

نيزكا

NI ZWA

مجلة فصلية ثقافية

■ الاستخدام الفني للإبداع في الحجر في عُمان ■ قصر جبرين
■ استراتيجية الحياة ■ مستقبل الفلسفة في قرينتنا الأرضية
■ محكي المال والتجارة ■ التقاليد الشعرية اليابانية
■ المنظومة النحوية للفراهيدي ■ عبر الخيام عند المستشرقين
■ الوسم أو «الكي» في عُمان ■ التصوير الضوئي ■ .. اقرأ،
خليل حاوي - أنسي الحاج - نازك الملائكة - إدوار الخراط -
يوسف القعيد - منير بشير - جواد الأسدي - جمال باروت - طمي
سالم - محمد الدربي - شوقي شفيق - رفيع الطالعي - سير فريد
- عبدالمك مرتاض - حسن رشيد ... أسما، وموضوعات أخرى.

العدد الرابع - سبتمبر ١٩٩٥ م - ربيع الآخر ١٤١٦ هـ

نِزْوَا

N I Z W A

مجلة فصلية ثقافية

تصدر عن :

دار جريدة عُمان للصحافة والنشر

عنوان المراسلة : ص.ب : ٨٥٥
الرمز البريدي : ١١٧ الوادي الكبير
مسقط - سلطنة عُمان

هاتف : ٦٠١٦٠٨ - ٦٩٢٢٤٧
فاكس : ٦٩٤٢٥٤ (٠٠٩٦٨)

رئيس مجلس الإدارة

عبدالعزیز بن محمد الرواس

رئيس التحرير

سیف الرحبي

منسق التحرير

طالب المعمری

العدد الرابع سبتمبر ١٩٩٥م

الموافق ربيع الآخر ١٤١٦هـ

الاشتراك السنوي :

- خمسة ريالات عُمانية أو ما يعادلها للأفراد.
- عشرة ريالات عُمانية أو ما يعادلها للمؤسسات.
- يمكن للراغبين في الاشتراك مخاطبة إدارة التوزيع بمجلة «نزوى» على العنوان التالي :
- دار جريدة عُمان للصحافة والنشر
- ص.ب : ٣٠٠٢ روي - الرمز البريدي : ١١٢ سلطنة عُمان
- هاتف : ٧٠١٥٥٥ - ٧٠٠٣٨٦ ، فاكس : ٧٩٠٥٣٢

الأسعار : في عُمان ريال واحد

- في الخارج : الامارات ١٠ دراهم - قطر ١٠ ريالات - البحرين دينار واحد - الكويت دينار واحد - السعودية ١٠ ريالات - الأردن دينار واحد - سورية ٥٠ ليرة - لبنان ٣٠٠٠ ليرة - مصر جنيهان - السودان ١٠٠ جنيه - تونس ديناران - الجزائر ١٠٠ دينار - ليبيا دينار - المغرب ١٥ درهما - اليمن ٧٥ ريالاً - المملكة المتحدة - جنيهان - أمريكا ٣ دولارات - فرنسا ١٥ فرنكا - إيطاليا ٤٠٦٥ ليرة.

آلة العدوان البشرية

القنابل الذرية والنيوترونية وعابرات القارات ... الخ ، ليست الا استمرارا وتطويرا لذلك العدوان والتحارب اليومي الذي يستمر من غير مدية وقنبلة حتى يصل اليهما من غير هوادة ..

يولد الكائن ويتربى وتولد معه وتتربى حروبه وعداواته وضغائنه .. الطفولة وحروبها العذبة البريئة التي لن تلبث كذلك حالمًا يشب الطفل عن طور طفولته ويدخل عالم «الراشدين» الذين من فرط رشدهم وحكمتهم، يقفون وراء كل المذابح والتصفيات التي تتناسل مقابرها عبر الأجيال بكل انواعها ، هم صناعها وضحاياها وشهودها ..

رحلة طويلة في الزمن والمغامرة تلك التي مر بها العقل البشري من وعيه العفوي للقتل بالآلة الحجرية ، وهي أول معرفة سيكون هذا نوعها ، في نزوعها العدواني ، يعيها الكائن في مغامرة الوجود الكبرى . وحين أراد أن يضيف لمسة حنان وانسانية لدفن جثة أخيه المتعفنة ، لم يستطع اكتشاف وسيلة لذلك . كان عجزه تاما في خلق ناموس للمحبة مثلما خلقه للقتل ، فتعلمه من الغراب ، الغراب معلم حكمة الانسان الأولى التي لا تتسم ببشاعة وعلان حرب وانما توارى سوءة

لا يبدو أكثر ارتساما وفعالية وفتكا ، في أفقنا المعاصر ، من آلة القتل والعدوان بكافة مستوياتها ، المادية والروحية والمعنوية وعلى صعيد كوني ..

• هذه الآلة التي تمضي في طريقها الكاسح وكأنما هي الخلاصة الناضجة والمشعة بمرارة الحقيقة لما وصلت إليه البشرية من معرفة وخبرة عبر أزمانها المختلفة .

• كل مشتقات المعرفة وسياقاتها المتشابكة والمعقدة ، تبدو في هذه المرآة وكأنها تصب ، في نهاية المطاف ، في هذه الهاويات من الدم والضغائن والمرارات ..

يخوض البشر حروبهم من غير سلاح في اطار قنواتهم ومصالحهم اليومية ، والسلاح دائما يكون خبيثا في هذه المعارك المستمرة ومضمرا فيها ، من غير انقطاع لحظة واحدة .

والسلاح دائما نزع النفس ورغبتها في دفع الأمور إلى ذروة الهواجس والتفجير لما تراكم في قاع النفس وحناياها ، لتأخذ حلقة العنف العريق مع الآخر فحوى ومدى ، تشفي غليل المتحاربين سواء من أبناء العمومة أو من أقوام واعراق مختلفة ومتباعدة .

ليست الحرب في شكل الأسلحة وفتكها وقوة تطوير الآلة منذ قابيل وهابيل ، اي منذ آلة القتل الحجرية وحتى

هذه الاخيرة وتطمرها في أعماق أرض سحيقة وطاهرة ،
ستمثليء لاحقا بالجثث والضحايا والخianات .

رحلة طويلة تلك التي قطعها الكائن (البشري طبعاً)
في تطوير آلة القتل والعدوان وسخر لها جل معارفه
واكتشافاته الخلاقة ، حتى لتبدو هذه الآلة ونوازعها
العملاقة ، مركز الوجود أو عصب الهدف في مغامرة
العقل البشري الكبرى !!!

هذا العقل الذي كلما أوغل في تطوره وتعاضمه أوغل
في عدوانه ودناءته ، عدا استثناءات لا تكاد تذكر أمام
تاريخ هذا العار البشري كما يصفه «نيتشه» ووصفه قبل
ذلك أبو العلاء المعري كخرافة وعدم ماحق أصيل .

كانت الحروب في سالف الزمن تخاض بقدر من
التكافؤ ومعايير القيم والأخلاق وبقدر من نبيل الفرسان ،
أما الآن ، فكما نرى ونشاهد ، وقد بلغت البشرية أطواراً
مدنية وحضارية عالية وعرفت مؤسسات وديمقراطيات
في شطر كبير منها، صارت الحروب تخاض عارية من كل
ذلك عدا الغطاء الاعلامي الضخم الذي خلقه تطور العقل
التكنولوجي الهائل والذي لا يقل استباحة وشراسة عن
فتك السلاح ، بقنابله وعناقيده وحاملاته واساطيله
الذرية وأشباحه .

صارت كل دولة أو دول مهما بلغ حجم قوتها
وجبروتها ، يمكنها بدم بارد أن تسحق بلداً آخر ما زال
يسعى الى تأمين وسائل معيشته الضرورية ولا يملك من
أسباب القوة شيئاً عدا غريزة البقاء ، ودفاعه عنها والتي
تسحق غالباً في ظل توازنات القوى المهيمنة على برهتنا
الراهنة .

منذ الحرب العالمية الاولى وهي المرحلة التي أخذ فيها
العقل الاوروبي بزوغه الكبير ، ازدادت آلة القتل
والحروب نهماً وشناعة وأودت بمئات الملايين في مهرجان
عربد فيه السلاح والجنون الأعمى لسادة العقل البشري
الراهن . وحين أرخت حروب الكبار مؤقتاً اوزارها، دفع

تجار السلاح الآلة العسكرية الى مناطق التهميش
الحضاري والاقتصادي وصار التفجير الممتزج بالفقر
والحرمان على أشده في حروب ناب فيها «الصغار» هذه
المرّة ليستمر النهب والسمرة وتستمر آلة القتل في
مسارها الطبيعي .

في هذا الافق المتجدد دائماً بأمثلة الموت ، صار
الوحش يطارد ضحيته بتلذذ وخفة تتضاءل معها
جموحات مخيلة البراكين أو مخيلة «الماركيزدي ساد» من
غير حساب حتى لتوازنات كانت قائمة ولو بشكل
مصلحي ..

في العصور العبودية الحديثة ، يكفي أن تخرج بكلمة
أو إشارة على بيت طاعة القوة كي يستأصل وجودك
كاملاً أو تذلل وتكره . هذا ينسحب على الدول والجماعات
حتى الافراد المتميزين .

آلة القتل الديمقراطية هذه لا تعدم ضحيتها بالسلاح
العاري فقط . هذا القصاص يأتي في حده الأعلى ، هناك
وسائل أكثر لطفاً ومراوغة ونجاعة ، والنتيجة الحتمية
واحدة وموحدة من قمة الهرم حتى قاعدته المبنية بخبرة
العصور ودقة الرياضيات والكمبيوتر .

إذا كانت آلة القتل والعدوان في الدول والمجتمعات
المتحضرة تمتلك كل هذه السطوة والمدي اللامحدود ،
فالبلدان أو العوالم الثالثة ، كما أطلق عليها اقتصاديون ،
بمختلف خصوصياتها وقاراتها وأطوارها ، مزروعة هي
الأخرى في أرضية قتل فريدة ، يغذيها تاريخ لم تنقطع
عن إرثه الدموي ، لحظة واحدة بسبب تطور أو تحضر
عدا القشرة والماكياج .

تاريخ من التحارب الطائفي والقبلي والاثني
والعائلي، يغذي أرضية الدم ويدفع بها إلى مناطق جديدة
وعبث مطلق . وهي لا تقيم وزناً لفرد أو فرادة في شيء .
فالكل ينضوي تحت لواء القطيع في أشكاله الحزبوية

موتاهم المغدورين في انتظار موتهم والنزعة الانسانية
والأممية للشعوب والأمم ليست الا جزءا من الآلة يوجهها
الاقوياء وجهة مصالحهم وأهوائهم ..

مشهد قيامي حقا يبدو معه جحيم «دانتي» روضة
من رياض الجنة كما يعبر الدكتور عبدالغفار مكاي في
بحثه الحميم «مستقبل الفلسفة في قرينتنا الأرضية»
المنشور في هذا العدد من مجلة (نزوى) .

ونحن نتساءل معه . هل ما تبقى من الفلسفة
والفنون والآداب هو ما يخدم آلة القتل والعدوان اي الذي
ينضوي تحت لواء «البرجماتية» المعادية لسمو الانسان
وروحه ؟

أما زال هناك ضوء بسيط يخترق النفق ويصلنا من
عصور الروح المتدفقة في مدارات كائنها، بجمال طبيعي
وكتابة تقول براءتها البسيطة الالهية من فرط عمقها ،
واعادة الاعتبار للمعرفة الحدسية ورفعة الخيال وقيمه
التي تذهب عميقا في التراث العربي والمشرقي ؟؟ في
مواجهة هذا التصنيع للاشياء بمعناه اللفظ والتعليق
والتبضيع (من البضاعة) التي تشكل بعض علامات
عصرنا .

أم أن هذه الاشارات ضرب من رومانسية مضى
عهدا ؟!

رغم هذا المشهد المهيمن على سياق التاريخ والبشر ،
هناك من يبحث عن ملاذ روحي وفسحة فيها بعض من
نور الابداع الحر . تبقى الكتابة الحقيقية الباحثة عن ذاتها
وعالمها في عزلة وتيه وصحارى لا تنتهي عند حد ، ضد
نزعة العدوان التي تنتظرنا وراء كل أكمة ومنعطف زقاق ،
وفي أعماقنا المذعورة دوما ..
تبقى الشاهد والضحية ..

سيف الرحبي

والكتلوية والفئوية ، الساحقة للخصوصية والفرادة .
الأفراد في هذه المجتمعات التي طحنتها الحروب
الأهلية وما هو اسوأ منها وطحنها التخلف والجوع
والمظاهر الكاذبة وطحنها الاقتلاعات والهجرات والبطش
بكل انواعه وتبديد الثروات - هؤلاء الأفراد أصبحوا حربا
على بعضهم البعض بطريقة لا نظير لها في تاريخ هذه الآلة
البشرية للقتل والتدمير بنوعيه ، تدمير النفس والآخر
القرين .

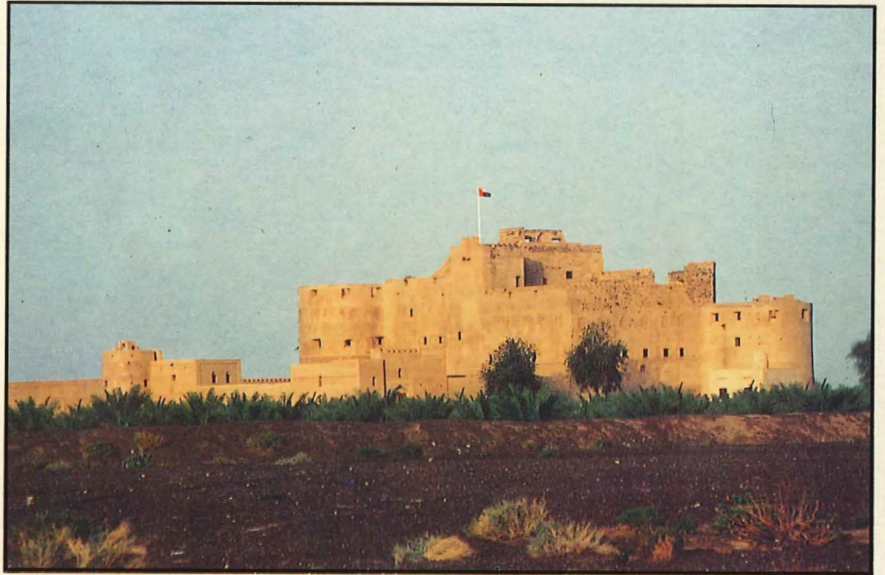
في هذا السياق تضيئنا بعض روايات أمريكا
اللاتينية عن تفاعل سياقات القمع وسيكلوجية القامع
والمقموع في دولة كليانية وشمولية ، حيث تنحل صفات
البطريارك وتنبث في خلايا المجتمع والافراد .

لا يتجلى أكثر سطوعا وبداهة وفثكا في أفقنا المعاصر
والحديث عن وضوح وفعالية هذه الآلة الجهنمية بكافة
مستوياتها ورموزها، ونحن نقف على عتبة قرن قادم ،
يتبدى فيه العرب مثل ضفادع المختبرات العلمية ، على
استمرار هذا الحال؛ قرن لا شك مولود من رحم آلة هذا
القرن الذي عشنا شطرا بسيطا من أسطوره وازمانه
المتراكمة .

لا تنفء ولا نتشاءم ، فلم يعد من معنى لهذه
الثنائية الساذجة ، فقط ، نحاول أن نشهد ونرى ، بعيون
تحجر دمعها وقلوب تفيض ألما وضحكا .

نشرات الأخبار بكل أنواعها ، تلخص ما يحيق بهذه
البيضة الأرضية ، من حروب وفيضانات وأحوال
وكوارث . في هذا المشهد القيامي تتداخل أشكال الدمار
الاجتماعي والطبيعي ، الذي هو جزء من مسؤولية البشر
وتحاربهم وعدوانهم على الطبيعة والأرض كما عدوانهم
على بعضهم البعض .

بؤرة العدوان المسيطرة توزع سموم ألتهها في كل
اتجاه بشري وطبيعي ، نباتي وحيواني .. الاحياء يودعون

المحتويات

١٩٠ **شعر :**

خميرة لصباحي المعتم : شوقي شفيق - تمهيد لفرانزنا : عبد المنعم رمضان - لا تجعليني درية : محمد سعيد الصكار - هاتف المدن : حلمي سالم - شهرزاد الليالي : زكية مال الله - أناقة العبث : عمر بوقاسم - رؤيا الجنون : غالية خوجة - للبحر ذاكرة ونعوش : عبد المحسن يوسف - جمرات تشعل باب الحائط : عامر الرجبى - لا فائدة : صادق الصائغ - حين تقفني السماء : عائشة البوسميط - عتمة المساء : طاهر رياض - امرأة منصتة : صالحة غابش.

٢٠٩ **نصوص :**

أمرأة الطير : خليل النعيمي - ذهب ليس أصفر : يوسف القعيد - اضطرب الرجل وهو يرفع جثة القطة : محمد الحربي - هذيان الدمى : مهرون العزري - خلوة مرشوشة بماء الفجر : عزيز الحاكم - جاذبية : ج. لوكليزيو - آخر الزيارة : هاديا سعيد - كاليدوسكوب : لطيفة البليمي - خمس رسائل واردة : محمد بن سيف - حوار رغم الموت : رفيعة الطالعي.

٢٣٧ **علوم :**

الوسم أو الكي في عُمان : علي بن طالب الهنائي - باستور : عبدالله عويش.

٢٤٥ **متابعات :**

قراءة في عينة من بحوث المنتدى الأدبي : علي آل حفيظ - في الحاجة إلى طه حسين : صدوق نور الدين - قراءة في أوراق محاكمة العقل : كرم شلبي - إشاعة الضوء : بدر الشبيدي - تجاعيد : سعاد الكواري - رسالة إلى النقاد العرب : شبر الموسوي - حكايا القرية : يحيى المنذري - طباغور إن رسم : محمود جمال الدين - رسالة دمشق : حسن م. يوسف - رسالة الأردن : علي عبدالأمير - عرائس الواقع وما وراء الواقع : إدوار الخراط.

الغلاف الأول : لوحة للفنان : رشيد عبدالرحمن - عُمان.

الغلاف الأخير : عدسة : سيف الهنائي

ترسل المقالات باسم رئيس التحرير .. والمقالات تعبر عن وجهات نظر كتابها ، والمجلة ليست بالضرورة مسؤولة عما يرد بها من آراء.

دراسات :

الاستخدام الفني الإبداعي للحجر في عُمان : انجيبيورج جوبا ، ترجمة : عبدالله الحرامي - استراتيجيات الحياة : المشترك بين أشجار المدن الباردة وأشجار الصحراء : باهي محمد - عمر الخيام عند المستشرقين : ترجمة : يوسف بكار - الفلسفة ومستقبل قريتنا الأرضية : عبدالغفار مكاوي - تقاليد القراءة : عبدالملك مرتاض - نازك الملائكة ناقد : حاتم الصكر - محكي المال والتجارة : محسن جاسم الموسوي - بصدد المتهافتات الشعرية : البشير التهامي - التقاليد الشعرية اليابانية ، ترجمة : محمد عضيمة - هكذا تكلم موسررسكي ، ترجمة : كامل يوسف حسين - المنظومة النحوية ، للخليل الفراهيدي : أحمد عفيفي - البنية الفنية والدلالية في الرواية الموريتانية : محمد ولد المصطفى.

١٣٢ **استطلاع مصور :**

قصر جبرين : زهرة المكان علماً وعمراً.

١٤٢ **فنون :**

التصوير الضوئي : عبدالمنعم الحسني.

١٥٤ **سينما :**

قراءة في أبحاث حلقة النقد السينمائي : سمير فريد.

فيلم (بومباي) : إبراهيم فرغلي

١٥٩ **مسرح :**

سينوغرافيا الأبنية المهجورة : جواد الأسدي - الأسير : حسن رشيد.

١٦٩ **موسيقى :**

لقاء مع منير بشير : رجي شتات.

١٧٢ **لقاءات :**

خليل حاوي في ذكرى رحيله الكبير : إبراهيم الجراي - محمد جمال باروت -

حوار الحب والمرأة مع الشاعر أنسي الحاج : أحمد فرحات

دراسات

زكي

الاستخدام الفني الأبداعي للحجر في عُمان

انجيبيورج جوبا

أستاذة بجامعة السلطان قابوس

ترجمة : عبدالله الحراسي

باحث ومترجم عماني بجامعة السلطان قابوس

بناء البيوت، غير أنه في مرحلة مبكرة جدا في التاريخ أخذ الناس في تشكيل أدوات حجرية أو تشييد منازل ليس بهدف الانتفاع منها فحسب وإنما أيضا لإشباع شعورهم الجمالي، وهذا ما يفسر عدم اكتفاء حضارات عمان القديمة بصنع تشكيلات حجرية متينة لأغراض معيشية فقط، وإنما قامت أيضا بزخرفة هذه التشكيلات وتزيينها مستخدمة في ذلك حجارة مختلفة الألوان والأحجام والأشكال.

وهذا الإبداع، في انتاج أنماط تزيينية من الحجارة جلي الوضوح في شتى مناحي الثقافة العمانية بدءاً من العصور السحيقة التي خلفت بقايا أثرية عظيمة، ومضياً في عصور التاريخ حتى الأزمنة الحديثة حيث تبرز العمارة المعاصرة في المدن العمانية مزيجاً رائعاً من الحجارة الطبيعية المزخرفة والمواد التزيينية التقليدية والتكنولوجية المتقدمة.

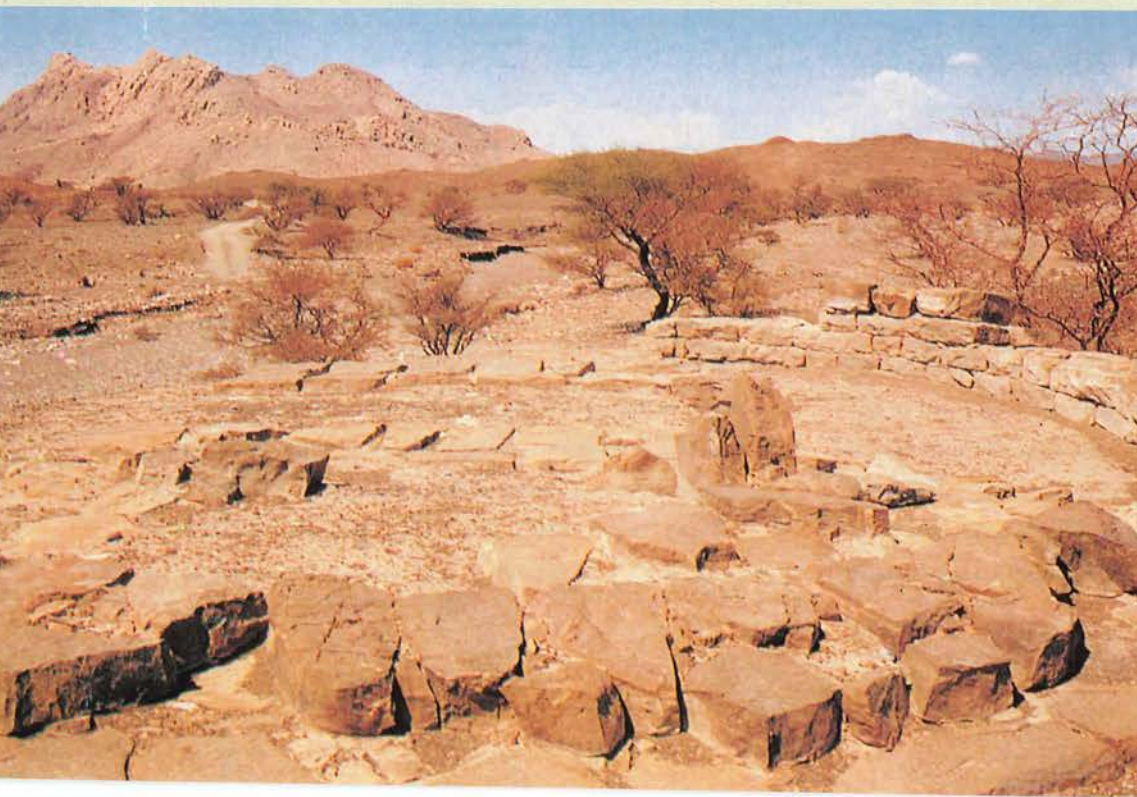
ومثالاً على تلك التشكيلة العظيمة من الحجارة الطبيعية التي استخدمها العماني قديماً وما زال يستخدمها في الزمن المعاصر، فإننا سنختار نوعاً واحداً من الصخور وسنقوم بتحليل أهميته الزخرفية، وهذا النوع هو «الحصى البلوري والحصى الكبير» (Cobbles and pebbles) وهي على وجه العموم صخور مستديرة الشكل متباينة الأحجام والأشكال وهذان النوعان من الحصى ينتميان إلى عائلة «المجموعة الطبيعية» وهو الاسم الذي يطلق عادة على تشكيلات من المخلفات الرسوبية غير المدمجة والتي تحتوي على شظايا صخرية مختلفة الأحجام كالجلاميد والحصى الكبير والحصى البلوري والرمل والطيني.

طورت عمان منذ عصور سحيقة تقنية لا نظير لها في استخدام الحصباء الحجرية الطبيعية في تشكيل أشكال فسيفسائية وأعمال فنية أخرى بالغة الروعة والجمال، وكانوا ينشدون بذلك أغراضاً حياتية معيشية، وأخرى فنية محضة تشبع أحاسيسهم الجمالية، وقد أظهر الفنان العماني وخصوصاً في الأزمنة المعاصرة كفاءة إبداعية عظيمة في انتاج تراكيب وتشكيلات من الحصى سعياً منه وراء تجميل البيئة التي يقطنها.

لقد حبا الله عمان بكنز لا ينضب من الصخور الطبيعية والموارد المعدنية، حيث تكشف جبالها المهيبة وصحاريها الممتدة عن تنوع هائل في أنواع الصخور لا يجاريها فيه أي قطر عربي آخر، وقد تطورت هذه الصخور خلال مئات الملايين من السنين في التاريخ الجيولوجي كانت عمان خلالها إما في قاع البحر تغطيها المياه، أو أنها كانت تحت لهيب الشمس، أو أنها كانت معرضة لرياح عنيفة أو مزدهرة بالنباتات الاستوائية الخضراء، بل إنه من الممكن أنها كانت ملتحفة بغطاء ثلجي عريض. وقد انقذت على عمان منذ خمسة وستين مليون عام مضت قطعة واسعة من اليابسة المحيطية قادمة من محيط قديم في شمال عمان، وهذا الغطاء المنقذ يعرف باسم «أفيوليت سمائل»، وصخور هذا الغطاء السوداء الداكنة مكشوفة الآن في شمال عمان.

وقد حدثت كل هذه العمليات الجيولوجية قبل خلق الإنسان بزمان طويل، وما إن أخذ الإنسان يتجول في أرجاء البسيطة حتى اكتشف كنوزاً غامرة من الصخور والمعادن متباينة الألوان والأشكال تنتظر من يأتي ويستخدمها من بني البشر.

وفي بداية الأمر استغل الإنسان الصخور والمعادن الطبيعية لأغراض المعيشة والبقاء، حيث تعلم الإنسان في العصر الحجري القديم كيف يقطع الصخور لصنع السكاكين والفؤوس ورؤوس السهام ولصنع أدوات نافعة أخرى، وبعد ذلك أخذ الإنسان يستخدم الصخور بغرض البناء بدءاً بتحسين أحوال كهفه أو مأواه، وبعدها استخدمها في

أكثر من ١٧٠٠ كم تحتوي على حصى لماع حسن الصقل أو حصى ذي استدارة تامة.

ويعتمد لون الحصى على منطقة مصدره، حيث يقوم الوادي في العادة بقطع طبقات مختلفة من الصخور من مختلف المكونات الكيميائية وشتى الألوان وبذا تمد الرواسب الحصوية الطبيعية بكل تشكيلة المواد المتوافرة في الصخور الأم.

ان توافر مواد الحجارة الطبيعية بمخزونها الكبير في مناطق واسعة من البلاد قد قدح إبداعا عظيما لدى الثقافات العمانية القديمة، وكذلك فقد استحث هذا المخزون الإنسان العماني المعاصر ليستخدم حكمة أسلافه في انتاج تراكيب جميلة ومواد يتم صقلها مستخدما في ذلك الحصى الكبير والحصى البلوري اللذين ليسا بحاجة الى طرائق تعدين أو تفجير أو حفر منجمي أو غيرها من الأساليب المعقدة كما هو حال أنواع أخرى من الحجارة. فالطبيعة تزودنا بهذا الحصى الجاهز للاستعمال لشكله النهائي المستدير المصقول، حيث قامت المياه السطحية بكل العمل المطلوب خلال آلاف وملايين السنين. وهذا الحصى موجود ويمكن التقاطه مباشرة من السطح ومن السهول الساحلية، ومن الشواطئ واسطح الوديان القديمة، وقيعان الأودية. أو في داخلية عمان حيث تسببت الأوضاع الجيولوجية والمناخية في الأزمنة القديمة في انتاج كميات رهيبية من مواد الحصى وما على الفنان إلا اختيار الحصى المناسب من حيث لونه وحجمه وشكله وخشونة سطحه، غير أنه يجب على الفنان غسل الحجارة قبل استخدامها وذلك لإزالة الأملاح التي قد تكون عالقة بها بسبب مصدرها البحري أو لتعرضها لماء البحر على الشواطئ وذلك لأن الأملاح تتسبب في تدمير أي خرسان أو اسمنت أو طين أو جص قد يستخدم في تثبيت الفسيفسائيات الحصوية، كذلك لا يجب التقاط كميات كبيرة من الحصى من الشواطئ حماية للبيئة البحرية وتوازنها الطبيعي ومنعا لترسب الماء المالح في مناطق المياه العذبة.

لقد استخدم الإنسان الحصى في التشييد والزخرفة خلال عصور التاريخ فقد بنى الإنسان العماني القديم نظم الأفلاج التي تجلب الماء من منابعه في الجبال نحو المزارع مستخدما الحصى الكبير والحصى البلوري كجدران مساندة شيدت على سطحها قناة الماء باستخدام العديد من الحلقات الخرسانية العريضة التي احتوت على مزيج من الطين أو الطين والرواسب المتفتتة في الأودية، ولتثبيت بناءات الأفلاج هذه وتثبيت الحصى استخدم الإنسان عادة الطين والجص وهو ما احتوى

وتتراوح أقطار هذه الصخور المستديرة بين ٢ سم و ٥ سم وهي موجودة بكميات هائلة في عمان حيث تغطي منطقة الباطنة بأكملها، وتوجد أيضا في مؤخرة جبال عمان، بل أنها تغطي منطقة صحراوية مترامية الأطراف فيما بين نزوى وصلالة، أضف الى ذلك أن كل وديان عمان تحتوي على أحجار مستديرة من كل الأحجام، وهنا يتبادر الى الذهن السؤال التالي: ما هو السبب وراء استدارة هذه الأحجار؟

إن هذه الاستدارة ما هي الا نتاج لعملية جيولوجية طويلة الأمد استمرت لآلاف أو ملايين السنين ومازالت مستمرة حتى يومنا هذا ويمكن للمرء أن يلاحظ هذه العملية الجيولوجية في كل الأودية خلال الفصل الممطر. وقد كانت هذه الحجارة في الأصل جزءا من الجبال الصماء الضخمة غير أنه بفعل التجوية الفيزيائية والكيميائية والحيوية التي تسببها عوامل مختلفة مثل التغيرات المناخية وأشعة الشمس وسقوط الأمطار والرياح والنباتات فقد تحطمت الصخرة الأم الضخمة وتحلت الى شظايا تنحدر الى أسفل الجبل تحت تأثير قوى الجاذبية أو المطر أو الريح أو الجليد، والانتقال بفعل المياه على وجه الخصوص هو الذي تسبب في تشذيب حواف هذه الشظايا. وهكذا فإن استدارة الحجارة تعتمد على طول ممر النقل من مصدرها الى موقع ترسبها النهائي، وطول المسافة هذا هو الذي يحدد أيضا حجم الحجارة فقد تبقى صخرة صلبة ما على خشونتها وكبر حجمها بعد انتقالها لمسافة معينة فيما تكون الصخور الأقل صلابة أكثر استدارة وتشذبا، وأصغر حجما بعد انتقالها لنفس المسافة التي قطعتها الصخرة الكبيرة الحجم.

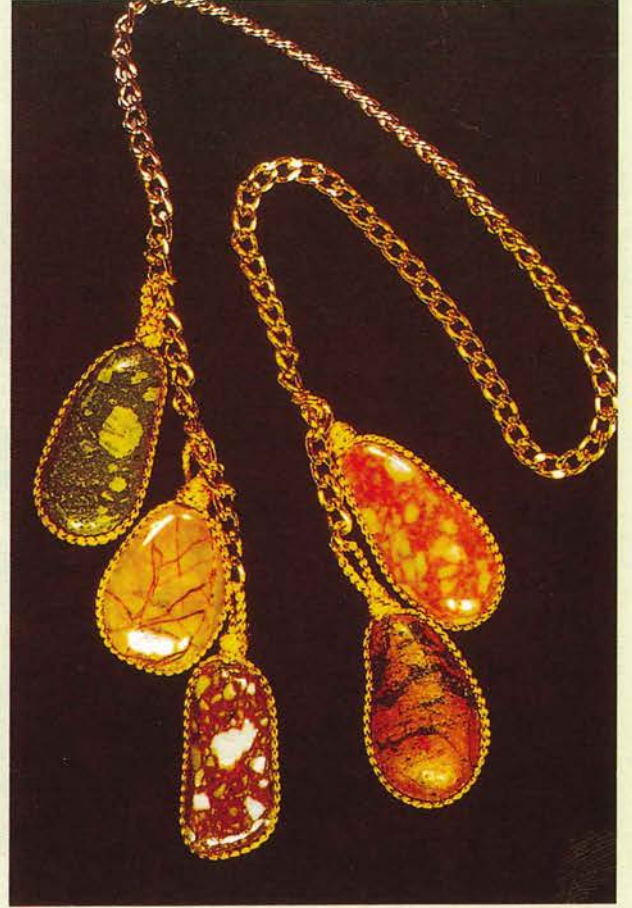
وحينما تفقد مياه الأمطار والفيضانات في الأودية طاقتها بسبب انخفاض زاوية الانحدار لدى وصولها السهول الساحلية عندها لا يكون بمقدورها نقل الحجارة فتقوم بترسيبها على ضفاف الوادي أو في قاعه. ان كون الباطنة بأكملها مغطاة بالحجارة المستديرة ما هو الا نتيجة لنشاط الأودية والأنهار القديمة التي تولت نقل الصخور الى أسفل الجبال منذ ملايين السنين.

وحينما تحمل المياه السطحية الحجارة الى الشاطئ فإنها ستم بنوع آخر من المعالجة، حيث تؤرجح أمواج البحر الحجارة للامام وللخلف مخلقة كشوطا على حوافها مما يجعلها مستديرة استدارة تامة ويجعل سطحها ناعم الملمس. وهذا يعني أن حصى الوادي ما زال يحتفظ ببعض خشونة سطحه بينما يغدو حصى الشاطئ أملس ناعما. وهناك شواطئ معروفة على طول الساحل العماني الذي يبلغ طوله

عوامل الجيولوجيا
والمناخ تساهم في
استدارة الحجرة
◀

▼ حلي منقذة من الأحجار العمانية من أعمال المؤلفة ▼

على نفس العناصر الموجودة في المجرى الذي تم تشكيله.

وقد استخدم حصى الوادي في الغالب في تشييد أسوار للحقول المتصافة وحول المزارع لوجود هذه الحجارة في هذه الأماكن، حيث يتم استثمارها عند تنظيف الحقول واعدادها للزراعة، وتتميز حواف الحقول هذه على الأغلب بسورين تفصل بينهما مسافة مملوءة بالطين والحجارة الصغيرة أما على أسطح الجدران فإما أن يوجد فلج أو ممشى أو الإثنان معا.

وعادة ما تم بناء القبور القديمة التي تم اكتشافها في عديد من المواقع الأثرية في عمان باستخدام الجص من شتى الأحجام، أما قبور الكهوف التي نحتت الى داخل جدران الوادي فقد سدت مداخلها بالجص الذي نقل من سطح الوادي.

أما الحصى الأكبر حجما فقد استخدم في الأغلب لبناء قواعد البيوت والمساكن، حيث يتكون البناء الأساسي من مربعات الطين المجفف بأشعة الشمس، ورغم صعوبة تشييد قاعدة قوية راسخة من الحجارة المدورة إلا أن هذه الأسس قاومت «هجمات» مياه الفيضانات وغدران الوحل أو المياه الجوفية على نحو أفضل من مربعات الطابوق الطينية.

إضافة الى هذا فقد تم تشييد الصروح العظيمة كالقلاع والحصون وأبراج المراقبة من حصى الوادي أيضا. وقد ظهرت مشكلة تعزيز دعائم البناء وللتغلب عليها فقد اتبع الحرفيون القدماء طريقتين. إما انهم قاموا بتثبيت الحصى باستخدام

الطين والجص، أو أنهم انتقوا جلاميد كبيرة غاية في الثقل لترسيخ البناء بثقل هذه الجلاميد.

ولا يمكن للمرء أن يتخيل المناظر الحضرية الحديثة في عمان دونما الاستخدامات المتعددة للحصيات الصغيرة

المخلوطة في الخرسانة، ذلك أن كل المشاريع الهندسية الكبرى في عمان تستخدم الخرسان الذي هو مزيج من الاسمنت والحصى الذي يتم جمعه من الأودية ثم يتم غسله وترتيبه ونخله، وقد يتم أيضا إضافة الألوان الى قوالب الاسمنت.

وقد تبنت الجهات المعنية بتطوير المدن الحديثة في عمان أساليب غاية في الجمال والزخرفة، حيث خلط الحصى الكبير والحصى البلوري بالاسمنت لتشكيل جدران تستخدم لتثبيت جوانب الشوارع ومنحدرات الأودية ونظم الصرف الصحي والأحواض والشواطئ وجوانب السدود، بل وحتى أن الجدران العمودية مثل مباني هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية أو صحن المساجد الحديثة في القرى القديمة تتم زخرفتها بنقوش الحصى، اما محطات انتظار الحافلات على طول الطرق السريعة في عمان فمعرض للوحات الزخرفية البديعة التي يتم فيها مزج الحجارة اللوحية بالحصى، وتطلى الواجهات في العادة بالبرنيق الشفاف المشع. أما نماذج الصروح المبنية على الدورات، وعلى حدود البلديات والحدائق العامة فتقوم عادة على ركائز من الحصى الذي جلب من الأودية المحاذية.

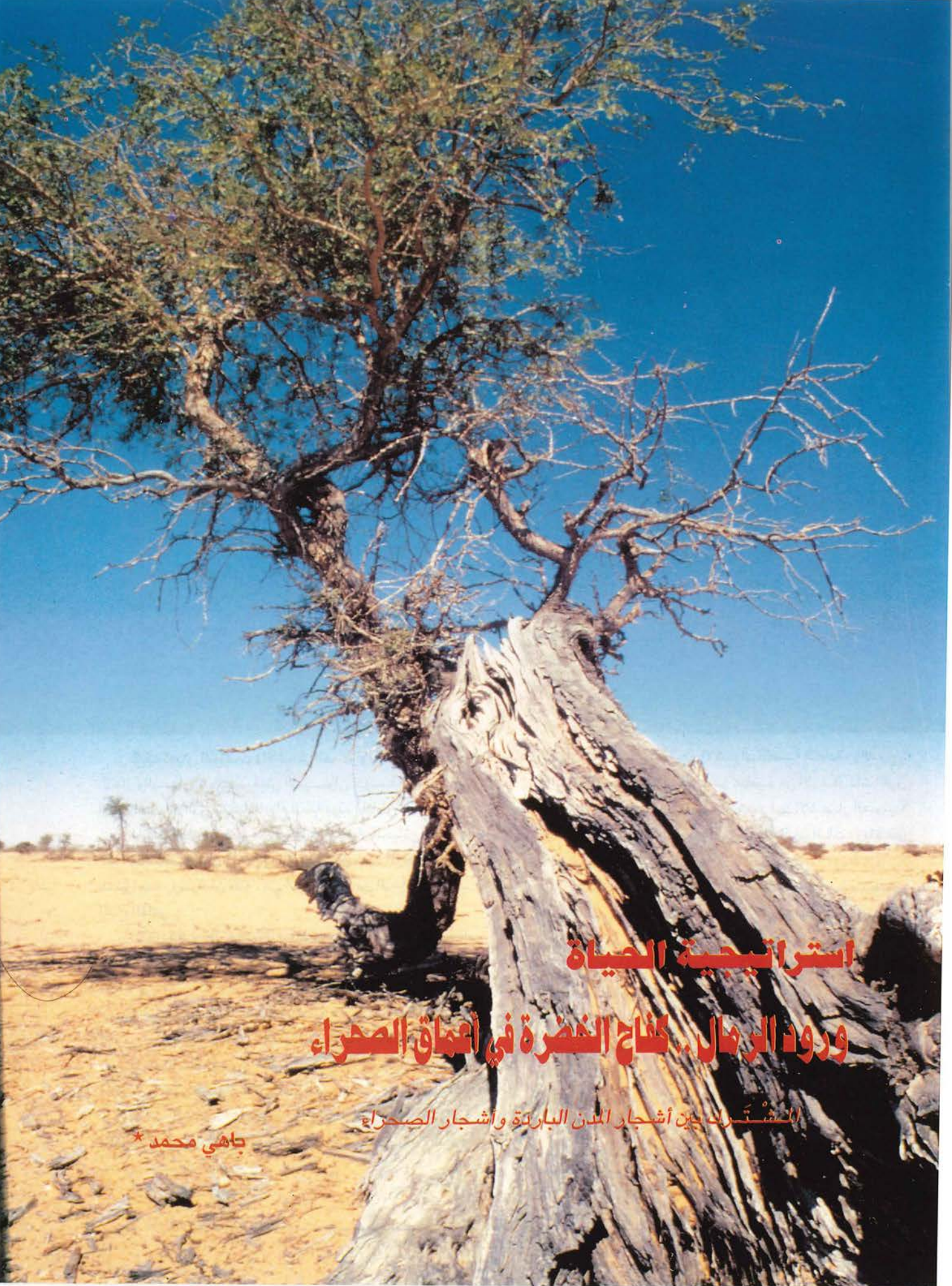
أما أصحاب البيوت الخاصة فيظهرون براعة وإبداعا في تزيين جدران منازلهم وحدائقهم بزخارف الحصى، حيث استخدم أحد الجيولوجيين العمانيين الحصى على سبيل المثال في تزيين منزله بالفسيفساءات البديعة مستخدما الحصى

المستدير والحاد من مختلف الألوان في تشكيلات من النجوم والزهور.

وتبرز الزخرفة العمانية العظيمة بالحصى رأيا حكما اعتقد به العمانيون في استخدام عطايا البيئة في أغراض الزينة والحياة.

قلادة من الأحجار العمانية من أعمال المؤلفة

استراتيجية الحياة ورود الرمال .. كفاح الخضر في أعماق الصحراء

المشتري بين أشجار المدن الباردة وأشجار الصحراء

باهي محمد *

التمات - بالحسانية - ذو الاشواك الفضية الحادة ، والسرحد -
عاتيل بالحسانية - الذي يثمر عناقيد من الازهار ذات اللون
الوردي العطر الجميل والسدر وهو أحد الاشجار العربية
الاصيلة ، تنتج ثمرأ يسمى النبق تأكله الحيوانات ، ويتغذى
المسافرون المتعبون منه .

النباتات الصحراوية ، تأتي من ثلاثة عناصر متباعدة :
عنصر متوسط (نسبة الى البحر الابيض المتوسط) وعنصر
افريقي او سوداني ، واخيرا عنصر صحراوي خالص ، بالمعنى
الواسع للكلمة - ومعنى هذا ان اسرة النبات ، في الصحراء ، تشمل
بجانب المجاميع المحلية انواعا مهاجرة من اوربا المتوسطية
وافريقيا المدارية ، وهي بذلك تشبه من بعض الوجوه بنية المناخ
الصحراوي نفسه . والنبات ، على عكس الحيوان ، لا يتحرك وهو
بسبب ثباته في عين المكان خاضع كليا لشروط الطقس القاسية .
واذا كانت معرفة الانواع النباتية الصحراوية ما تزال ناقصة ،
فان الاكتشافات التي قام بها نفر من العلماء الاوروبيين (لا
سيما الفرنسيين بالنسبة لشمال افريقيا) انتهت الى تعريفنا

عدسة : خميس المحاربي ، وعبد المنعم الحسني

كيف تعيش النباتات والاشجار الصحراوية ، ضمن جدلية
الحار والبارد ؟ وكيف يعيش الحيوان فيها ؟ وما هي
الاستراتيجيات التي تتبعها الانواع الحية بهذه المناطق ؟
لنبدأ بالنباتات ، فهي منطقيا قاعدة المعمار الحياتي في العالم
كله ، والصحراء جزء منه ، ونحن نعرف ان عدد أنواع النباتات
ضئيل جدا ، ونذكر ان قلته ، هي التي تمكنه من الحياة في ظروف
المناخ القاسي .

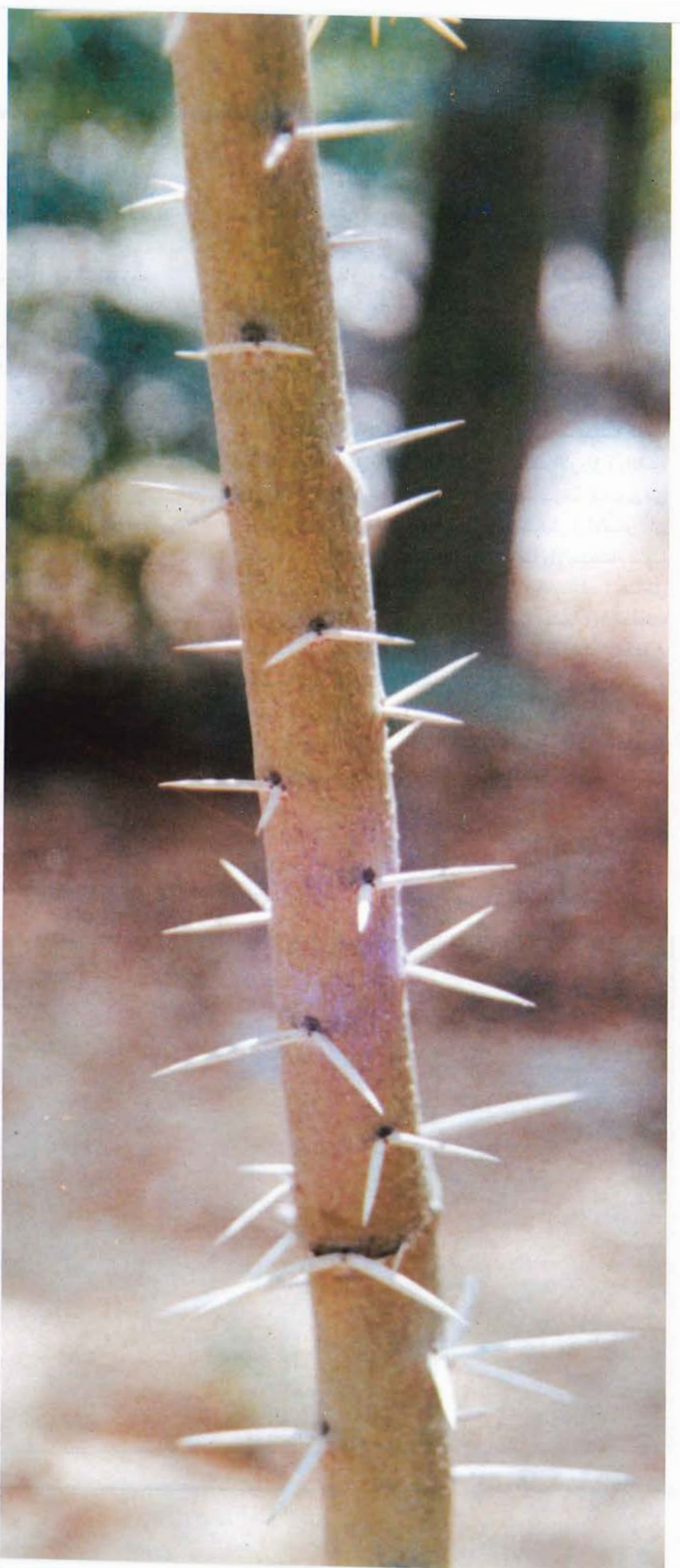
داخل القارة الصحراوية العربية الممتدة من المحيط
الاطلنطي حتى البحر الاحمر ، اي على مسافة تساوي حجم القارة
الاوربية ، يوجد بالكاد ألف نوع من النباتات ، بينما تضم أحواز
مدينة باريس وحدها خمسة آلاف نوع وتشمل منطقة المغرب
العربي المتوسطية ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف نوع وبلاد
اسكندنافيا ستمئة نوع ، على ان عدد هذه الانواع في الصحراء
المغربية والمغاربية نفسها لا يتعدى بضع مئات ، وهو ضئيل كما
نرى قياسا الى المناطق المعتدلة ، وبرز فصائل الانواع المتوافرة
بالصحراء تضم الطلح بأزهاره الصفير الذهبية العطرة ، والسيال

★ - باحث مغربي مقيم في باريس.

بسلالة نباتية يطلقون عليها اسم المجموعة «السند — صحراوية» او السندية الصحراوية ، لكونها تمتد من ارض السند الباكستانية بجوار المحيط الهندي ، مخترقة خط الصحاري الافريقية ، حتى البحر الاطلنطي ، جنوب الصحراء المغربية . لكن النبات الصحراوي الموجود بالقسم العربي ، اي داخل هذه الامتدادات الشاسعة التي تشمل منطقة شبه الجزيرة العربية والسودان الشمالية ، والنوبة المصرية والمفازات الليبية والجزائرية والمغربية والموريتانية لا يضم سوى ثلثين (ألف من ألف وخمسمائة) من النباتات التي تم احصاؤها وتصنيفها بالقطاع السندي . كما انه توجد انواع خاصة بالصحراء لا اثر لها في السند ، وانواع أكثر في الصحاري الشرقية منها في الغربيات .

وقبل أن نشرع في وصف استراتيجية النباتات في الصحراء ، لابد من التنبيه والتنبيه الى الوحدة العميقة للصحراء العربية ، وصحراء الشمال الافريقي جزء منها ، بل هو اكبر اجزائها ، كما لابد من التنبيه ، الى انه داخل هذه الوحدة الجيولوجية المناخية الممتدة من الرياض حتى نواكشوط ، تقوم خصوصيات كبرى مميزة للمغرب العربي عن المشرق ، توجد داخلها خصوصيات فرعية للصحاري المغاربية ، نفسها تكسب كل واحدة منها ملامح وقسمات بارزة او مكتومة ، بهذه الدرجة او بتلك .

ونريد هنا أن نسجل بسرعة مظهرا من مظاهر هذه الوحدة النباتية على مستوى المغرب العربي ، قبل الدخول في العموميات الاستراتيجية . لقد سجل الباحث الفرنسي «ج . بُارير» بالسفح الغربي لقمة «جبل الهكار» بالصحراء الجزائرية مثل وجود اشجار فستق عتيقة من فصيلة تنتمي الى نوع توجد بعض بقاياها بمنحدرات الاطلس المغربي ، على مسافة ألف وخمسمائة كيلومتر الى الشمال ، كما اكتشف زيتونات بجبال

الهكار والعرير وجبل مرة تختلف اشكال اوراقها وزهورها ولقاحاتها عن مثيلاتها الأخرى المتوافرة بالاقسام المتوسطية من الشمال الافريقي .

سجل الباحث الفرنسي الظاهرة وتساءل : كيف تم توزيع تلك الاشجار بالشكل الذي هي عليه الآن ؟ لابد ان التوزيع جرى بأسلوب بطيء بسبب وزن بذرات الزيتون . وكم مر من الوقت حتى اكتسبت خصائصها الثابتة ؟ وذكر الباحث : « ان هذه الاشجار المنعزلة ، بل المعزولة ، كانت عاجزة عن الانجاب والتناسل في الظروف المناخية السائدة رغم انها استمرت في انتاج البذور . ثم ان تباعد هذه الاشجار بعضها عن بعض ، وتباعد الانواع الأخرى عنها وفيما بينها ، ونسبة انتشار الافراد على الكيلومتر المربع ، كلها وقائع تعود اساسا الى تصاعد (الجفاف) واجمالا ، فان التنافس على كميات المياه المتاحة بسبب هذا التوزيع التدريجي الخاص كأنواع النبات معقد الى درجة يصبح معها الحديث عن مفهوم الغطاء النباتي لغوا لا معنى له .

ولو اننا انطلقنا من الجنوب الافريقي الى الشمال الافريقي لمررنا تدريجيا على الغابة الكثيفة ، المعتمة (من الطراز الامازوني) التي لا تخترقها اشعة الشمس لتصل منها الى سطح التربة ، فالغابة الوضيئة ذات الظلال المتقطعة ، المرقعة بالبقع الضوئية ، فالغابة ذات الشكل البستاني ، او الغابة — الجنان ، فالسفانا (الأجصة) المشجرة ، فالذبات الساحلي واخيرا الصحراء .

على امتداد هذه المسيرة التي نقلتنا من خط الاستواء الى خط المدار ، سوف نلاحظ ان الاشجار ذات الاوراق الخضراء اختفت عن المسرح الطبيعي تماما وحلت مكانها اشجار بلا أوراق ، او بأوراق يابسة كليا .

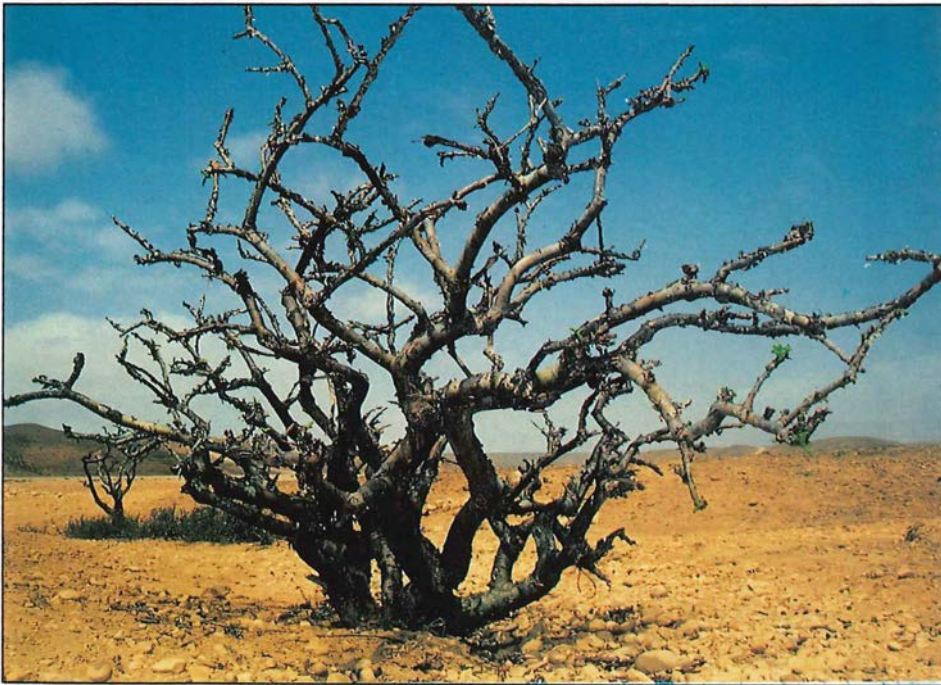
التخلص من الاوراق حيلة ماهرة ، ذكية مألوفة لدى النباتات الصحراوية ، يتم اللجوء اليها ضمن استراتيجية مواجهة الجفاف وعواقبه ، ونحن نعرف من اولويات علم الذبات ، ان الاوراق وبدقة اكثر اوراق الاشجار عبارة عن بطاريات شمسية حقيقية ، بل هي اعضاء حية ، تتنفس ، مثل انواع الحيوانات المألوفة .

يمكن ان نشبه الشجرة بوحدة من تلك الاجهزة الالكترونية التي توضع قرب سخانات الحديثة ، حفاظا على طقس ، مشبع بالرطوبة ، داخل

غرفة معينة . والحال ان الشجرة ، كما يقول جان هاري بيلت في كتاب له بعنوان : « الحياة الاجتماعية للنباتات » ، الحال انها اي الشجرة تؤدي نفس الدور .. فهي تبخر ، في المتوسط لترا كاملا من الماء ، مقابل كل « جرام » واحد يثبتته التصوير الضوئي التركيبي في صورة ذرات سكرية . وتلك لعملية مردودية بائسة ، طالما ان كمية الماء المسحوبة من الارض بواسطة الجذور تتم اعادة تهديرها الى الفضاء بواسطة الاوراق نفسها .

نجد انفسنا هنا أمام حالة شبيهة بما يفعله الهواء الناشف مع الهواء الرطب ، لذلك فإن حذف الاوراق ، والغاء دورها في التعاطي مع البيئة ، يعني الحد ، بدرجة قصوى من احتمالات تبخر الماء . لكن الغريب والمدهش في الامر ، ان سياسة تشطيب الاوراق والتخلص منها والاستغناء عنها تماما ، هي منهج يكاد يكون عالميا ، تتبعه النباتات في مناطق مختلفة ، متناقضة المناخ ، انها استراتيجية مطبقة في القطاعات المهددة بفصول جفاف طويلة ، وهي مطبقة في المناطق الصحراوية ، وكذلك في المناطق الواقعة بين المداريات ، وبالطبع ، بل بالضرورة الحتمية داخل الصحراء نفسها .

في بداية الخريف الباريسي الذي تصادف وانشغالنا بهذه النصوص ، لاحظنا ان اطراف اوراق الاشجار بدأت تذبل وتتلوى ، مكتسبة لونا حائثا يذكرنا باقتراب سقوطها وينبهنا الى المأل الشتوي الذي ينتظرنا . اكثر من ذلك فهذه الارهاصات تخبرنا بلغة طبيعية واضحة ان الاشجار الباريسية ، تتجرد من اوراقها بمناسبة حلول فصل الشتاء ، تماما مثلما تفعل

تجبرها على الاكتفاء بالكفاف ، أي العيش في حدود طاقة المخزون المائي ، واحتياطيات الرطوبة المتوافرة ، او المحفوظة في جذوعها وسيقانها وأغصانها ، لو لم تفعل ذلك لحكمت عليها الطبيعة بفناء محقق . ان بقاء الاوراق ، في الحالتين ، يعني الاستمرار في تبذير الماء الثمين ، بواسطة التنفس ، دون التمكن من تجديد تموين جسد الشجرة بما يحتاجه من تلك الطاقة الضرورية لبقائها على قيد الحياة . والتبذير في مثل هذه الحالة ، يعني الذبول والموت الحتمي

مقابل تكيف الجهاز الورقي ، الخارجي ، المعرض للشمس ، هناك تكيف مماثل على مستوى الجذور الغائصة تحت السطح ، وهي بمثابة الانابيب التي تتولى ضخ المياه ، لارواء الشجرة . ونحن نعرف انه كلما كان المناخ قاحلا ، كانت التربة فقيرة بالماء .

وضمن مثل هذه الشروط القاسية ، يكون البقاء حتما من نصيب الانواع النباتية التي تستطيع بواسطة جذورها استغلال اوسع مساحات ممكنة من التربة . لذلك نجد ان بعض النباتات الصحراوية تغوص بجذورها ما بين عشرين وثلاثين مترا بالعمق ، مثل بعض القطنيات والقرنيات من ذوات الفلقتين بينما نرى انواعا اخرى تكفي بنشر جذوعها ومدها عشرات الامتار المربعة فوق الارض . وقد أثبتت الاباحات الجيولوجية والمناخية التي اجريت في الاعوام الماضية كيف ان ندرة المياه وتضاعف درجات الحرارة يخلقان ، على مستوى التربة ، الاديمة شروطا معادية للحياة . وتسود مثل هذه الظروف أصقاعا واسعة من الصحراء ،

الصحراويات عند مجيء القيظ والجذب .

الواقع ان الشتاء البارد هو في وجه من وجوهه ، ضرب من فعل الجفاف بالنسبة للشجرة الباريسية . والسر في ذلك ان التربة تتجمد ، فلا تعود الجذور قادرة على سحب الماء الضروري لعملية التنفس ، او لتشغيل مختبر التصوير الضوئي التركيبي .

اننا هنا امام ظاهرة طبيعية مذهشة نستطيع بلا تردد ان نسميها الاستراتيجية العالمية المشتركة او الموحدة للاشجار الباريسية والاشجار الصحراوية . هكذا نجد ان اشجار الزيزفون والكستناء ، المتفرقة بشوارع العاصمة الفرنسية ، تتصرف شتاء بنفس الطريقة التي تتصرف بها السنطيات والصابريات في الفيا في المغربية والجزائرية والموريتانية ، خلال فترات الجفاف .

كل هذه الاشجار المختلفة الطباع والمواطن والبنى ، اي تلك

التي توجد في قلب اوربا الغربية ، الرطبة الباردة والمطيرة ، وتلك التي تقيم في وسط القارة الافريقية الجافة ، والقاحلة ، تتصرف بأسلوب واحد ، مستبقة الصعوبات المتأتية من ظاهرتين مناخيتين هما ظاهرتا الرطوبة المتجمدة والجفاف المنشف ، المتناقضتين .

والاشجار تفعل ذلك تأهباً للصمود واستعداداً للمقاومة . وتلك هي احدى التجليات والمظهرات الرائعة لجذلية الحار والبارد ، على الصعيد العالمي ، واحدى القرائن الملموسة على وحدة كل ما هو حي ، فوق هذه الكرة الارضية .

لوان الاشجار الباريسية والاشجار الصحراوية ، لم تبتدع تلك الحيلة الماكرة التي تقودها الى التضحية باوراقها ، وتدفعها الى تسويق التنفس ، ثم

القياس «الهطولية» بالاماكن المأهولة ، وخارطة الهطولية المتوافرة اليوم تقدم معطيات تكشف لنا ضالة كثافة الامطار ، وتثبت وجود تباين هائل في توزيعها ، يفسر نفس التباين الآخر الذي نلاحظه في جغرافية النبات ، بل يفسر استراتيجية الاشجار ، تحديدا تجاه الجفاف . ويتراوح هذا الفرق بين ثلاثمئة ملليمتر على الشريط الساحلي المتاخم لنهري النيجر والسنغال في الجنوب الشرقي والجنوب الغربي ، ومئة وخمسين ملليمترا بالاطراف الشمالية عند اقدام جبال الاطلس ، مروراً بالخمس ملليمترات لا غير في اطراف صحراء «شبه جزيرة الذهب الداخلة» القارية الداخلية وخط الانوية الصلبة بالصحاري الليبية والمصرية والسودانية . وهذا التنوع في توزيع الامطار بين مختلف المناطق يعكس تنوعاً آخر في طبيعة البيئات نصف القاحلة ، والبيئات البحرية المجاورة . واذا كانت كتلة التبستي التشادية في الشمال ، وكتل أمدكور - الهكتار الجزائرية النيجيرية في الوسط ، ليس لها أثر يعتد به في حساب كميات الامطار المتساقطة ، فان كتلة الاطلس الصغير ، وكتلة قلعة زهور ، وظهر ادرا - شنفيط لها دور مختلف تماما بفضل قربها من المحيط الاطلنطي .

لفترة طويلة ساد التفكير بأن الامطار الصحراوية كثيفة جدا وذلك بسبب طابعها الكاسح العنيف ، للآثار التي تتركها في النفس ، سيما وانها تطلق سيولا فورية فوق أترية عارية ، او على سطح منحدرات صخرية ملساء ، فتثير فيضانات صاخبة ،

بدءاً من اطرافها حتى «التنازوفات» الداخلية ، اي تلك الفيا في الرتبية ، او الارباع الخالية ، الممتدة من اقاصى «التريسات» الشاطئية الاطلنطية والقارية ، جنوب الصحراء المغربية الى غاية الاجواف الليبية - المصرية مروراً بالمشتبهات الموريتانية - المالية ، والجزائرية - النيجيرية ، الخالية من اي نبات او انسان .

يجب التأكيد باستمرار بأن وجود الصحراء في الحالة التي هي عليها الآن ، ليس مرتبطاً بالعوامل المناخية وحدها كما قد يتصور كثير من الناس ، ولكنه نتاج تاريخ طويل ، مفتوح ، ومتبدل باستمرار تاريخ تشارك في صنعه عوامل متعددة ، يدخل فيها المناخ والطقس والتربة والبيولوجيا والهيدرولوجيا ، والانسان والكائنات الحية (والنبات فرع منها) التي تعيش بالصحراء ، قد يتوافر لديها الماء القابل للتمثل ، بعد سقوط الامطار الشحيحة العابرة ، شرط الا يتعرض للتبخر واساس الاستراتيجيات النباتية ، هو جوهرياً مقاومة التبخر .

لكن هذا الماء الثمين ، هذا الذهب الحقيقي السائل ، يزداد ندرة كلما اتجهنا نحو «قلوب» الصحراء اي كلما ابتعدنا عن تلك المواطن القريبة نسبياً من الجبهات الجبلية الاطلسية او المتوسطية في الشمال والجبهات الاطلنطية المدارية ، او نصف المدارية في الجنوب . ونحن نعرف أن توزع الامطار في الصحراء ظاهرة عشوائية ، تماماً والاسلوب الوحيد الفعال لمعرفة كمية الامطار التي تتلقاها كل نقطة في الصحراء يتمثل في تركيب آلات

المناخية . وفي كل الاحوال ، لابد من توافر حد أدنى حيوي من الامطار بالنسبة لكل نوع نباتي ، كما لا مناص من الاشارة الى ان هذا المطر نفسه ليس الا حلقة اولى من سلسلة يتحكم في فاعليتها موقع وحجم المخزون المائي تحت سطح تربة معينة .

وعلى العموم تحتاج النباتات الى هطول حلقات متوالية من المطر لتحقيق دورتها الحياتية ، والنبات يعيش على الماء الذي يمتصه ثم يخترنه . وحتما تكون عملية الامتصاص والتخزين فعالة ، يفترض ألا يأتي تساقط الامطار او سقوطها في فترات متقطعة ومتباعدة . ونظرا لانعدام الانتظامية الفعلية للامطار ، كلما اتجهنا نحو «الدواخل» الصحراوية ، فان ظروف «البقاء» وشروطه خلال تلك الفترات الفاصلة بين الامطار تصبح في منتهى الصعوبة ، بالنسبة للاحياء عموما والاحياء النباتية خصوصا . ولان الاشجار والنباتات ، ثابتة ، لا تهاجر مثل الحيوانات الاخرى بما فيها

الانسان ،
فانها اي
النباتات
تعيش تحت
رحمة
الطبيعة
تماما ،
ويفرض
عليها هذا
الوضع
انتهاج
استراتيجية
سياسية او
سياسة
استراتيجية
معينة ،
سوف
نتعرف في
فقرات

لاحقة على جوانبها المثيرة .

غير اننا وبالرغم من هذا التعميم نجد تنوعا كبيرا بين الانظمة المطرية او بين «هطوليات» ، «الدواخل» و«القلوب» والمركز والشواطىء الاطلنطية والمتوسطية ، كما نجد تباينا موازيا ، وان يكن غير مماثل ولا حتى مشابه ، في ردود أفعال النبات ازاء هذه الحالات المناخية . ويتعلق الامر هنا أساسا بالصحراء المغربية ، ونسبيا بالصحراء الجزائرية . ولابد من ان نأخذ في الاعتبار النسبة السنوية لهطول الامطار التي من شأنها ان تسقي التربة وتوفر ذلك الحد الأدنى الحيوي الضروري من

مزبدة ، تجرف في طريقها البشر والحيوان ، ولكنها نادرا ما تقتلع النباتات والاشجار العميقة الجذور .

وبالرغم من ذلك كله فان الناس غالبا ما يختارون الاودية للتنقل مع حيواناتهم ، وكثيرا ما تفاجئهم العواصف الرعدية فيها . تسبق امطارا ثقيلة غالبا ما تخترق سقوف بنايات غير ملائمة لمثل هذا الظرف الاستثنائي وتدمرها تدميرا كاملا . لكن الذين يعرفون الصحراء بالمشاهدة والمعابنة ، يدركون جيدا انه نادرا ما تنزل بها مثل هذه الامطار الطوفانية ، وانها حين تهطل ، تصبح حدثا تؤرخ به الاجيال حياتها ويرويها الآباء للابناء والأحفاد ، ثم هناك دور التربة ، موطن السماد الاول ، ومخزون المياه التي تتغذى منها النباتات .

وقد أثبتت الابحاث العلمية ان ملليمترا واحدا من المطر يمكن ان يغوص الى سنتيمتر واحد اذا ما هو سقط على رمل

ناعم . اما
التشكيلات
الصخرية
الكلسية او
الصلصالية ،
فلها احكام
اخرى ،
وهي
عموما
تملك
قدرات
امتصاصية
وتخزينية
مختلفة عن
التكوينات
الرملية .
ونحن
نعرف انه
يوجد
بالسودان

صنف من فصيلة السنطيات (القتاد المنتج للصبغ العربي الشهير) ، ينبت بأماكن تسقط فيها كمية أمطار سنوية على التشكيلات الرملية في حدود ثلاثمائة ملليمتر ، لكنه يحتاج الى سبعة ملليمتر (٧٠٠ ملليمتر) ليعيش ويثمر فوق تشكيلات التربة الصلصالية . لكننا نعرف ايضا ان هذا الصنف من السنطيات ، موجود بكثرة على الضفاف الموريتانية لنهر السنغال ، وهو يزدهر وينتج ، مع امطار اقل جدا من تلك التي يتلقاها في السودان . وتلك واقعة اخرى تترجم اختلاف المنوعات النباتية في الصحراء وتباين ردود فعلها ازاء الفوارق والمفارقات

لا تعقبه سيول ونباتات ، فصلا حقيقيا ، بالمعنى المؤلف للكلمة شمال جبال الأطلسي .

من خلال الحسابات التقديرية التي أجراها الباحث الفرنسي «ج. دوبيف» يتضح ان متوسط الفترة الزمنية الفاصلة بين تساقط الأمطار هو على النحو التالي : من سبعة أشهر الى أربعة عشر شهرا في الصحراء الوسطى (اي الأقسام الموريتانية الشمالية والأقسام المالية —نسبة الى مالي — المجاورة لها والأقسام الجزائرية والنيجيرية والليبية والتشادية) وما بين ستة أشهر وتسعة أشهر عند الجافات الجنوبية الشرقية من تلك الجهات نفسها ، وما بين شهرين وخمسة أشهر بقلب بلاد الطوارق لأن الارتفاعات التضاريسية هنا تزيد نسبيا عن حظوظ —وليس بالضرورة — حصول الهطولية ، وأخيرا حوالي خمسة أشهر بالقطاع الأطلنطي من الصحراء المغربية بفضل عوامل الرطوبة المحلية .

الملاحظ

ان النباتات ،
العشبية ،
خاصة من
صنف
النجيليات ،
وهي تشكل
جواهر
المراعي ، لا
تتوافر الا في
الهوامش
والأطراف ،
او فوق
الاماكن
والمواقع
المتناثرة
بجوار
أحواض
الأودية ، او
بالقرب من

بعض التشكيلات الجبلية المتميزة (مثل قلعة زمور في الصحراء المغربية) وظهر ادرار شنقيط — تكانت — ثم امتداداته بالحوض الشرقي الموريتاني ، حيث يوجد نسبيا ، ما يمكن ان نسرف في تصنيفه فنطلق عليه مجازا التوزيع الفصلي للأمطار . والملاحظة ذاتها صحيحة بخصوص شمال الصحراء لا سيما بجوار الحافات الجنوبية الشرقية والحافات الجنوبية لاسوار السلسلة الأطلسية . هناك في هذه الاجزاء التخومية ذات الطبيعة الانتقالية تكون فترات انقطاع الأمطار أقصر ، وتكون الكميات المتهاطلة أوسع مردودية ، لأنها تسقط اثناء الفصول

الاحتياطي المائي لدى الأشجار والنباتات الأخرى . ويرى الباحث الفرنسي «دوبييف» انه لا بد من سقوط كميات يزيد حجمها على خمسة ملليمترات على امتداد اربع وعشرين ساعة . مبدئيا ، يفترض ان يرطب هذا المقدار التربة العطشى المستقبلة ، لدرجة تسمح بتخمير البذور ، لكن اذا لم يسقط المطر مباشرة او خلال فترة قصيرة ، فان البرعم يذبل ويموت دون ان يتمكن من انجاب بذرة جديدة . لا مفر إذن من ان نضع الفترة الزمنية بين مطرتين في الحساب ، وان نجعلها حاضرة باستمرار في اذهاننا لفهم استراتيجيات النباتات فهما عميقا ودقيقا .

والواقع ان البدو ، على الأقل في الصحراء المغربية المعروفة لدينا أكثر من غيرها ، لا يفرقون بين الغيمة والمطرة بل يطلقون عليهما اسما واحدا هو «السحاب» . انهم لا يقولون امطرت السماء او «نزلت الشتاء» مثملا يقول المغاربة القاطنون خلف

جبال
الأطلسي ،
وانما
يقولون
«نزلت
السحاب»
اي انهم
يخلطون
بين
الظاهرة
المناخية ،
ونتاجها
الفيزيائي .
ثم انهم
يخلطون
بين فصل
الربيع
وبين ظهور
الاعشاب
النااتج عن

هطول الأمطار ، فيطلقون كلمة الربيع على الظاهرة الطبيعية المرجلية العابرة ، والفصل السنوي معا . علما بأن عدم انتظامية الأمطار ، وانتماء الصحراء الى الحقول المدارية ، وشبه المدارية ، وحتى المتوسطية يمكن ان يجعل «الربيع» يأتي في الصيف او في الخريف . والحقيقة انه لا وجود لفصول بالمعنى المؤلف فيما وراء الأطلسي ، وانما هنالك السنوات العجاف غالبا ، والسنوات السمان نادرا او «أعوام النعمة والخير أعوام القحط والجوع» في الحسانية . ويتحدث الناس كثيرا عن هذه السنوات — الأعوام — دون ان يعتبروا «السحاب» او المطر الذي

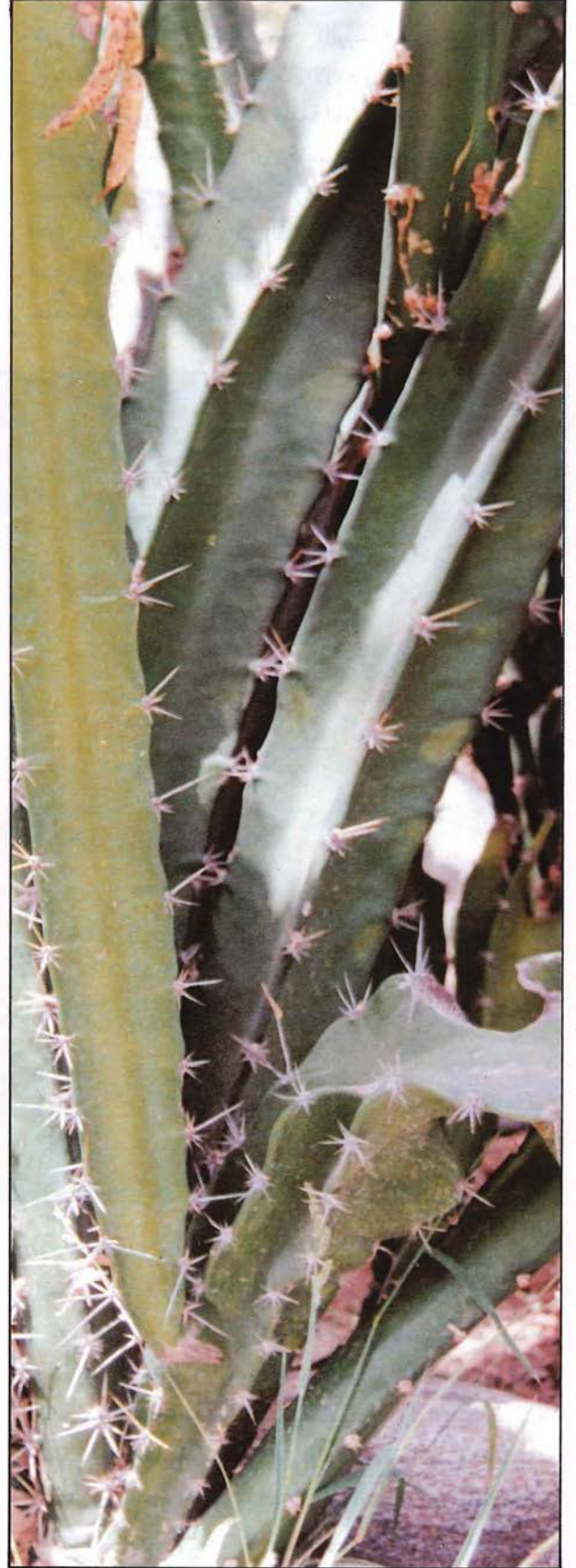
الباردة ، لتشكل فصلا ربيعيا حقيقيا .

واذا كانت درجات الحرارة المنخفضة ، تحد من حجم التبخر ، فانها لا تؤثر سلبا ، في نمو النبات ، انها حالة معاكسة تماما لما يحدث في الصحارى الآسيوية القارية الكبرى حيث تؤدي الشتاءات الحقيقية الى اعاقه نمو الاعشاب . اما في الاقسام الوسطى فان النباتات العشبية تظل محصورة بتلك المواطن التي تتمركز فيها السيول والامطار الساقطة ، وتمركزها بالضبط داخل قطاعات معزولة ، ذات تضاريس معينة ، لا تتعدها ، الا اذا حصلت امطار استثنائية من مئات المليمترات ، وهو امر نادر الوقوع .

لهذا كله فلاغرابه ، في ان ينشأ داخل العالم النباتي شك عميق ، حول الطقس المتقلب . وهذا الشك يتحول الى حالة من انعدام الامن لدى الاشجار والنباتات ، يدفعها الى ابتكار استراتيجيات معينة ، بدأ علماء النبات ينتبهون الى ما تتطوي عليه من اساليب وطرائق ، تثير دهشتهم وتسألهم ان ندرة الامطار مسؤولة عن تلك الانهيارات المفاجئة ، والشاملة التي تتعرض لها اغطية نباتية كاملة ، كما ان تقطع الامطار يؤدي الى جفاف البراعم واليوانع الصغيرة ، من قبل ان تستكمل دورتها الحيوية .

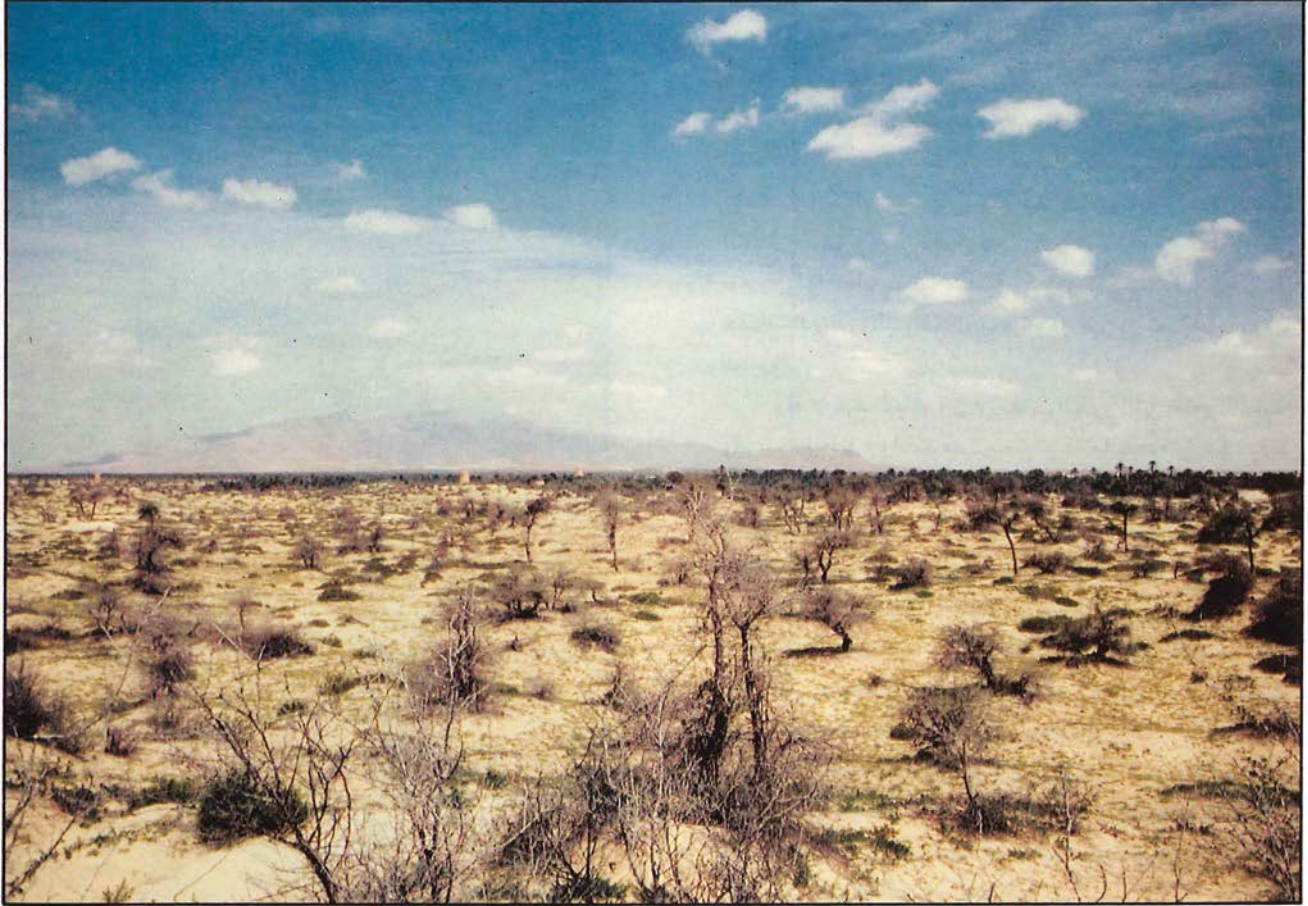
وقد لا حظ النباتيون ان بعض البذور التي تنتمي الى نبتة واحدة ، او لنوع واحد قد لا تختمر دائما دفعة واحدة ، بعد سقوط الامطار مباشرة . كما ان اعدادا منها تختمر بسرعة ، بسبب رقة غشائها ، كما ان بعض البذور ذات الاغلفة السميكة قد تتخدر ، او تخدر ذراتها ، قبل ان تتمكن المياه من اختراقها نحو الداخل ، وصولا الى النواة . واعتبر العلماء ان هذا التنوع في ردود فعل البذور ، ازاء الطبيعة العشوائية للأمطار الصحراوية ، هو ضرب من التكيف مع البيئة ، يسمح للبذور بان «ترتب» تخمرها ، وفقا لتتابع الامطار ، وبالتالي ان توزع الحظوظ . والمخاطر تجنباً لفناء النوع بل ان هناك عددا آخر من الاستراتيجيات هدفه استخدام الموارد المائية استخداما اقتصاديا عقلانيا للاستفادة منه بأقصى ما يمكن من الفاعلية حرصا على صيانة النوع وبقائه .

بعض النباتات ذات المنشأ الفصلي خارج الصحراء ، تختزل حين توجد فيها اطرافها الهوائية ، اي اجزاؤها الخارجية المعرضة للرياح الى الحدود الدنيا بهدف الوصول الى طور الاثمار من خلال استعمال منهجي لموارد مائية متأتية من سحة صهرية واحدة كما ان هناك اشكالا يسميها العلماء النباتات «العرضية او العارضة» السريعة الزوال او بنت يومها ، تكثفي بخلق ورقة واحدة او ورقتين صغيرتين ، ثم تسارع بإنجاب زهرة واحدة تعطي بذورا خلال فترة زمنية قصيرة تتراوح بين اسبوعين وثلاثة اسابيع .

لاوروبا الشمالية الباردة الرطبة ، والبيئة الصحراوية الواقعة تحت خطوط المداريات . وخلال الاربع والعشرين ساعة ، اى اكتمال دورة الارض ، ظهرت سبعة اختمارات في القسم العربي الافريقي من البذور ، دون ان تختمر بذرة اوروبية واحدة . وفي غضون ثماني واربعين ساعة ارتفع عدد الاختمارات في القسم الاول الى رقم الثلاثين وبقي القسم الثاني في مستوى الصفر . اما في اليوم الثالث ، وبينما بلغ عدد الصحراويات المختمرات خمسة واربعين تجرأت بذور اسكندنافية نعم اربع لا غير على

ولاشك ان قصب السبق يعود لتلك الزهرة الصحراوية المكتشفة بجوار مدينة تمبكتو ، والتي لا يستغرق استكمال دورتها الحياتية باطوارها الثلاثة : من اختمار ، فإزهار فإثمار ، اكثر من اسبوع واحد . وهذا التصغير او «التطوير البرقي» انما هو استجابة ذكية اخيرة ، تبتدعها الحياة وتتقدم بها للطبيعة امام استحالة التخطيط لموارد المياه . وهكذا يصبح كل مطر «حادثا» استثنائيا معزولا لا بد للنبته ان تستفيد منه حتى لو دفعت مقابل ذلك ثمنا باهظا ، في

اقتحام المجهول والدخول الى مغامرة الحياة ، بتواضع شديد . وليس هذا الكلام الذي اقله هنا من انتاج الخيال ، ولا هو من صنع المتخيل ، او المخيال ، وانما هو وصف لتجربة علمية رواها العالم الفرنسي «تيودور مونو» وعلق عليها بجملة ساخرة قائلا : «بذورنا ليست في عجلة من أمرها فهي تدرك أن الرطوبة ستدوم» انها مباراة رياضية من نوع فريد قلما يعرفه الناس . اما البذور الصحراوية فربما خمنت او تصورت ان الرطوبة لن تستمر . والغريب في الامر كما يقول تيودور مونو ان هذا النوع

شكل اخفاقات متكررة ومتوالية ، ربما انتهت بموتها في النهاية . لكن هذا الموت ، او الانتحار السريع والواعي ، يخلف ، بل يخلق بذورا جديدة تتضمن موروثات حاملة لعنصر استمرارية النوع . وقد اجريت تجارب علمية على ٥٠ نوعا صحراويا و٧٢ نوعا اسكندنافيا كشفت عن الفروق الهائلة بين آلية استجابات البذور الصحراوية والبذور الاسكندنافية للماء . وقع الاختيار على بذور من نوع واحد ، لكنها قادمة من بيئتين متطرفتين في اختلافاتهما المناخية ، الا وهما البيئة الاسكندنافية المنتمية

خلال الايام الصيفية القاتظة . وهناك بالعكس نباتات صحراوية تنفتح صماماتها ومصاريعها اذا ما مسها الماء ، فتلقي بذورها الى الارض ، في صمت ، خلال اللحظة المناسبة . ايضا توجد نباتات صحراوية تنتهي رؤوس بذورها بثلاث مسكات ذات شكل خيطي رفيع ، وهي تملك في مقدمتها تكوينا منقاريا صغيرا ، يتيح لها امكانية التغلغل داخل التربة ، بحركة لولبية حلزونية ، والحال انها تدور حول نفسها ثم تنغرس في الارض . وبعض هذه البذور يسافر ، قاطعا مسافات طويلة في مواكب السواني ، من قبل ان يستوطن افراده مكانا معينا .

ان منظرها غاية في الجمال والرشاقة شاهدها في طفولتنا ، وقرأنا عنه فيما بعد ابحاثا علمية شيقة كتبها النباتيون الفرنسيون . لهذه البذور مسكات من ريش ، وحين تنغرس في التربة ، نرى شعيراتها الفضية ترتعش تحت مفعول الرياح ، في احضان الكثبان الرملية او داخل شقوق الجروف الصخرية ، والاطلال الصلصالية ، بانتظار امطار قد تأتي وقد لا تأتي الا بعد مضي سنوات .

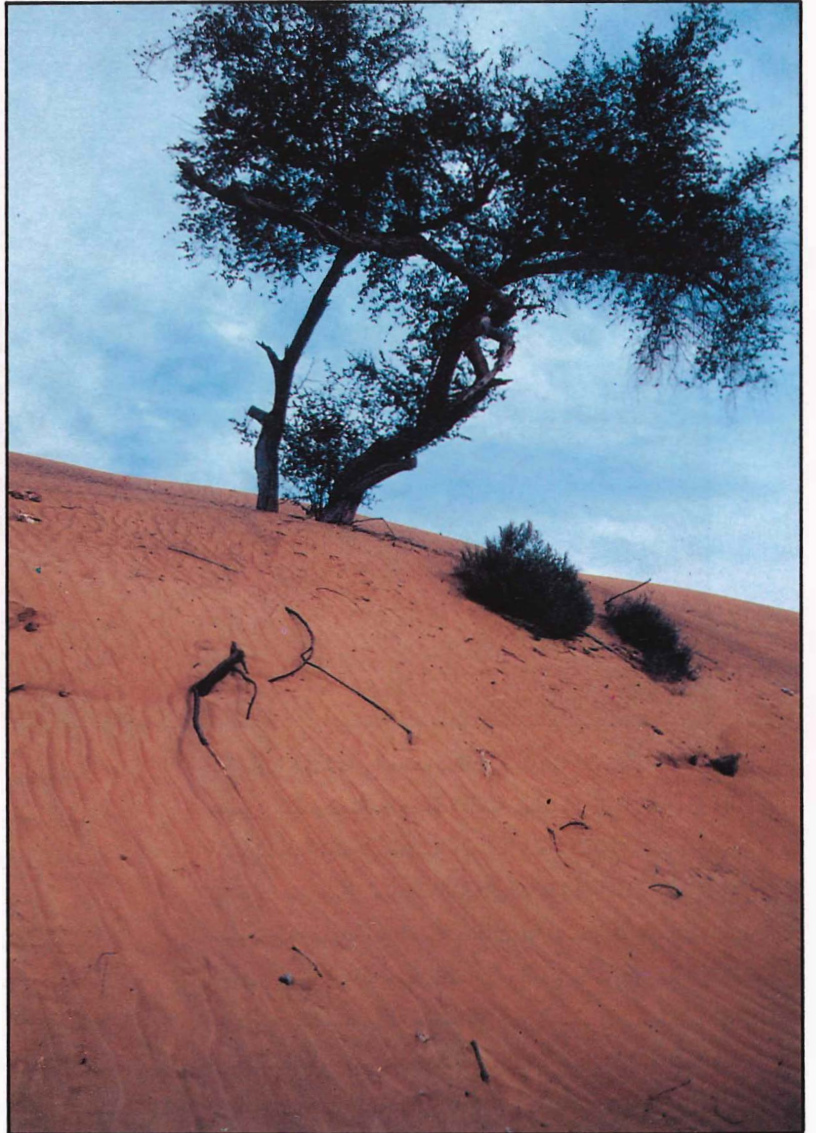
كذلك يحدثنا النباتيون عن انواع اخرى تقسم افرادها الى قطع متعددة ، داخل كل قطعة منها اربع او خمس بذور وحين تدفن واحدة من هذه القطع تحت سطح التربة ، للتخمر ، لا تنبت منها الا واحدة هي البذرة العليا في الترتيب . واذا اعيد تجفيف تلك القطعة ثم اعيد زرعها من جديد في تربة رطبة ، فان البذرة الثانية التي تكون قد احتلت المكانة الاولى ، هي التي تتخمر ، بينما تبقى الاخرى في حالة سبات او بيات . ان هذه البذور كما يقول تيودور مونو تعمل مثل «شرشور» بندقية صيد ، لا يرسل الا طلقة واحدة قبل ان يعاد شحنه مرة ثانية . فما الذي يحدث داخل هذه الاعضاء النباتية ؟ الم تصل هذه البذور الى درجة واحدة من النضج ؟ ام ان البذرة الاولى بثت مادة كيميائية مخدرة بثت خلالها للآخرى رسالة ، يمكن ان نترجم فحواها هكذا : «انتظروا حتى يأتي دوركم ، واتركوني انا اتخمر بمفردي» ؟

ايضا توجد لدى النباتات الصحراوية اساليب شتى في نشر الثمار واخفاء البذور ، وغرسها وزرعها . ومن اشهر الحالات المعروفة في الادبيات والحوليات النباتية ، وضعية وردة اريحا وهي من صنف الصليبيات او ذات الفلقتين .

ولعل تسمية ذلك الصنف من الازهار بالصليبيات يعود الى اكتشاف الاوروبيين لها اثناء الحروب الصليبية ، واستعمالهم لها في اغراض شتى ، ثم محاولة نقلها وتوطئتها بأوروبا ، خارج بيئتها

الذي قد تدفعه الضرورة الى التعجيل بانتاج زهرة هزيلة ووضعها فوق عنق يضاهيها في الهزال والهشاشة ، لا يزيد ارتفاعه على سنتيمترين ، ان هذا النوع اياه لا غيره ، عندما تتوافر له تربة اقل جفافا ، وبالتالي يملك وقتا يتصرف فيه بطريقة لا تفرض عليه الاستئجال او التعجل ، لا يتردد في بناء حرش طوله متران . فكيف تعرف البذرة مسبقا عدد الايام التي يمكن ان تتصرف فيها ؟ ومن يخبرها بذلك ؟ (تيودور مونو) .

هناك فرق آخر بين نباتات الصحراء ونباتات المناطق المعتدلة المطيرة يتجلى في اسلوب الانغلاق والتفتح ، في حالات الرطوبة والجفاف . هكذا فان النباتات الخردلية او بالادق المنتمية الى صنف الخردليات ، بمقاطعة «بريتانيا» المطيرة الواقعة غربي فرنسا ، تتفلق فصوصها تحت تأثير الجفاف و احيانا يسمع صخب تشققها ، وهي تلقي ببذورها الى التربة ،

تذكرنا ان النبات ، هو ابن المناخ .

ويلاحظ المصنفون النباتيون ان سطح الصحراء الراهن ، تعاقبت عليه في وضعيته الجيولوجية السحيقة جدا ، عصور رطبية او مطيرة بهذا القدر او بذاك ، كما يلاحظون ان الازهار والاشجار والنباتات الاخرى المتناثرة فوق الكرة الارضية ، سبق لها ان غطت هذه الفضاءات الجرد العارية ، التي نعرفها اليوم . وقد تخلفت من تلك التغطية ، في تلك الدهور البائدة اجيال من شتى الصنوف والانواع ، ما تزال تقاوم وتعيد انتاج نفسها رغم قسوة الظروف . ثم ان السواقي الرملية والدوامات المناخية ، والفيضانات المتقطعة ، وحتى قوافل الجمال ، وتحديد امعائها وربما امعاء الرجال ايضا ، نقلت انواعا متوسطة واطلانية نحو اقاصي الجنوب ، كما حملت انواعا مدارية واستوائية الى اقاصي

الاصلية . انها في كل الاحوال ثمرة معقدة تنفلق تويجتها على نفسها ، اثناء النضج وتأخذ شكل يد خشبية مضمومة تمسك في قبضتها كل البذور . وعندما تبطل وردة اريحا نشاهد يدها الصغيرة تبسط اصابعها ، عارضة بذورها في الهواء الطلق ، وكذلك تظهر فوق السطح مادة دبقة ، لزجة تسمى «اللصاق المنوي» . وهكذا فأنتم حين تأخذون وردة من فصيلة الصليبيات هذه وترطبونها بالماء ، ثم تضعونها على حافة كأس من زجاج ، فسوف تلاحظون ؟ انها تلتصق به الى درجة يصعب معها فك الارتباط بينهما ، ان اللصاق المنوي يثبتها في الزجاج تماما ، وفي بعض المرات تنتصب شعيرات الغلاف الخارجي ، وهي ايضا ذات لزوجة ، متأتية من المادة المنوية نفسها ، تسمح لها باللصاق بذرتها بالتربة مباشرة . اننا هنا امام عكس الظاهرة اللقاحية

الشمال . هكذا فان الصمود الذي مارسه الاحفاد المنحدرون من عهود منقرضة ، مضافا اليه عمليات النقل الجوي والبري المتواصلة تتحمل مسؤولية الخيط الحالي . ففي الصحراء نباتات من جبال الريف الشمالية ، على ضفاف البحر الابيض المتوسط وفيها نباتات جاءت من جبال الاطلسي ، واخرى مهاجرة من ذلك الشريط الطويل ، الذي يكاد يكون قارة عربية اسلامية خالصة ، لانه يمتد من نهر السنغال حتى غرب افريقيا الى اقليم السند بآسيا الوسطى . وتكثر هنا بقايا السنديانيات ، او السندانينات العتيقة ، البائدة واصلها السندي واضح من الاسم

الاخرى التي تؤدي الى انتشار البذور وتشتتها اما بواسطة الرياح او بواسطة افرازات الحيوان وفضلاته . هنا اسلوب مختلف تماما يبدو ان الطبيعة ، في رأي تيودور مونو ، قد اخترعته لتفرس وردة اريحا في بيئتها الطبيعية الملائمة .

ومثلما ان مناخات الصحراء تنتمي الى كافة النطاقات الطقسية السائدة في العالم ،.. حتى اننا تجرأنا فاسمينها «سلة نفايات مناخية» ، كذلك هي نباتاتها ، اي ازهارها واشجارها تنتسب هي الاخرى ، او تنتسب غالبيتها الى مناطق جغرافية نائية . ولا وجه للغرابة في ذلك اطلاقا ، اذا

، وهي التي تزرع فيما وراء جبال الأطلس كمصدات أو واقيات رياح حول المزارع والحقول ، وغالبا ما نشاهدها تولى ظهورها للجنوب ، حيث تهب رياح الشرقي دائما .

ان دور تلك السنديانات التي نشاهدها في السهول الخصبة ، هو حماية المزروعات الطرية العود من سموم تلك العواصف الجحيمية التي تهب من اعماق الصحارى ، وتعتبر جبال الأطلس باتجاه الشمال . ان منشأها الصحراوي ، هو الذي يمنحها تلك الطاقة الهائلة على الصمود بوجه عوامل التجفيف والتنشيف ، كما ان اصلها ذلك ، هو الذي يعطيها القدرة على «صد» امواج الحرارة والغبار وامتصاصها ، مع الاحتفاظ بتلك النضارة الدائمة ، التي لا تفارقها في جميع فصول السنة حين - او بالاحرى حيث تكون الامطار المتساقطة ، دون مستوى مئة ملليمتر او لا تتجاوز عشرين ملليمترا ، تبدأ الصحراء الحقيقية فلا يبقى على قيد الحياة من النباتات والازهار والاشجار سوى الانواع المتكيفة القادرة على الاستمرار في ظروف حرارات قصوى تختفي كل مقومات الحياة ومكوناتها تمام الاختفاء . وهذه التكيفات البيئية او البيئية ترتبط دوما بتغيرات عميقة في انماط الحياة ، تغيرات تكون ظاهرة للعيان في حال نباتات الصنوف البصلية ، وكذلك الاحيائيات وبنات يومها . فالاولى تقوم بالاسراع في استكمال دورتها النباتية لدمجها تماما في البرهة الزمنية القصيرة ، التي يتم خلالها اخسابها بسقوط الامطار وكفي ان تنزل الامطار لكي تبادر بذور هذه الانواع والصنوف الى الاختمار ، وتعيش دورتها الكاملة من ازهار وإثمار في ظرف ايام معدودات ، بعد ان عاشت حياة سباتية او بياتية ، كامنة ، عدة اعوام اثر سقوط المطرة السابقة .

واذا اردنا استعمال عبارة متداولة ، قلنا ان هذه النباتات تنتهج «سياسة حرق المراحل» او طهي الاشواط . هكذا اثناء عملية الانجاب الرائعة التي تحركها الامطار النادرة في الصحراء ، نرى النباتات التي بقيت بصيلائها غائصة في التربة ، تعجل برفع جذوعها وسيقانها وقصباتها واعناق رؤوسها المزهرة . والواقع ان هذه النباتات تتحاييل على الجفاف او تلتف من حوله . انها ليست مطالبة بالتكيف مع شدة الماء لسبب بسيط هو ان نمط حياتها يفرض عليها الا توجد الا بعد نزول المطر ، ولانها لا تبقى محسوبة في عداد الاحياء ، او على قيد الحياة ، خلال الفترات الفاصلة بين الامطار ، الا في صورة بذور او بصيالات . والبذرة تلك البدعة الرائعة لعالم النبات ، تلعب ضمن الاستراتيجية النباتية دورا مركزيا ، عندما تحافظ على طاقتها الاختتمارية خلال عدة سنوات .

احيانا تذهب النباتات الى حدود قصوى لا يتصورها عقلنا الانساني المكبل بمسلماته وقبلياته السطحية . ومثلا فان بعض البذور المحكوم عليها في عدد من المناطق الصحراوية ، الافريقية والاسترالية ، بان تنتظر سقوط الامطار عشر سنوات بالتمام والكمال ، وصلت الى حد اختراع نظام تخديري يمنعها من الاختمار ، والتفتح تحت تأثير الانداء او الانواء الطفيفة .

ان هذه البذور تمارس نوعا من الاضراب السباتي خوفا من ان تتخمر تحت تأثير رطوبة سطحية عابرة ، قد لا تكون كافية ، وقد لا تتجدد ، مما يعرض النبتة الوليدة لخطر الموت عطشا وحرقا ، في اليوم التالي تحت ضربات اشعة الشمس اللافتحة . ويتعلق الامر هنا بمخدرات نمو ، لا تنتهي آثارها الا عندما تتوافر في المحيط كميات معينة من الماء ، خلال فترة محددة من الزمن ، كافية لتضمن حياة حقيقية للنبتة .

الاحياء ، او البعث ايضا واحد من الامتيازات التي وهبتها الطبيعة للنباتات العتيقة ، مثل صنوف الرغويات والطحلبيات ، التي تزدهر اثناء الجفاف ، دون ان تموت ، تحت وطأة الحرارة المرتفعة . ذلك ان هذه النباتات الاحيائية لها قدرة خارقة على التطور بطريقة نكوصية تمكنها من التشبع بالماء حين تمتلئ به تربتها . وفي المرحلة المتقدمة حتى ذبولها الاقصى ، يكون المحتوى المائي لبعض النباتات الرغوية ناقصا بنسبة ثمانين بالمئة عن مستواه الاعتيادي . وهذا يعني ان النبتة تمارس ضربا من الحياة السباتية ، او اشكالا من البيات الحياتي ، يجعلها تنجز بالكامل ، دورة البذرة .

تجنبها شر الموت تنفسا ، حين تفرض عليها ايكولوجيتها ان تعيش في ظروف صعبة للغاية .

تقوم هذه الاستراتيجيات على اختيارين بسيطين تجدهما في اساس كل اقتصاد للحياة : فلما الحد من الخسائر او زيادة الاحتياطات المائية او القيام بالعملين معا . واكثر الوسائل بساطة ونجاة لتخفيض الخسائر المترتبة عن تبخر الماء بطريق التنفس ، هو تقليص سطح الأوراق المتنفسة ، الذي شرحنا عددا من جوانبه في الصفحات السابقة . وهناك حالات غير التي تحدثنا عنها حتى الآن ، تمارسها الاوراق ذات البنية الصلبة ، مثل شجرة الرندة ، او الغار ، التي نطلق على ورقها في المغرب اسم «ورقة سيدنا موسى»

كثافة الطاقة الاحيائية لهذا الصنف الذي يطلق عليه النباتيون اسم «الاحيائيات» تختلف من نوع لآخر لكن قصب السبق يعود بلا شك ، لتلك النبتة الرغوية التي استطاعت بعد جفاف دام اربعة عشر عاما ، عاشتها في حالة بيات دائم ، ان تنتج قصبات واعناق ورقية . وعادة ما تكون الأجل قصيرة ، لا تتجاوز بضعة اشهر . والواقع ان هذه النباتات الدنيا ، اخترعت قبل احفادها مبدأ التئيم البياتي ، او قاعدة السبات النباتي ، وهو مبدأ سوف تجسده البذرة فيما بعد بشكل متقن ، غير مسبوق ، ولا مثيل له لاحقا في تاريخ التطور . وهو مبدأ ما تزال الحيوانات العليا تجهله تماما .

وشجر البلوط والفلين (الفرشي - أفرشي بالهسانية) ، والزيتونة والسنديانة الخضراء واكليل الجبل ، اضافة لانواع اخرى من ذوات الاوراق الابرية ، او الشوكية من طراز الخنشاريات . هذه الاوراق الصغيرة الصلبة تضع على غلافها طلاء شمعي واقيا ، يليه في الداخل ويعززه نسيج مؤلف من خلايا ذات حافات سميكة . وبعبارة اخرى فان هذه الاوراق تلبس معطفا خاصا لوقاية نفسها ليس من الامطار ، كما يفعل سكان المناطق الرطبة ، اثناء الفصول الباردة ، وانما هي تفعل ذلك حفاظا على الرطوبة الداخلية واقتصادا لها . ثم ان المسام ، اي تلك الثقوب والتخريجات التي تتم عبرها المبادلات الغازية ،

الحيوانات الاولى ، او البدئية - وليس البدائية - وحدها مثل الفطريات القادرة على الانحفار او البكتيريا المألكة لقدرة التجرثم ، تملك وحدها طاقة الهروب داخل الزمن ، انتظارا لظروف افضل تمكنها من استئناف حياتها . هكذا فان الطحلبات الجوية ، ورغويات وزكريات الجدران والصخور ، المفتقرة الى اي مخزون مائي ، عمادة ما تملك قدرة احيائية تشاطرها فيها الفطريات وحيدة الخلية التي تعيش في السوائل . والملاحظ ان نباتات الاسوار والصنوبريات وبعض الاشجار المدارية ، هي آخر النباتات المتطورة التي حافظت على هذا الامتياز . اما النباتات المعاصرة فقد اخترعت استراتيجيات اخرى

الجمالية الخالصة ، في نظر بعض علماء النبات (جان ماري بيلت) تنظم نفسها في صورة بساطات متصلة الاجزاء او على شكل وسادات ومخدرات متسائدة ، ومتكاثفة . ووجه الفاعلية واضح هنا تماما الا وهو ذلك الترابط الوثيق بين السيقان والقصبات والجذوع المورقة ، الذي يخلق في النهاية شبكة متماسكة يسود داخلها مناخ مصغر ، يخفف من حدة آثار تبدلات الحرارة كما يحد من تأثير تحولات الرطوبة ، صعودا وهبوطا . وهكذا فان هذه النباتات الاجتماعية ، الوسادية تنظم جوها الشخصي الخاص ، وتدعو بلباقة انواعا اخرى الى ان تترعرع وسط هذه البيئة المصغرة الحاضنة . وتتغذى بعض المرتفعات في الاطراف الشمالية من الصحراء الغربية ، وكذلك عدد من الهضاب القاحلة في ايران وافغانستان ، بمنظر نباتية ذات شكل وسادي ملائم لتعاقب الرياح ، وتوالي فصول البرد والجفاف ، بهاتيك الاصقاع الخاضعة لاجواء الحرارة القصوى ، والتقلبات الجوية الدائمة . وتتميز تلك النباتات باوراقها الصلبة لخشنة ، وباشواكها المتينة وبزغبها الكثيف ثم بقيافاتها وقاماتها وعموما هنادمها المكشوفة ، اي بعناصر تسعفها على توفير الدفء واقتصاد الرطوبة ، وفي نهاية المطاف خلق بيئة ملائمة لكل المنتسبين اليها ، او المتحالفين معها من صنوف النبات المحلي .

لكن قصة التكيف مع الجفاف هي الارتواء . والارتواء هو فن مراكمة الماء في الاوراق والجذوع والسيقان والقصبات والاعناق ، مع الحرص ، كما في الحالات السابقة ، على الحد من

تصبح محدودة العدد ، وتنغرس عادة في سطح الجلد ، مختبئة داخل سراديب عميقة ، سراديب من زغب يسودها مناخ مصغر «ميكرو كليما Micro climat» يحد من كثافة التنفس ، وفي نفس السياق ، سياق تخفيض المبادلات الغازية ، تضطر بعض النجيليات الى العيش على عناصر جافة مثل برعات الكتبان ، فتلتف اوراقها على نفسها ، عندما يكون الهواء ناشفا ، وتقوم بتقليص وتيرة تنفسها الى ما بين خمسة وعشرة في المئة من كثافتها الاصلية ، الاعتيادية . إضافة الى هذه الحيل هناك شعيرات ناعمة - زغبيات - تتولى بدورها الحد من حركات الهواء فوق سطح الجلد وتقلل من جهتها حجم التنفس . مثل هذه الاساليب ، تعطي للمس الاوراق خشونة تبرز فيها الصلابة بالنعومة ، وتختلط فيها الخشونة برقة تكاد تكون حريرية . يضاف الى هذا ، لدى بعض الانواع ، ظهور اشواك متأتية من تحول الاوراق والسيقان والقصبات ، تحولا يساهم هو الآخر ، في تقليص سطح التنفس ، او بالاحرى ، تخفيض التنفس على مستوى السطح . وفي هذه الحالة ، تكون نباتات الصحراء قد تسلحت ضد انياب القناص ، ونواجز القوانص ، من خلال تكيفها مع الشروط القاسية التي تعيشها . غير ان الاشواك ليست امتيازاً يحتكره هذا النوع من النبات ، بل انه توجد انواع اخرى تنتج الاشواك وتتبع ما يمكن ان نسميه الاستراتيجية الشوكية .

توجد ايضا انواع مجتمعية او اجتماعية اكثر من غيرها تؤلف تشكيلات متأنقة ، بل انيقة ، بالمقاييس النباتية ، بل بالمعايير

الافراط في التنفس . والعالم الواسع للنباتات الارتوائية (المرتوية ، الريانة والسمنية ايضا) يضم عشرة آلاف نوع ضمن صنف الاشجار المزهرة وحدها ، اي حوالي ما بين ثلاثة واربعة في المئة من المجموع الاجمالي . وهذه الاشجار (ولنسماها منذ الآن الريانات) تصبح بسبب قدرتها الفائقة على مراكمة الماء وتخزينه ، نباتات صهرجية حقيقية تملك انسجتها خلايا ذات أحجام عملاقة ، مع حافات طفيفة . انها تحتفظ بالماء داخل الفراغات التجويفية لتلك الخلايا التي تضم نسبة قوية من لصاق صمغي يحبس كميات غزيرة من الماء تشكل بدورها نسفا دبقا ، لزجا وحاد المذاق . ويلاحظ علماء النبات ان نسغ بعض اشجار الصبار يمكن ان يصل الى حرارة داخلية تفوق حرارة البيئة المحيطة بما يتراوح بين خمس عشرة وعشرين درجة وتلك حالة من الحالات النادرة في العالم النباتي ، نعر فيها على صنوف لديها انساع ساخنة تشبه تلك الدماء الحارة التي تملكها انواع معروفة من الثدييات . والمعروف ان هوة النباتات الارتوائية ، يفرقون عادة بين الانواع ذات الاوراق المرتوية ، والانواع ذات السيقان الريانة ، ولكنهم ينسون او يهملون او يتجاهلون الجذور الريانة التي قد تكون اكثر اعضاء النبتة غرابة واثارة للدهشة .

اكثر النباتات ذات الاوراق المرتوية ، سمنية توجد غالبيتها في المناطق المعتدلة . لكن لها اقارب في الصحراء . الاوراق والقامات شديدة التعدد والتنوع ، لكنها عموما اشجار بدينة ، تتجمع اوراقها حول محور مركزي قزم ، او قزمي ، يشكل ما يطلق عليه العلماء اسم الوريدة الشريطية . وعندما تقتقر اوراق هذه الوريدة الشريطية الى الماء نجدها تنغلق وتنطوي على نفسها ، وتتكاثف مع بعضها آخذة شكل بصلة ، لا رائحة لها ، تتولى اوراقها الخارجية الميتة حماية برعم مركزي داخلي من عوادي الزمن وغدره . ويمكن لهذه الوريدة الشريطية ان تبلغ حجما هائلا ، بحيث تتزود كل واحدة من اوراقها بآبرة حادة ، كما يمكنها ان تنغلق على ذاتها انغلاقا يجعلها تشبه الكرنب ، او زهرة البطاطس والتفاح ، او تبقى مفتوحة او تنفتح بعد انغلاقها ، فتظهر اوراقها متداخلة متشابكة على صورة حجارة فسيفسائية ، واشكال قرميدية صنعها فنان ماهر . وتلك مثلا هي حال بعض الازهار الرائعة الجمال التي تولد بجزر الكناري في عرض الصحراء المغربية وتموت بعد تكوين ورودها . واذا كانت هذه النبتة نادرة في الصحارى الحقيقية ، فانها حين توجد بالوانها الزاهية فوق تربة ملائمة ، لا بد ان تسترعي الانتباه . وهي معروفة باسم وردة الرمال او وردة الرياح . وقد يحدث ان تكون الاطراف شديدة الشفافية ، وان تغوص النبتة في الرمال فلا تظهر منها الا تلك الاجزاء . وتبدو النبتة ، كما لو كانت مزودة بنظام بصري يقوم بتحويل الضوء عبر بلورات الكالسيوم الى انسجة

التصوير الضوئي التركيبي ، المتجمعة على مستوى سطح التربة . وهناك نبات آخر ، نجد كل ورقة من اوراقه مجهزة بنافذة ، بالغة الشفافية ، بحجم الاصبع ، لا يتركز نسغ التصوير الضوئي التركيبي الا فوقها . ولعلها هي الاخرى ، ان تكون قد تبنت نفس الاسلوب الذي تتبعه وردة الرمال .

اما الاكثر من ذلك كله غرابة فهو الهيكل المعماري للنباتات ذات الجذوع والسيقان الريانة . هنا نجد ان التصوير الضوئي التركيبي وجميع الوظائف الطبيعية الاخرى للنبتة تقوم بها الجذوع والسيقان والرؤوس التاجية او التويجات الرأسية ، بينما تختفي الاوراق ، اما جزئيا او كليا . واشجار الصبار تضم انماطا مثالية من هذا النوع ، وتقدم لنا عينات ممتازة ، من التكيف الابداعي مع شروط الجفاف يفوق كل تخيل . في هذه الحالة نلاحظ ان سطوح الجذوع والسيقان اما مخددة او مضلعة ، تسمح للنبتة بان تتمدد او تنكمش ، تبعا للخسارات او المكاسب والفوائد المائية - نعم المائية وليس المالية - التي تسجلها اجهزتها المختلفة . كما يمكن لهذه الريانات البدينة ان تتكشف وتترشق خلال فترات القحط وما يرافقها من مجاعة ، او تسمن وتصبح بطرانة ، اثناء سقوط الامطار . تلك الحالة يطلق عليها عالم البيئة الفرنسي (جان ماري بيلت) في كتاب له بعنوان : «الحياة الاجتماعية للنبات» دورة الاركوديون ، وهي من صنع التخدرات والتضلعات المميزة لهذا النوع من النبات . وتوجد بين النبتة ذات السيقان والجذوع الريانة ، والاخرى ذات الاوراق المرتوية كل الاشكال التي يمكن ان ترد على خاطر ، كذلك فان الريانات يمكن ان تنتج اوراقا مرتوية رغم كون جذوعها وسيقانها ريانة تماما . وعلى العكس من هذه وتلك توجد انواع اخرى تنتج اغصانا خضراء ، شائكة ، مسطحة تشبه في مظهرها ومخبرها اي في بيئتها ووظيفتها الاوراق الحقيقية . لكن هذه الاجزاء هي سيقان وجذوع مستوية ، الامر الذي يؤكد انها تحمل ازهارا وثمرات .

لقد اخترعت النباتات المرتوية ، الريانة بالصحراء الف حيلة وحيلة لمراكمة الماء ، واقتصاده والمحافظة عليه . هكذا خففت ايقاع التنفس عن طريق تقليص سطوحها المعرضة للشمس ، بل ان بعض النباتات الريانة تطرفت في تكيفها الى حد انها خفضت حجمها الاجمالي ، الى ان صارت افراد منها اصغر ثلاثمئة مرة من اية نبتة اعتيادية . ويحصل هذا التقلص اولا في مستوى الاوراق ، وهي دائما بسيطة مترادف بعضها فوق بعض بحيث انها لا تترك الا سطحا ضئيلا معرضا للشمس والرياح وبالتالي تقلل جدا من مخاطر التجفيف والتنشيف ، كما ان الطلاءات الدهنية والشمعية ، مسألة يجري بها العمل ، والمسام والتخريجات نادرة ، مخبوءة ، تشتغل ليلا فقط ، اي خلال تلك الساعات التي يخف فيها التبخر بفعل برودة الجو ورطوبته وعلى سبيل المثال ، فان مسام شجر الصبار وازهاره

الصحراء من فصيلة الشوكيات ، فقد استرعت انتباه العلماء ودفعتهم الى التوقف عندها لمعرفة ، اسباب نشوئها ، وادراك حقيقة وظائفها ضمن استراتيجية النبات الحياتية .

هناك طائفة من العلماء الذين ينكرون ان تكون للطبيعة اية قصرية او غائية فيما تخلقه من صنوف واشكال . هؤلاء العلماء يرون ان هاتيك الاشواك ليس لها اي دور على الاطلاق ، وهي تماما مثل الزوائد عند الانسان ، لا تملك اية قيمة ذاتية خاصة بها . بينما تعتقد جماعة ثانية ان ثراء تلك الاشواك بالارسابات البلورية يعني انها تشكل مخزنا ومستودعا يقوم بالتقاط نفايات النبتة وتجميعها . وتوجد مجموعة ثالثة يؤمن أفرادها بان الاشواك تتولى حماية الاشجار ضد اسنان العواشب . ولا بد من الاشارة الى ان الاشجار الشوكية تنتج وسائل دفاعية اضافية ، من ضمنها افرازات كحولية مخدرة ، تنتجها بعض افراد صنف معروف من الصباريات ، ومواد مسكرة ، ولبيات مرة مهيجة ومثيرة كتركيبات التي يصنعها نبات صباري آخر او تلك الاشواك الحية الطائرة التي تخرجها عشبيات من طراز العليق (انيتي بالحسانية) ويوجد رأي رابع مؤداه ان ترابط الاغشية الحريرية والاعلفة الشوكية ، المغطية لجذور وسيقان عدد من الاشجار ولاسيما من انواع الصباريات والسنطيات ، يقوم بالمحافظة على كمية معينة من الهواء الثابت حول المساميات ويساهم بهذه الطريقة في تقليص مستوى التبخر . يضاف الى ذلك ان الاشواك البيض تسمح بامتصاص مقدار لا بأس به من الضوء المتساقط ، وقد فتحت هي الاخرى من الشمس الاجمالي للنبتة . وقد رأى بعض الباحثين ، في اسرار النبات ان وجود اعضاء حادة ربما كان بمثابة شباك وفخاخ منصوبة

لاصطياد قطرات الندى الليلي . ولاحظ اصحاب هذا الرأي ان ذلك الماء المركز على اشواك الصبار ، يسيل مع التآليل اللحائية نحو القاعدة الوسادية الحاملة للحاءات ، فتتولى امتصاصه مثل اسفنجة . ويقول رأي سادس ان الاشواك لها دور ديكور تزييني لا غير ، اذ لا يمكن ان نشاهد صبارا او ورده من غير اشواك .

اخيرا هناك فرضية سابعة تسترعي الانتباه . يلاحظ القائلون بهذه الفرضية ان الاشجار والنباتات الشوكية منتشرة بالمناطق المشمسة والجافة وفي مقدمتها الصحراء اكثر من انتشارها في المواطن الظليلة والرطبة لدرجة يمكن القول معها ان النبتة تصبح مدججة بالاشواك حين تكون هي النوع الحي الوحيد الموجود فوق الصخور الصحراوية او فوق الرمال المحرقة . هذا

لا تتفتح الا في الليل ، لتذبل في اليوم اللاحق . وتلك وسيلة اخرى ناجعة تجنب هذه الازهار الكبرى تخفيض مستوى تبديد الماء وتبذيره الى الحدود الدنيا القصوى . واذا كانت الزهرة المعنية كبيرة القامة ، وذات اعناق وتويجات قاسية وبديئة ، فقد تنجح في ان تظل مفتوحة عدة ايام ، لكنها في مثل هذه الحالة ، تغطي جسدها او بالاحرى تظليه بطلاء دهان شمعي ، تفرزه مساهما خصيصا لهذا الغرض . كما ان الارداق والحكمات والسنامات تتعاون للتخفيف من حدة زاوية السقوط المباشر للضوء الشمسي وتخفف بالنتيجة من التشيف الناجم عن التنفس .

ثم ان مبدأ الجذوع والسيقان الريانة مرتبط بظاهرة الاشواك . فلا صبار بل حتى ولا ازهار من غير اشواك حادة ، صلبة ، او لينة ، ناعمة ، بهذا القدر او ذاك . وبما ان اغلب اشجار

والزواحف والحلازن التي تحاول ان تتغذى منها . اما اعشاب الخس المزروعة في الحقول فاملاحظ انها تخفف من انتاج تلك المادة اللبنة التي تثير غثيان العواشب الصغيرة ، وهي تفعل ذلك لان الفلاح يتولى حمايتها من القوارض والآفات الطبيعية المهددة لها . وتجربة الحياة اليومية تأتي لتؤكد هذه الوقائع المتصلة باستراتيجيات الانواع النباتية : الدفاع عن النفس يكون ضاريا ، مستميتا وعنيفا بالقدر الذي يشعر فيه المدافع عن نفسه بانه مكشوف الظهر دون مساعدة بينما تنتج الحماية الزائدة عند اللزوم نوعا من الاسترخاء الضار بالبشر والحيوان لانه يسلبهما تلك المناعات الذاتية المكنسبة من التجربة .

اخيرا وفي ختام هذا الموضوع لابد من ان نشير

الموقع المعزول ، المتوحش ، يفرض على الشجرة او النبتة البرية مضاعفة فاعلية ونجاعة انظمتها الدفاعية . ذلك امر تحتمه ضرورات البقاء امام حيوانات جوعى ، مفترسة ، باحثة عن رزقها في بيئة فقيرة وليس امامها من خيار آخر سوى ان تلتهم مثل تلك النبتة المغذية الموجودة في متناولها . وتلقي هذه الرؤية ، في جوانب منها بنظرية المجموعة الثالثة المشار اليها .

ومما يرجح صحة الفرضية الاخيرة ، ان اغلب النباتات المذكورة حين تزرع وتروض وتتم العناية بها في الحقول الفلاحية ، وفي البساتين والجنان والحدائق ، تتخلى شيئا فشيئا عن اسلحتها الشوكية وتسلم مقادير مصيرها الى الانسان وعلى سبيل المثال فان نبتة الخس - السلطة - البرية تفرز مادة لبنة ناصعة البياض ذات اثر مقرف على الحشرات

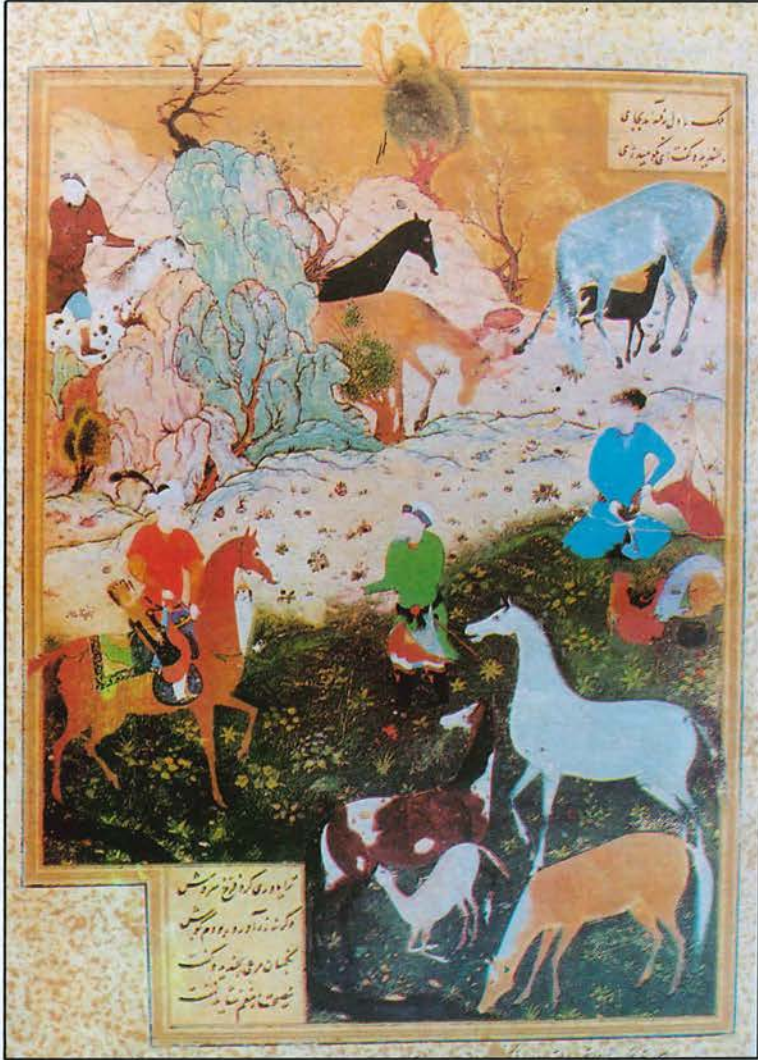
استغراب الخبراء وتشحذ فضولهم . والمعروف ان هذه الاشجار لا يمكن ان تنمو وتعيش بالاطراف الشمالية من الصحراء ، لان التجمد الليلي او الشتوي يمكن ان يؤدي الى انفجار خلاياها المشبعة بالماء كما ان افتقار جذورها الى العمق يجعلها غير مؤهلة للبقاء في المواضع المعرضة لهبوب رياح قوية . لذلك يميل علماء النبات الى ضرورة البحث عن سر خصوصيتها في ماضيها الجيولوجي ، لاسيما وانه توجد داخل الصحاري الامريكية والافريقية الجنوبية تحديدا ، انواع من هذه الشوكيات تملك قابلية للتكيف مع كافة البيئات المناخية . وقد ادخلت عينات من هذه الشوكيات «ا لتكيفة» في السنوات الاخيرة الى الصحراء ، لاسيما في عدد من القطاعات الجزائرية والموريتانية ، لملاء هذا الفراغ وايضا لتلبية احتياجات الجمال والماعز من الغذاء النباتي .

باختصار الى صنف آخر من الشوكيات ، يختلف تماما بأحجامه وبنياته ، ونمط حياته عن الانواع التي رأيناها حتى الآن . وتوجد عينات من هذا الصنف الشوكي تستطيع ان تختزن في تجويفات جذورها وجذوعها وسيقانها ما بين طنين وثلاثة اطنان من الماء . ومن المفارقات العجيبة ان هذا التكيف الاقصى الذي تصبح فيه النبتة صهريجا لذاتها ، او قرية عملاقة ، يحدث بصورة خاصة في اشباه او انصاف الصحاري الامريكية ، والافريقية الاستوائية والمدارية .

اما في الصحاري العربية الافريقية ، فان هذه الاستراتيجية الصهرجية ، ان صح التعبير لم تستخدم الا من قبل بضعة افراد من الفصيلة الحرجية او الحرشية . وما تزال اسباب الغياب شبه المطلق لهذا النمط من تخزين الماء بالاماكن والمواطن التي تشتد فيها الحاجة اليه ، تثير

عصر الخيام عند المستشرقين

ترجمها عن الفارسية يوسف حسين بكار *

إشارات

- تشير الأرقام بين المعقوفتين [] في المتن الى رقم الصفحة في

الكتاب المترجم عنه.

★ - أستاذ النقد الأدبي بجامعة اليرموك / عميد البحث العلمي والدراسات العليا (سابقاً).

- ما بين الزاويتين < > في المتن من إضافات المترجم التوضيحية.
- يرمز الحرف «ر» في الحواشي الى «الرابعة»، أما الرقم الذي يليه، فرقم الرابعة في «الترجمة» المأخوذة منها.
- الحواشي المسبوقة بأقواس تعلوها نجمة () * هي حواشي مؤلف الكتاب. وقد يتلو بعضها تعليق أو إضافة من المترجم.

بالنقد العلمي الدقيق الشامل الكاشف المستند الى معرفة عميقة ثرية بالخيام في آثاره وسماته ومصادر أخباره ورباعياته، الى دراية بالأدب الفارسي وأعلامه ومناخاته وعصوره ومشكلاته. وهؤلاء المستشرقون هم: فيتزجيرالد الإنجليزي صاحب أشهر منظومة خيامية تتعاقف فيها الترجمة والإبداع؛ وكريستنسن الدانماركي الذي اجتهد، ولكل مجتهد نصيب، ما وسعه الجهد وأعانته إمكانات زمانه أن يتوصل الى أصيل الرباعيات من دخيلها؛ والدكتور روزن الألماني الذي حاول أن يكون معياره. في البحث عن رباعيات الخيام الأصلية، الرباعيات المذكور فيها اسمه؛ والروسي زوكوفسكي أبو نظرية «الرباعيات العائرة / الجائلة» بين دواوين شعراء ما بعد الخيام؛ وبيرباسكال الفرنسي الذي ترجم مجموعة من (٤٠٠) رباعية، اختارها هو، ترجمة أمينة دقيقة؛ بيد أنه، كفيتزجيرالد، لم ينشط للعثور على رباعيات الخيام الأصلية بأي جهد تحقيقي ولم يعن بفرز أصيلها من الدخيل.

- ٣ -

ينهج المؤلف في كتابه نهجاً خاصاً جداً، وكأنه يكتب للخاصة والمختصين فحسب، فهو ينقل النصوص والمعلومات عن مصادرها، ويكتفي بذكر العلم المشهور به المؤلف في أغلب الأحيان دون أن يذكر اسم الكتاب أو الجزء أو رقم الصفحة؛ وفي هذا ما فيه، كما يقول الفلاسفة، فالترجم - أي مترجم - في حاجة الى كل هذا، وإلا كبر حمله وزادت مشتقاته، وهو ما وقع لي في ترجمة هذا المبحث. فلقد حرصت - والحرص مطلوب وواجب في الترجمة العلمية - على أن ألاحق مصادر المؤلف فيه، وفي الكتاب بعامه، وهي مصادر صعبة المنال. وأحمد الله أن وفقتي الى أن أصل إليها فقد أعاننتني أي عون، ولولاها كما تشهد الحواشي، لظهرت الترجمة في لبوس آخر.

الترجمة

فلقد نهّد المستشرقون قبلنا، للبحث عن الخيام، وشغلوا بالرباعيات المنسوبة إليه أكثر منا، بيد أن تقصي ما انجزوه فيه وإعداد ثبت دقيق بكتبهم وبحوثهم عنه، وبترجماتهم المختلفة للرباعيات يتطلب تنقيهاً واسعاً وسنوات طويلاً ليس في مكنتي النهوض به ولا هو من شأن كتابي. يقول بيير باسكال «يستحيل تقريباً، إعداد ثبت واف بكل الترجمات والأعمال التي كتبت عن الخيام في المائة سنة الأخيرة».

ليس هدف هذا الفصل بآخرة، الوقوف عند أعمال كل الذين عرضوا للخيام أو ترجموا الرباعيات، خاصة أن أغلبهم لم يعنوا بالثبوت من صحيح الرباعيات، التي بين أيدينا، من منحولها وفرزه؛ بل كان وكدهم ملاحقة نسخها الخطية وعد كل ما فيه الخيام دون «لأن» و «لماذا» حتى غدت رباعياتها أصولاً

علي دشتي (١٢٧٤ أو ١٢٧٥ - ديماء ١٣٦٠ شمسي) مؤلف الكتاب الذي ترجم منه هذا البحث كاتب أدبي وسياسي؛ وهو ابن الشيخ عبدالحسين الدشتستاني. ولد في قصبة دشتستان، وقضى سنوات في العراق حيث درس العلوم القديمة. عاد الى إيران وانخرط في السياسة، وأصدر في (١١) إسفند عام ١٣٠٠ شمسي) جريدة «شفق سرخ» (الشفق الأحمر)، وظل مديراً لها حتى (١١) إسفند عام ١٣٠٩ شمسي) إذ آلت إدارتها الى «مايل تويسر كاني» حتى توقفت عن الصدور في (٢٨) أسفند عام ١٣١٣ شمسي). كانت المجلة تهتم كذلك بالموضوعات الأدبية وكان يكتب فيها نخبة من الأدباء الشباب ممن أضحوا أبرز أدباء إيران وكتابها، من مثل: سعيد نفيسي، ورشيد ياسمي، وعباس إقبال، وسيد محمد محيط طباطبائي.

تقلد دشتي غير منصب، إذ ترك الصحافة الى عضوية بعض المجالس، والوزارة - لمدة قصيرة -، والعمل الدبلوماسي سفيراً لإيران في مصر ولبنان؛ كما تولى إدارة الرقابة على المطبوعات.

كان يعرف العربية، وقد ترجم عنها الى الفارسية بعض الكتب التي ترجمها العرب عن الإنجليزية. خلف آثاراً علمية كثيرة ترجم المرحوم محمد صادق نشأت أحدها: «قلمرؤ سعدي» (أفاق أدب سعدي) الى العربية^(١).

- ٢ -

كتاب علي دشتي «دمى باخيام» (لحظة مع الخيام) أو (بحثاً عن الخيام والرباعيات) من أفضل المؤلفات العلمية التي عرضت للخيام ورباعياته، لأن صاحبه عني، بمنهج علمي دقيق، عناية قصوى بالبحث الجاد عن السمات الحقيقية لعمر الخيام ومحاولة الكشف عن رباعياته الأصلية وتحديدها، لكثرة ما قيل في الخيام وما أضيف إليه من ترهات وأساطير، ونسب إليه من رباعيات غطت على الرباعيات الأصلية، التي يظن أنها قليلة جداً، وحجبتها حتى أضحى «فرزها» واستخراجها من بين هذا الركام الهائل من الرباعيات المنسوبة مشكلة من المشكلات وأمرًا عسيرًا يحتاج الى كثير من الأدلة التاريخية والقرائن العلمية والموازنات الأدبية، والى سبر أغوار روح عصر الشاعر سبراً دقيقاً.

والبحث الحاضر هو المبحث السادس من القسم الثاني: «في البحث عن الرباعيات» من الكتاب (مطبعة سبهر - طهران. ط ٤: ١٩٧٨) يتناول فيه صاحبه أظهر مسألة أو قضية في جهود خمسة من كبار المستشرقين الخياميين المعروفين في أهم أثر كل واحد منهم أو مجموعة آثاره عن الخيام والرباعيات

لترجماتهم [٢٣٥] باستثناء كريستنسن وآخرين غيره. ولا بأس، لهذا في أن نلقي نظرة إجمالية على آثار بعض هؤلاء الخياميين الذين تناول كل منهم الخيام بنحو خاص.

منظومة فيتزجيرالد

ليس من شك في أن يتصدر فيتزجيرالد (٢) الأوروبيين، عند الكلام على جهودهم في الخيام، وإن لم يكن أول من عني به؛ بل كان أول من اكتشفه وأذاعه في الخافقين، لقد خلد هذا الفنان الإنجليزي بمنظومته الرائعة القيمة اسمه هو، وشهر الخيام عالميا. غير أن ما هو قمين بأن تلفت إليه الأنظار أن فيتزجيرالد لم يدرس الخيام، ولم يبذل أي جهد للتوصل إلى رباعياته الأصلية. وكل ما فعله أنه استلهم عددا من الرباعيات وأبدع منها رائعة مستقلة.

ويفضل، إذا ما أردنا أن نتعرف على حقيقة صنيعه، أن نستفيد من تحليل مسعود فرزاد (٣) القيم لمنظومة فيتزجيرالد وجهده الدقيق القمين بالثناء في مطابقة كل رباعية بالرباعية (أو الرباعيات) المستوحاة منها، بإيراد بعض ما قاله في هذا الصدد: «لقد سطع شعاع إلهام الخيام، قبل قرن (٤)، على صفحات ذهن فيتزجيرالد فاستطاع هذا الرجل الألمعي [٢٣٦] أن يصوغ واحدة من الروائع الأدبية الخالدة في الأدب الإنجليزي، وهي «منظومة» في مائة رباعية ورباعية (٥) (١٠١)، تنظر كل واحدة منها (شكليا) إلى الرباعية الفارسية المشكلة من أربعة مصاريع...».

المحور الأساسي في عمل فيتزجيرالد أنه هو نفسه الذي صنع خطته الانتقادية، ولم يكن في صدد أن يترجم رباعية برباعية، بل أراد لمنظومته أن تكون بيانا لمسيرة يوم كامل في حياة الخيام يشتمل على تعريف جامع بأفكاره وأطواره: تطلع الشمس، فتفتح الحانة. الخيام يقظ يفكر، لكنه يروح يغرق رويدا رويدا، وهو يشرب، في بحر الفكر مأخوذا بفناء الحياة وعجز العقل البشري عن حل لغز الوجود وكثير من المشكلات والمنغصات الأخرى. يغضب حيناً، ويعصى حيناً، لكنه يبيت في الحالين أفكاره وأحاسيسه. وحين يسكن عنه السكر، ويسدل الليل أستاره ويتلالا القمر، يغوص في بحر الفكر من جديد. وينشغل، في نهاية المنظومة بالوصايا..

لقد عمد فيتزجيرالد، لكي تستقيم له هذه الخطبة (أي حصيلة يوم افتراضي كامل في حياة الخيام، الذي يتضمن، دون ريب، ما يشبه ترجمة لرباعياته أيضا) إلى اختيار رباعيات مستقلة متفرقة، مما يشك في نسبة أكثرها إلى الخيام [٢٣٧].

وفق معياره هو وما يتلاءم مع خطته، ومنحها، من هذا المنطلق الأدبي نفسه، ترتيبا خاصا، واتخذ كل واحدة منها أساسا فكريا لرباعيات منظومته. وأنى وجدت رباعية في المنظومة الإنجليزية مؤسسة على رباعية فارسية، فاعلم أنها ترجمة حرة لها. ولقد أعلن فيتزجيرالد أنه مزج، في مواضع كثيرة، بضع رباعيات فارسية وصاغ منها جميعا رباعية من رباعيات منظومته (٦) ★.

وَأَلَف ادوارد هيرون ألن (٧) Edward Heron Allen عام ١٨٩٩ كتابا علميا دقيقا (٨) عن صلة رباعيات «منظومة» فيتزجيرالد برباعيات الخيام الفارسية، وخلص إلى ما يلي:

- ١ - تسع وأربعون (٤٩) رباعية ترجمت كل منها ترجمة حرة جميلة عن رباعية فارسية من نسخة «بودليان» أو «كلكتة».
- ٢ - أربع وأربعون (٤٤) رباعية ترجمت كل منها عن رباعيتين فارسيّتين أو بضع رباعيات، ويصح أن تسمى «رباعيات مركبة».
- ٣ - رباعيتان مترجمتان عن رباعيتين لا توجدان إلا في طبعة «نيقولا» (٩).
- ٤ - رباعيتان تمثلان روح أشعار الخيام كافة.
- ٥ - رباعيتان متأثرتان بأبيات من «منطق الطير» لفريد الدين العطار (١٠).
- ٦ - رباعيتان تمثلان تأثير غزليات «حافظ الشيرازي» (١١).
- ٧ - رباعيتان، في الطبعتين الأولى والثانية، من منظومة فيتزجيرالد لا يعرف عن أي أصل ترجمهما.

إن فيتزجيرالد مدين في معرفته بالفارسية وآدابها لتشجيع ادوارد كول Edward Qowell ومساعدته. وكان جل اعتماده على نسختي «بودليان» و «كلكتة».

جعل فيتزجيرالد يتعرف تدريجيا بالاستعانة بكتاب نحو فارسي ومعجم عربي فارسي انجليزي وبسؤال كول مرارا، على بضعة كتب فارسية من مثل: رباعيات الخيام، و«غزليات» حافظ الشيرازي، و «كلستان» وسعدي الشيرازي (١٢)، و «هفت بيكر» نظامي الكنجوي (١٣)، و «منطق الطير» فريد الدين العطار، و«سلامان وابسال» عبدالرحمن الجامي (١٤).

وأعطى كول الخيام في تموز ١٨٥٦ نسخة مكتوبة من نسخة مكتبة «بودليان»، ومنذ ذلك الوقت، وقد كان عمره سبعا واربعين سنة بدأت صلته بالخيام. وفي حزيران ١٨٥٧ وصلت إليه، بطلب من كول، صورة من نسخة أخرى من رباعيات الخيام كانت في «كلكتة».

تحتوي نسخة «بودليان» على مائة وثمان وخمسين (١٥٨) رباعية، وتضم نسخة «كلكتة» خمسمائة وست عشرة (٥١٦) رباعية، ولقد قرأهما فيتزجيرالد بدقة وقابل بينهما، ثم انشأ منهما منظومته [٣٣٩].

لقد نافدت مدة انشغال فيتزجيرالد بمنظومته شبه الخيامية على عشرين عاما، اصدر، في خلالها، أربع طبعات منها بشيء من التنقيح كل مرة. وصدرت بعد وفاته، ضمن آثاره الكاملة، طبعة خامسة، وهي جميعا كالتالي:

١٨٥٩ : ٧٥ رباعية .

١٨٦٨ : ١١٠ رباعيات .

١٨٧٢ : ١٠١ رباعية .

١٨٧٩ : ١٠١ رباعية .

١٨٨٩ : ١٠١ رباعية .

وعلى الرغم من ان فيتزجيرالد يسمي عمله «ترجمة»، وهو يمثل بالطبع بؤرة ترجمة اساسية، فان فنه النقدي المنظم في العمل كله ليغطي على فن ترجمته. وقد أدرك هو نفسه هذا، فقال عن الخيام وشعراء ايرانيين لاسيما فريد الدين العطار وعبدالرحمن الجامي «إن هؤلاء الشعراء الايرانيين في حاجة الى قدر من الفن يهب آثارهم نسقا متساوقا.

وأحسب اننا اذا ما اعترفنا، بحق، بأن فيتزجيرالد هو الذي ابتكر مخطط منظومته النقدي، أدركنا بنحو أفضل معيار الأهمية النسبية لفيتزجيرالد المترجم، وأعفينا أنفسنا من مشاق الاهتمام الى تعريف لمصطلح «ترجمة» يتواءم مع هذا الأثر العظيم. بيد أنه ما من شك في أن ثمة من يعدون منظومة فيتزجيرالد [٣٤٠] ضربا من الترجمة.

ومهما يكن من أمر، فقد قيل في تقريرها أنها أشهر ترجمة لأثر شرقي، وأجمل ترجمة وأشهرها في الإنجليزية بعد الكتاب المقدس الذي يعد نموذجا للبلابة في الإنجليزية.

أفبعد هذا التحليل الدقيق النير الوجيز داع لأن يقال أن منظومة فيتزجيرالد أنموذج رائع متميز تنبعث منه أنفاس الخيام؟ إن ما يثار من نقود ومآخذ من هنا وهناك بأن فيتزجيرالد لم يترجم الرباعيات كلمة بكلمة أو جملة بجملة، أو أن المائة رباعية ورباعية ليست خالصة كلها للخيام، بل انداحت فيها رباعيات شعراء آخرين، إن هذا كله لا يقبل بتمامه وعلى

عواهنه. فالرجل لم يكن محققا يسعى الى تبين الرباعيات الأصلية، ولم يكن مترجما ضليعا ليرجم الرباعيات حرفيا، بل هو شاعر بكل ما للكلمة من معان، ونو روح تأثرية أملت عليه أن يقتمص الخيام ويتمثل شاعريته، ثم يبدع رائعته هو.

علينا أن نقبل منظومة فيتزجيرالد بحالتها التي هي فيها ونقدرها، فهي ليست، بأية حال، ملاك، رباعيات الخيام الأصلية (١٥).

خيام كريستنسن

ليس ثمة شك في أن كريستنسن (١٦) هو أكثر المحققين الأجانب تعقبا للخيام، وصاحب دراسات دقيقة فيه [٢٤١]. فقد ألف؛ بدءا، كتابا علميا (١٧) عام ١٩٠٤ من ثلاثة فصول: الأول، تاريخ ونقد؛ والثاني: خصائص الإيرانيين القومية ونوقهم الأدبي؛ والآخر: بحث في رباعيات الخيام. ووزع فيه الرباعيات، من حيث المضمون، في أقسام، من مثل: القضايا الإنسانية، واهتبال الحياة، والتأمل في الحياة والمصير، وأهمية الأخلاق والتوبة.

واستشهد في كل فصل برباعيات من رباعيات الخيام ونظائرها عند شعراء آخرين من مثل: سعدي الشيرازي، وأمير معزي (١٨)، وناصر خسرو (١٩)، ونظامي الكنجوي، وأبي العلاء المعري؛ وهو ما ينم على سعة إطلاعه في الأدب الفارسي.

غير أن الذي يؤسف له أن دراسته لا تستند الى أساس متين، لأن كثيرا من المصادر الموثوقة، نسبيا لم تكن معروفة آنذاك، بل جعلت تظهر تباعا. لقد كانت مخطوطة «بودليان»، وثلاث أو أربع نسخ خطية في مكتبات باريس وبرلين من أكثر مصادر المحقق الدانماركي وثوقا، أما سائر مصادره، فمجموعات «مخازن»، كتلك التي طبعت في «بمبي»، و«لكنهور»، واستانبول، وطهران، والتي يضم بعضها ما يزيد على سبعمائة (٧٠٠) رباعية عجيبة غريبة (٢٠).

وحسبنا إذا ما أردنا أن نتبين أهميتها من عدمها، أن نقول إن مجموعة «نيقولا»، وهي أكثر هذه المجموعات المطبوعة اعتبارا، تضم أكثر من أربعمائة (٤٠٠) رباعية لا تناسب بينها، جمعها من شعراء مختلفين، حتى أن كريستنسن نفسه يشك، بحسه النقدي الأصيل، في أصالتها ويستشهد، ليدعم شكه وتردده بقول المحقق الروسي زوكوفسكي «لا علينا بالخيام الفيلسوف العالم، لكن أيتسنى لامرئ له مشاعره الخاصة أن تصدر عنه كل هاتيك التصورات المتناقضة والأنماط المتباينة: أخلاق ورذيلة؛ مسلك شريف وأسر في عقال الشهوات؛ فكر

عظيم في أمور الحياة وسقوط في مبالذ سوقية...؟!».

لقد أجاب كريستنسن، بجلاء عن هذا السؤال المحير وأرجع أسبابه إلى عدم أصالة هذه الرباعيات؛ وساق، ليؤيد وجهة نظره، ملاحظة دقيقة وجيهة، هي أن أقدم نسخ رباعيات الخيام نسخة «بودليان» التي كتبت عام ٨٦٥هـ وتضم (١٥٨) رباعية إلا أن عدد الرباعيات وصل إلى ثمانمائة (٨٠٠) في المجموعات الأخرى في القرون الثلاثة التالية لهذا التاريخ. وإذا ما وصل عدد الرباعيات إلى (١٥٨) هذه إلى (٨٠٠) رباعية في ثلاثة قرون، أفلا يجب أن يشك، أيضا، في رباعيات نسخة بودليان إلى (١٥٨) هذه، وقد كتبت بعد حوالي ثلاثة قرون ونصف القرن من وفاة الخيام؟!.

ويرى بعد هذه الملاحظة، رأيا جديرا بالتقدير، وهو أن على الرغم من الشك في هذه الرباعيات، فإن هذا لا يقدر في أهميتها التاريخية والشعرية ولا ينال منها. أي يجب أن تفصل الخيام وتعد وليدة روح إيرانية تعبر عن الثورات السياسية والدينية والخلافات الاعتقادية والصراعات التي كانت تحدث بينهم دائما. قد يكون [٢٤٣] الخيام هو الذي بدأ بهنا وأعلنه، ثم لقيه الآخرون فبسطوه وتوسعوا فيه. ونستطيع أن نستشف من الرباعيات «العائرة» (الجواله) التي نسبت إلى الخيام، وهي في دواوين شعراء آخرين، أن الرباعيات الصوفية والرباعيات التي تنطوي على الغزل والعشق هي من الرباعيات المنسوبة التي أضيفت.

بيد أن كريستنسن، على دقة نظره وأسلوبه النقدي الدقيق، وقع في أخطاء أهمها «الأصل» الذي اتخذ للعثور على رباعيات الخيام الأصلية؛ فهو يرى أن ليس ثمة معيار لمعرفة الأصل من الدخيل، وأن موضوعات الرباعيات المنسوبة إلى الخيام مختلفة ومتناقضة بحيث يصعب معرفة صحيحها من السقيم. لقد افترض أن الرباعيات المذكور فيه اسم الخيام له، وعددها، وفقا لصنيعه، اثنتا عشرة (١٢) رباعية، يضاف إليها رباعيتا «مرصاد العباد»^(٢١)، فتكون أربع عشرة (١٤) من (٥٠٠) رباعية منسوبة إلى الخيام هي التي يمكن أن تعد له إلى حد ما.

ولم تكن قد ظهرت بالطبع، عام ١٩٠٤ الذي ألف فيه كتابه، نسخة الدكتور روزن ورباعيات «مؤنس الأحرار»^(٢٢) الثلاث عشرة، ورباعيات «نزهة المجالس»^(٢٣) ورباعيات الوثائق الأخرى، ولم تكن والحال هذه للباحث الدانماركي من حيلة لتكوين رأي أوضح نسبيا عن رباعيات الخيام.

أما «المعيار» الذي اتخذ لمعرفة رباعيات الخيام الأصلية، فمقطعون فيه، بل يمكن أن يقال رأسا أنه يبتعد عن الجهة التي يجب أن يتحرك فيها. ففي الاثنتي عشرة رباعية المذكور فيها اسم الخيام قرائن تشي بأنها ليست له، بل يقال أن بعضها رد

على الخيام، وبعضها معارضة له، وبعضها دفاع عنه، وبعضها تقليد له، وإنني لمتناولها واحدة واحدة.

وتوَّج كريستنسن في عام ١٩٢٧ دراساته وتحقيقاته بتأليف كتاب آخر^(٢٤)، لأن الوثائق تزايدت؛ وأصبحت دائرة بحثه تشتمل على ثمان عشرة (١٨) نسخة خطية، هي نسخ: المتحف البريطاني والمكتبة الوطنية بباريس، ومكتبة برلين الحكومية ومتحف ليننغراد الآسيوي، ونسخة الدكتور روزن الخطية ونسخ مكتبات أكسفورد وكلكتة. يضاف إلى هذا رباعيات «نزهة المجالس» الإحدى والثلاثون، ورباعيات «مؤنس الأحرار» الثلاث عشرة... وقد اختار، بآخرة، مائة وإحدى وعشرين (١٢١) رباعية من رباعيات هذه النسخ جميعا وعددها (١٢١٣) رباعية. ويدل منهجه في اختيار هذه الرباعيات على نفاذ بصيرته وحسه النقدي. وعلى الرغم من أنه أوصل رباعيات زكوفسكي السيارة وعددها (٨٢) رباعية إلى مائة رباعية ورباعية (١٠١)، فإنه هو نفسه لا يرى في هذا الصنيع فائدة تذكر في كشف الواقع والاهتداء إلى رباعيات الخيام الأصلية.

إنه يشك في الرباعيات ذات النزعة الصوفية المنسوبة إلى الخيام، لأن عددها، في نظره، يزداد ما تأخر تاريخ النسخة التي تضمها، ولأنه لا يطمئن إلى المجموعات المرتبة هجائيا، فهذا النظام لم يتداول إلا منذ القرن التاسع الهجري، ولأن الجماع رغبو في أن تكون للخيام رباعيات على جميع حروف الهجاء فتساهلوا في قبول الرباعيات. أما المجموعات المرتبة وفق الموضوعات [٢٤٥] من مثل: وصف الله تعالى، والتوحيد، والتوبة، والتضرع، فلا يطمئن إليها كثيرا. وعلى الرغم من أن تحريات المستشرقين لم تراوح، عادة، حدود النسخ الخطية ومداراتها، وأقدمها نسخة بودليان، فإن كريستنسن يشك في بعض رباعياتها لفظا ومعنى، ويرى أنها بعيدة عن كلام الخيام وفكره. غير أنه اختار، مع هذا، مائة وأحدى وعشرين (١٢١) رباعية وفقا لمعيار «التواتر» أي أن الفصل في انتخاب الرباعية يرتد إلى تكريرها في أكثر النسخ. لكن هذا المعيار هو مبعث العثور بين رباعياته إلى (١٢١) المختارة على رباعيات كثيرة قد يشك في أصالتها بسرعة حتى يصعب عد بعضها للخيام.

ولما لم يكن من هدفنا هنا أن نفرد المجال لبحث نقدي، ونطرح الرباعيات المشتبه بها على بساط البحث واحدة واحدة، فبحسبنا أن نشير إلى بضع رباعيات في الاستغفار والتوبة في هذه المجموعة تتعارض مع أحد المعايير التي اعتمدها المحقق الدانماركي نفسه في معرفة رباعيات الخيام الأصلية من مثل^(٢٥):

أنا عبدك العاصي، فأين رضاكا؟
ولقد دجا قلبي فأين سناكا؟
إن كنت تمنحنا الجنان بطاعة
يك ذا لنا بيعا، فأين عطاكا؟

اسم الخيام في الرباعيات رأي الدكتور روزن

الدكتور روزن^(٢٤) الألماني واحد من أصحاب الدراسات والتحقيقات الالامعة في الخيام. ترجم الرباعيات الى الألمانية^(٣٥) عام ١٩٢٥ معتمدا نسخة مكتوبة عام ٧٢١ هـ تضم ثلاثمائة وتسع وعشرين^(٣٢٩) رباعية، إضافة الى رباعيات «مؤنس الأحرار» الثلاث عشرة، وثلاث وستين^(٦٣) رباعية في حاشية إحدى النسخ الخطية من ديوان «حافظ الشيرازي». والدكتور روزن نفسه يشك في صحة نسخته الخطية خطأ وكاغذا/ ورقا (أي لا يمكن أن يكون من عام ٧٢١ هـ)، ويظن أنها مكتوبة عن نسخة أصلية. بيد أن ما فيها من رباعيات تعصى على الانتساب الى الخيام لفظا ومعنى يعمق الشك في صحة تاريخها. ويشاطر الدكتور روزن الرأي المحقق الدانماركي كريستنسن، الذي يشك، كذلك في صحة هذه النسخة.

لقد اعتمد الدكتور روزن، في البحث عن رباعيات الخيام الأصلية، الرباعيات المذكور فيها اسم الخيام وعددها اثنتا عشرة. ولقد رفض، بأدلة مقبولة ستا منها، وجعل الست الأخرى ورباعيات «مؤنس الأحرار» الثلاث عشرة والرباعيات الست التي وردت في «مرصاد العباد» و «فردوس التواريخ»^(٣٦) و «نزهة الأرواح»^(٣٧) وعددها جميعا (٢٥) رباعيات، جعلها معيارا لمعرفة الرباعيات الأخرى. لا شأن لي، هنا، بصحة هذا المنهج أو سقمه، بل إن قصدي ينصرف الى الرباعيات التي فيها كلمة «الخيام»^[٢٤٩]:

١ - فالدكتور روزن لا يرى، بفكره الغربي الواقعي، أن الرباعية التالية للخيام، ولا يمكن بالطبع أن تكون له^(٣٨): «وسقط الخيام، الذي يفصل خيام الحكمة في كور الهم والغم، فاحترق فجأة، وقطع مبضع الأجل أطناب عمره، وباعه دلال القضاء بثمان بخص».

أجل، هذا صحيح، ورأي الدكتور روزن صائب، ويفوح جيدا، فضلا عن هذا من الرباعية أن بضاعة قائلها مزجاة، وأنه متشعر يؤاخذ الخيام ويأثوqe في إدعاء الحكمة والاعتراف بالأجل، لكن فاته أنه حتى غير المشتغلين بالحكمة ممن يعدونها جرثومة الضلالة، وبناء العقائد الدينية قد ماتوا، يقول تعالى: ﴿إنك ميت وإنهم ميتون﴾^(٣٩) ويقول: ﴿وبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام﴾^(٤٠).

إن الاثنتي عشرة رباعية التي ورد فيها اسم الخيام واضحا لا لبس فيه، ينم في رأيي، عن عدم أصالتها جميعا، والرباعية السابقة واحدة منها وهي التي لم يقل الدكتور روزن بنسبتها الى الخيام.

فمن الجلي جدا أن قائل رباعية كهذه ليس سوى متشعر قشري، وغريب عن كل ما يمت الى الفكر الفلسفي بصلة، وأولى بها أن تنسب [٢٤٦] الى الشيخ عبدالله الأنصاري^(٢٦) أو أحد اتباع مذهبه من أن تضاف الى من يقول^(٢٧):

* طبائع الأنفس ركبها *

إن وجود رباعية واحدة في أكثر النسخ لا ينهض دليلا على أصالتها، لا سيما إذا تعارضت مع ما يتوافر من قرائن عن خصال عالم مثل الخيام ومسلكه ونمط تفكيره. ولقد أعمل كريستنسن نفسه، أحيانا حسه النقدي، ورفض رفضا قاطعا أن تكون الرباعية السبعون^(٢٨) * من نسخة «بودليان» للخيام.

إن امرءا يرى أن الموت والحياة في حركة دائبة، ويستشف، مما ينسب إليه من رباعيات، قنوطه من العودة الى الحياة كما في قوله^(٢٩):

وليت لنا، وإن سلفت قرون

رجاء أن سننبت كالزهور

وقوله^(٣٠):

أنت يا عمر لست بالتبر حتى

يخرجوه من بعد ما يدفونوه

وقوله^(٣١):

ألا اغتئم قصير العمر لست بنبتة^(٣٢)

تعود فتنمو بعدما هي تحصد [٢٤٧]

وقوله:

«أتدري أن مجيئك الى الدنيا، كمجيء ذبابة سرعان ما تبيد»

إن امرءا هذا شأنه، كيف يصح أن ينسب إليه مثل الرباعية التالية، وإن وردت في عشر (١٠) نسخ خطية من ثماني عشرة^(١٨):

متى اقتلعت كف المنية دوحتي وعدت لدي أقدامها اتعفر^(٣٣)

فلا تصنعوا طيني سوى كوز قرقف عسي يمتلي بالراح يوما فانشر

ونحن نعلم أن أغلب نسخ المجموعات كانوا مولعين بجمع رباعيات أكثر، وأن جل المتصدين للأمر ليسوا من أهل الفكر والأدب وأرباب الذوق والفهم العميق، وهو ما قادهم الى قبول رباعية توائم مستوى فكرهم وأذواقهم، إن قبولها عاما كهذا لا يمكن أن يعد ملاكا على صحة الأمر إذن.

وعلى أية حال فإن مطالعات كريستنسن وجهوده التي بذلها للوصول الى رباعيات الخيام الأصلية تظل موضع تقدير. ويشفع له، إذا ما حاميت الشكوك حول الكثير من الـ (١٢١) رباعية التي ارتضاها، أنه ليس من أبناء اللغة، فقد تعلم الفارسية اكتسابا فضيلا عن أنه لم يعن كثيرا بالقرائن والإشارات المتوافرة لدينا من القرن الخامس الهجري الذي عاش فيه الخيام [٢٤٨].

٢ - «إن جسمك يا خيام كالخيمة تماما؛ والروح سلطان منزلها دار البقاء. وإذا ما رحل السلطان، يقوض الخيمة فراش الأجل».

ويورد صاحب «طربخانه»^(٤١) هذه الرباعية للشيخ أبي سعيد^(٤٢) جوابا عن رباعية الخيام الفلسفية المعروفة: * دارنده جو تركيب [٢٥٠] طبایع آراست * أي:

«لما ركب الخالق الطبايع»^(٤٣)

وقد وجدها الدكتور روزن في النسخة المخطوطة من ديوان جلال الدين محمد^(٤٤) بهذا الشكل «أين صورت تن به خيمه اي مانند راست»^(٤٥) ومهما يكن، فإنه لمن الواضح أنها ليست للخيام، بل هي جواب عن رباعية للخيام.

٣ - ربما نظم بعض الخبثاء الماكرين، أحيانا، رباعية يقلد فيها الخيام، ويظن، ضمنا، أنه يدافع عنه. ويرد على من رأوه آثما، كهذه الرباعية: «إلى متى أظل أبني على الماء؟! لقد سئمت الأديرة وعبيدة الأوثان.

من قال يا خيام إن جهنم ثمة! من مضى إليها ومن أتى من الجنة؟!»

٤ - وربما اتكأ ماكر آخر على مسلك الخيام ومشربه في أن الذنب الحقيقي هو إيقاع الضرر بالآخرين، فأجاز مبالغة، حتى «قطع الطرق» فيما يبدو من هذه الرباعية^(٤٦):

واسمع عن الخيام خير مقالة

اشرب وغن وسر إلى الخيرات

غير أن من الثابت اعتمادا على ما هو متوافر لدينا من خصال الخيام ومسلكه أن رجلا يقول: * أصوم عن الفحشاء جهرا وخفية *^(٤٧)

لا يمكن أن ينظم هذه الرباعية التي تقطر لا أبالية [٢٥١].

٥ - ونهد آخر لتقليد الخيام في الرباعية: «دولاب الفك الذي نحن فيه حيارى»^(٤٨) التي يظن في أصالة نسبتها إليه؛ والرباعية التالية التي تفوح فيها رائحة التقليد، إذ كرر «وي» في الشطرين الثاني والآخر، فقال:

«الإنسان كأس وروحه خمر، والجسم ناي صوته فيه. أتدري يا خيام من ذا الإنسان المخلوق من طين؟ إنه خيال الظل مصباحه فيه». لقد كان التقليد ودعوى التشبه بمشرب الخيام ومسلكه باعثا على نظم رباعيات كثيرة أشرت إليها في الفصل الثالث من هذا القسم، وقد هدف الناظمون، أحيانا، من ذكر اسم

الخيام إلى تسجيل مشربهم التشبهي، كما في الرباعيات التالية:

٦ - حتى م صومك والصلاة تنسكا
فدع المساجد، واقصدن الحانا^(٤٩)

واشرب^(٥٠) فسوف ترى رفاتك تارة
كوزا وأخرى أكؤسا ودنانا

٧ - خيام طب إن نلت نشوة قرقف
وحباك وردي الخدود وصالا^(٥١)
إن كان عاقبة الوجود هي الفنا

فافرض فذاك وعش سعيدا بالآ
٨ - علام تأسى للذنب يا عمر
ماذا تفيد الهموم والفكر^(٥٢) [٢٥٢]
لا عفو عن لم يجن معصية
العفو عن عصي، فما الحذر؟!

إن في مكنة الذوق السليم القويم أن يدرك جيدا أن قائل هذه الرباعيات كانوا ذوي مشارب ونزعات مختلفة، لكنهم افترضوا جميعا أن الخيام مثال بارز لمعاقرة الشراب والإثحراف عن التعاليم الشرعية. فمنهم من أشاد به، ومنهم من عزاه والتمس له العذر، ومنهم من رد عليه يوحى خياله الخاص، ومنهم من لم يتورع عن التعريض والكناية كما في الرباعية التالية التي يقال أن أحد المتشرعين القشريين نظمها ليدلل: في الوقت نفسه على معرفته الفلسفية.

٩ - ألفت الأفلاك يا خيام في بر الأزل^(٥٣)

(خيمة) كبرى، وسدت باب قول وجدل

ولقد أحدث ساقى الدهر في جام القضا

ألف خيام بدا مثل حباب واضمح

الرباعية ليست في معظم النسخ، مما يحمل على الظن أن قائلها من المتأخرين، ويكاد تهافتها يسفر عن وجهه، فلفظة «حركة» معناها «الخيمة»، فكيف يصح أن يقال «الخيمة تنصب خيمة»؟ وحينئذ، كيف توعد السماء، وقد نصبت خيمة، باب الكلام؟ قد تكون الرباعية جوابا عن رباعية الخيام المعروفة:

ما نفع الدهر مجيء ولا ...^(٥٤)

ومن هذا، كذلك، الرباعية السخيفة التالية التي وجدها مع حوالي ثلاثمائة (٣٠٠) رباعية أخرى باسم الخيام في حواشي [٢٥٣] مخطوطة قديمة من ديوان حافظ الشيرازي:

«يا من أتبع مذهب زرادشت، وألقيت الإسلام وراءك ظهريا،

إلام تعاقر الخمرة وتلاحق النساء؟

اقعد فإنك ميت لامحالة

وفي رباعية واحدة فقط من الرباعيات المظنون في أصلاتها يرى اسم الخيام، في أحد مصادره الموثوقة «مؤنس الأحرار»

وقد أبدلت لفظة «خيام» بكلمة «أيام».

❖ أيام زمانه ازكسى دارد نك (٥٥)

ومن المحتمل أن الكتبة هم الذين وضعوا كلمة «خيام» مكان «أيام» تجنباً لاستعمال «أيام زمانه»، (الدهر)، غير أن الشطر جاء في مخطوطة أخرى هكذا:

❖ أيام زنام آن كسى دارد نك

أي: «الدهر يخجل من اسم ذاك الذي...»

وقد يفسر هذا بتصريف الكتبة كذلك.

وثمة ربايعتان رفضهما الدكتور روزن وكريستنسن أيضاً ولم يريا أنهما للخيام، وهما عبارة عن «حواريتين» بين الخيام والرسول الأكرم، وليس ثمة من حاجة لذكرهما (٥٦) [٢٥٤].

- ٤ -

الرباعيات العائرة

منهج زوكوفسكي

للمستشرق الروسي زوكوفسكي (٥٧) بحوث وتحقيقات في رباعيات الخيام (٥٨). ولقد جعل وكده، لكيما يصل الى الرباعيات الأصلية، أن يدقق في رباعيات شعراء ما بعد عصر الخيام. وكان كلما يعثر على رباعيات للخيام في ديوان أي شاعر آخر يبيح لنفسه أن يشك في أصالتها. يقول الدكتور روزن (٥٩) «عثر زوكوفسكي على اثنتين وثمانين (٨٢) رباعية بين رباعيات مجموعة نيقولا الـ (٤٦٤) في دواوين شعراء آخرين فسماهما «الرباعيات العائرة/ الجواله». وقد أوصلها المستشرق الإنجليزي «روس» (٦٠) والمستشرق الدانماركي كريستنسن الى مائة رباعية ورباعية (١٠١)».

ليس ثمة من بأس على هذا المنهج الذي يتعقب سفر الرباعيات من ديوانه الى ديوان. فثمة حوالي مائة رباعية، من المنسوب الى الخيام، باسم: الأنوري (٦١)، والطار، ونصير الدين الطوسي (٦٢)، ومجد همكر (٦٣)، وأفضل الدين (٦٤)، والخواجه عبدالله الأنصاري، وحافظ الشيرازي، وغيرهم.

كثير من هذه الرباعيات ليست للخيام، وليس ثمة ما يمنع من أن تنسب الى أي شاعر آخر، حتى أن بعضها يتناسب تناسباً كاملاً مع الشاعر الذي نسبت إليه. من مثل الرباعيتين:

- أنا عبدك العاصي، فأين رضاك؟ (٦٥)

- إن كنت تلهث خلف شهواتك وهواك (٦٦)

اللتين يقال أنهما للخواجه عبدالله الأنصاري؛ حتى لو لم يعثر عليهما في ديوانه، فهما بكلامه أشبه وبفكره الصق.

وتجابهنا، أحياناً، رباعيات كالرباعية التالية التي [٢٥٥] تنسب الى جلال الدين محمد والتي لا يعرف أنها للخيام، بل احتمال أنها ليست له أرجح. غير أنها ليست قريبة لا من أسلوب «مولانا» ولا من فكره، وهي، لم تكن للخيام، لواحد من اتباع مشربه:

لا تخش حادثة الزمان فإنها

ليست بدائمة علينا سرمد (٦٧)

واغنم قصير العمر في طرب، ولا

تحزن على أمس ولا تخش الغدا

إن أمثال هذه النسبة غير المقبولة في الرباعيات العائرة كثير وهو دليل خطأ منهج زوكوفسكي، أو - في الأقل - عدم اتساقه وإمكان تطبيقه في كل مورد فمثلاً، الرباعية (٦٨):

هل الجام مهما تم صنعا ودقة

التي وردت للخيام في «تاريخ جها نكشاي للجويني» (٦٩)، والتي يمكن أن تعد من الرباعيات الأصلية، نسبت الى نصير الدين الطوسي في حين أنها لا تتواءم أبداً مع نمط فكره.

وثمة رباعيات نسبت الى حافظ الشيرازي، وهي لا تمت الى نحو كلامه بأي وجه من الوجوه، سواء أكانت من المظنون في أصالتها للخيام، من مثل الرباعية (٧٠):

إن ذاك القصر الذي زاحم الـ أفق
أم من الرباعيات المشكوك فيها، بل المردودة، مثل (٧١)

«أيا من جئت الى الوجود بقدرتك»

بيد أن ثمة رباعية أخرى فيها سمات أسلوب الخيام، وهي (٧٢):
إن لم يطق أحد منا ضمان غد *

نسبها زوكوفسكي الى فريد الدين العطار في حين أنها لا تمت أبداً الى أسلوب تفكيره بصلة، إن نظائر هذه النسبة [٢٥٦] كثيرة أورد الرباعيات التالية شواهد عليها تماماً للفائدة:

- «ما جدوى مجيئنا ورحيلنا» * (٧٣) : حافظ الشيرازي
- «أصبحت بالسكر والصهباء مفتتنا» * (٧٤) : حافظ الشيرازي
- «إن ذاك القصر الذي ضم بهرام» * (٧٥) : حافظ الشيرازي
- «أعب الطلا عمداً ومثلي ذو حجي» * (٧٦) : طالب الأمل
- «يقولون: حور في الغداة وجنة» * (٧٧) : مجد همكر
- «أيها الغافلون، إن هذا الجسم لا شيء» * (٧٨) : نصير الدين الطوسي

وثمة نماذج من هذا الاستقراء والتدقيق للباحث المحقق الفاضل جلال الدين همائي في مقدمة «طربخانه» وهي، لغير سبب أكثر قبولاً وأدعى للثقة والاطمئنان، لأن صواب رأيه قاطع، فضلاً عن سعة إطلاعه ودقة نظره لمعرفته بأساليب الشعر وطرز أفكار أصحابه. لكن، مما يؤسف له، أن كل ما ذكره في هذا الموضوع كان مطرداً، ليثبت أن كثيراً من الرباعيات المنسوبة الى الخيام مبنوثة في دواوين الشعراء المتأخرين. إنه في كل الأحوال، منهج لا يفضي الى نتيجة ثابتة قاطعة.

والأمر الذي يجب ألا يغرب عن البال، هو أن الخلط

والاختلاط في الرباعيات كثير. فثمة ما يقرب من ألفي (٢٠٠٠) رباعية باسم جلال الدين محمد (مولوي) في مجموعات مختلفة. ومن المؤكد أن نصفها بريء منه. ولقد بذل العالم المحقق فروزانفر جهدا كبيرا في تحقيق ديوانه الكبير وإخراج هذا الأثر القيم [٢٥٧]، وتخصيص الجزء الثامن منه للرباعيات وعددها (١٩٨٣) رباعية لكنه يبين في مقدمته العلمية القيمة أن ليس كل هذه الرباعيات لمولانا جلال الدين.

يجب أن يراعى أسلوب الشاعر الكبير ونمط فكره أكثر من أن يراعى ما في النسخ والدواوين، لأننا، كما ذكرت مرارا، لا نعرف ما لدى جماع المجموعات من حصيلة أدبية ودراسة بالشعر؛ على أنه يمكن أن يطمئن أكثر إلى الرباعيات التي يستشهد بها في عدد من كتب الأدب والفلسفة، لأن لمؤلفيها، في الأقل، بضاعة ودراسة، ولما أوتيها الخيام من فضل وعلم واحترام منذ أواخر القرن الخامس الهجري حتى أحيط اسمه بهالة من نور جعلهم يفزعون إلى تأييد آرائهم بأقواله. ومن هنا يدهم الخاطر افتراض أن وجود الخيام الذهني كان محط توجه علماء الدين والمفكرين وذوي الأفكار الحرة، لسببين متغايرين: العلماء، لأن الخيام لم يسخر فهمه وعلمه لخدمة العقيدة؛ والمفكرون لأنهم يستطيعون وقد تحرر الخيام من إسار العقائد، أن يستندوا إلى آرائه وأفكاره ويفيدوا منها.

إن الاعتماد المحض على المخطوطات دون اعتبار لأية أمور أخرى يبتلي الباحث بأخطاء فاحشة، كالذي وقع لأحد الخياميين الأفاضل الباحث التركي «عبد الباقي جول» [٢٥٨] «بيارلي»، إذ عثر على تسع (٩) رباعيات باسم الخيام في إحدى المخطوطات فضمنها «مجموعة في حين أنها ليست قريبة من كلام الخيام. غير أنه حذف أربعة (٤) من رباعيات الخيام الأصلية لأنها وردت باسم «أفضل الدين» في مجموع خطي بجامعة استانبول، على حين أنها خيامية الأسلوب والأفكار، بعيدة الصلة بأفضل الدين كاشي. والرباعيات المحذوفة:

١ - الدائرة التي أتينا منها وإليها معادنا.... (٧٩)

٢ - طبايع الأنفس ركبته*

٣ - «لأن الوجود لا يكون بهواك غير لحظة.....» (٨٠)

٤ - *هل الجام مهما تم صنعا ودقة ؟.....*

إن كتاب «المجاميع»، خاصة إذا لم يكونوا من أهل اللغة، يأتون بالعجائب والمضحكات أحيانا، كالذي فعله أحد كتاب المجاميع الترك (٩٤٧هـ)، إذ جمع عددا غفيرا من الرباعيات باسم الخيام في وصف أمثال أجير الإسكاف، وأجير الخباز، وأجير النساج. وكلها رباعيات مبتذلة عارية من أي مذاق أدبي. يقال أن ثلاثا من رباعيات هذا المجموع أعد لها هذا الشطر الأخير:

«هب نسيم السحر، وقال : أنا»

ليتسابق ثلاثة من الشعراء في نظمها امتحانا لطبائعهم، أخذها صاحب المجموع وأرجها فيه، وهي:
رأيت الورد يتربع على أطراف العشب،
ممزقة ثيابه، [٢٥٩]
وهو يقول : من مزق ستار جمالي؟
هب نسيم السحر، وقال: أنا

كانت «شقائق النعمان»، وهي تتفتح في فضاء العشب،
تقول للياسمين بحرقة:
من يا ترى ينزع عن الورد حلته الذهبية؟
هب نسيم السحر، وقال: أنا

حين يمت صوب العشب متنزها في شهر «دي» (٨١)،
وألفت حلل الورد ممزقة،
قلت: من مزق حلك الخضراء هذه؟
هب نسيم السحر وقال: أنا

ومثل هذا، إحدى المخطوطات، في مكتبة باريس (١٢١) (S. T ١٤٨١ Bloech) وهي تضم أربعة وثلاثين (٣٤) رباعية باسم الخيام. فالببتان التاليان، اللذان ليسا رباعية في الأصل وقد يكونان لأحد الشعراء المتأخرين، أثبتا فيها رباعية للخيام:

الجنة والشباب والحب وشذى الربيع،
والشراب والماء والخضراء والوجه الحسن،
ما أحلاها، خاصة لمن يستمتع وقت الصبح
إلى أنغام المزهر العذبة وتغريد الطير الشجي،

إن هذا الخلط والتداخل في المجاميع والنسخ الخطية يفضي إلى نتيجة قاطعة، هي أننا لا نستطيع أن نعتمدها، ولا نستطيع، بالطبع، أن ننسب وفقا لها وحدها، رباعياتها إلى شاعر ما [٢٦٠].

- ٥ -

خيام باسكال

من الأعمال التي ظهرت عن الخيام أخيرا حوقت صدور الكتاب، ورأيت من المناسب أن أذكره في ختام هذا الفصل، كتاب لبيير باسكال صدر قبل عشر سنوات في حلة قشبية زاهية (٨٢).

إن أهمية الكتاب لا تنبجس عن أن صاحبه جهد في تقصي رباعيات الخيام وأخرج فيها عملا جديدا. بالعكس، فهو لم يعن، بأية حال، بأصل المعنى أي رباعيات الخيام الأصلية، وليس في كتابه من أثر لتحقيقات كريستنسن والدكتور روزن أو دقة زكوفسكي وتقصيه. لقد اعتمد النسخة المعروفة بنسخة كميريدج (٨٢)، التي تضم مائتين واثنين وخمسين (٢٥٢)

المعروفة وترجمات رباعيات الخيام المهمة في اللغات المختلفة وعدد ترجماتها في كل لغة وأسماء المترجمين (٨٥).

ثالثا : ذوق المؤلف في الرسومات والصور التي زين بها، بنحو بدیع لافت، الكتاب كله، وهي جميعا رموز وإمارات تثير الخيال وتحرك الشاعرية وتستظل رسوماته، من مثل المرأة التي تصب الشراب في كأس رجل عجوز، سوقا يعز وجودها.

رابعا وأخيرا:

القدرة الخلاقة على تقسيم المضامين، وهي أهم ميزات الكتاب، إنه في هذه البأبة ذو سمات خاصة تجذب إليها القراء الأجانب وتستدرجهم! لأن الكتاب يعرض عليهم الفكر الخيامي في فصول مختلفة على النحو التالي: [٢٦٣]

١ - الخمرة :

- خمرة الحكمة .

- خمرة العشق .

- الخمرة اليومية / العادية .

- خمرة اللحظة الراهنة .

- خمرة الموت .

٢ - اغتنام لحظات الحياة

٣ - عدم الاكتراث بالدنيا:

- عالم الإنسان .

- أيام الليلة الواحدة .

- أهل الرياء والنفاق .

- العدم كل شيء .

٤ - كل شيء فان .

٥ - هل العودة الى الحياة ممكنة؟

٦ - الخزاف طينة البشر .

٧ - الله والسماء (القدر):

- خير القضاء والقدر وشره .

ولقد أدرجت في هذه العنوانات رباعيات بعضها، بالطبع، للخيام، وبعضها ليس له، لكن تنظيمها على هذا النحو عمل إبداعي خلاق، لأنه يقيم من أنماط تفكير عدد من المفكرين الإيرانيين معرضا [٢٦٤] للقراء، وهذا - في حد ذاته - عمل قيم حتى لو لم يكن الكتاب عن الخيام، فالخيام موجود فيه، مثلما هو موجود في منظومة فيتز جيرالد تماما.

إن كتاب بيير باسكال يعيد الى الأذهان التفاتة كريستنسن الذكية، وهي إن لم تكن كل هذه الرباعيات المتناقضة المتغابرة في مضامينها للخيام، فإنها تمثل، في الأقل الفكر الإيراني، ودأب العقل الآري المتفتح في الفكك من إسارة المفاهيم السامية. وفي

رباعية متخذاً منها، ومن نسخة أخرى معروفة هي نسخة جستر بيتي المؤرخة في ٦٨٥ هـ، والمشملة على مائة واثنين وسبعين (١٧٢) رباعية، أساسا لعمله، فضلا عن افادته من مخطوطتين في المكتبة الوطنية بباريس، إحداهما مؤرخة في ٨٥٢ هـ وتحتوي على ست وخمسين (٥٦) رباعية، والأخرى مؤرخة بعام ٨٧٩ هـ وتضم مائتين وثمانين وستين (٢٦٨) رباعية. ولقد اختار منها جميعا، فجمع لديه، بأخرة، أربعمائة (٤٠٠) رباعية.

وغني عن القول أن نسخة ٦٠٤ هـ ونسخة ٦٨٥ هـ كليهما [٢٦١]، في نظر المحققين الاثبات، من مثل جلال الدين همائي ومجتبى مينيوي، موضوعتان، وتاريخ كل منهما منحول كذلك؛ فضلا عن أن كثيرا من رباعياتهما شاهد عدل على عدم صحة تاريخ كتابة كل منهما (٨٤).

أما مخطوطتا المكتبة الوطنية بباريس، فإن أحدا لم يشك، الى الآن، في صحتها وأصالتها وتاريخ كتابتهما، لكن أصالة رباعياتهما ما زالت مثار جدل وشك.

وانتقد بيير باسكال، في مقدمة كتابه القيمة، فيتزجيرالد، وكرر هذا الانتقاد في مواضع أخرى من كتابه. ومحور نقده أن فيتزجيرالد لم يترجم الخيام، بل نظم شيئا من عنده، في حين أنه هو ترجم الأربعمائة (٤٠٠) رباعية ترجمة أمينة، وجهد في نقل معاني الأصل الفارسي الى الفرنسية نقلا دقيقا دون أدنى تصرف. ومن الإنصاف أن يقال إنه وفي بالمطلوب، حتى أنه لما رأى أن ترجمة الشطر بالشطر، في بعض المواطن، لا تفي بالمقصود عمد الى تفسير المصطلحات وتوضيح المعاني والتعابير الفارسية.

أما أصل المعنى أي العثور على الخيام، فظل يراوح مكانه، وباسكال لا يختلف فيه، تقريبا، عن فيتزجيرالد الذي أخذ عليه أنه لم يترجم الخيام.

لم ينشط باسكال، للعثور على رباعيات الخيام، بأي جهد تحقيقي [٢٦٢]، ولم يعن بفرز أصيلها من الدخيل. إن في وسعنا أن نقول، إذن، إنه مثل، فيتزجيرالد، لم يصنع أثرا مستقلا، لكن الفارق بينهما أن الرباعيات التي قد يركن الى أصالتها من بين رباعيات ترجمة باسكال الأربعمائة، قد ترجمت الى الفرنسية ترجمة صحيحة دقيقة.

وتكمن أهمية كتاب باسكال الجميل في :

أولا : الترجمة الجيدة الواضحة، والإيضاحات المفيدة عن بعض الرباعيات.

ثانيا : الإحصاء الببليوغرافي المفصل، نسبيا، بالمخطوطات

الصفحات الأخيرة من الكتاب قائمة بمصادر الأربعمائة رباعية المختارة وخيام «فروغي»^(٨٣) فيها.

المصادر المساندة

- بدوي عبدالرحمن (الدكتور):

موسوعة المستشرقين، دار العلم للملايين - بيروت . ط ١ : ١٩٨٤.

- براون ، ادوارد جرانفيل:

تاريخ الأدب في إيران من الفردوسي إلى السعدي. ترجمة د. ابراهيم الشواربي. مطبعة السعادة - القاهرة ١٩٥٤.

- بكار ، يوسف (الدكتور):

الترجمات العربية لرباعيات الخيام: دراسة نقدية . جامعة قطر - الدوحة ١٩٨٨.

- التل ، مصطفى وهبي (عرار):

رباعيات عمر الخيام (ترجمة): تحقيق واستخراج أصول ودراسة. الدكتور يوسف بكار. دار الجيل - بيروت، ودار الرائد العلمية - عمان . ط ١ : ١٩٩٠.

- خانلري ، زهراي (الدكتورة):

فرهنگ ادبيات فارسي . بنياد فرهنگ ايران - طهران ١٣٤٨ شمسي.

- الخيام، عمر:

عمر الخيام - رباعيات (بالفارسية). اعداد: رستم علييف ومحمد نوري عثمانوف. موسكو ١٩٥٩.

- رامى ، أحمد (الشاعر):

رباعيات الخيام (ترجمة). مكتبة غريب - القاهرة ١٩٨٥.

- روزن ، فردريخ (الدكتور):

رباعيات حكيم عمر خيام (تحقيق وترجمة) المقدمة. برلين ١٣٠٤ شمسي.

- الزهاوي ، جميل صدقي (الشاعر):

رباعيات الخيام (ترجمة). مطبعة التراث - بغداد ١٩٢٨.

- الصراف ، أحمد حامد:

عمر الخيام (فيه ترجمة للرباعيات). مطبعة المعارف - بغداد. ط ٣ : ١٩٦١.

- فاضل ، عبدالحق:

ثورة الخيام. دار العلم للملايين - بيروت ط ٢ : ١٩٦٨.

- فرزانه ، محسن:

نقد وبرسي رباعيهاي عمر خيام كتابخانه فروردين - طهران ١٩٧٧.

- العقيلي ، نجيب:

المستشرقون - دار المعارف بمصر : ج ١ (ط ٣ : ١٩٦٤). ج ٢ وج ٣ (ط ٣ : ١٩٦٥)

- معين ، محمد (الدكتور):

فرهنگ فارسي. أمير كبير - طهران ، ط ٣ : ١٩٧٧.

- النجفي، أحمد الصافي (الشاعر):

رباعيات عمرالخيام . مصورة طهران عن الطبعة الأولى - دمشق ١٩٣١.

- يكاني ، اسماعيل :

نادره أيام حكيم عمر خيام ورباعيات او. انجمن آثار ملی - طهران ١٣٤٢ شمسي.

الهوامش:

١ - مجلة أئنده، سال هفتم (السنة ٧)، شماره ١١ - ١٢ (العدد ١١ - ١٢) [بهمن - اسفند ماه ١٣٦٠ شمسي] ص ٩٣٧ - ٩٣٨.

٢ - اسمه الحقيقي ادواردجون بورسيل Edward J. Purcell (١٨٠٩ -

١٨٨٣). أما فيتزجيرالد Fitzgerald فلقب انتقل الى العائلة من ناحية أمه. تخرج في Trinity College في كمبريدج بدرجة «متوسط». كان من النبلاء الأثرياء، وكان واسع الاطلاع والقراءة ومتعدد الميول والهوايات، وكان أصدقائه نخبة من أعلام الآداب والفنون ممن تخرجوا في كمبريدج. انصرف الى حياته وأعماله الخاصة بعد تخرجه ولم يلتحق بأي عمل، وكان زواجه أغرب ما في سيرته، فقد تزوج ابنة صديقه الشاعر برنارد بارتون Bernard Barton بعد وفاته، لأنه تعهد، وصديقه أن يرعى ابنته ويتعهدا، ففسر هذا التعهد بغير الرعاية المالية.

اهتم فيتزجيرالد بالفارسية وأدائها قبل أن ينظم رباعيات الخيام، ويرجع الفضل في توجيهه لدراسة الفارسية الى ادوارد كول Edward Cowell استاذ السنسكريتية في كمبريدج الذي درس عليه فيتزجيرالد الفارسية في أكسفورد عام ١٨٥٢. وترجم الرباعيات بعد أن درس الأدب الفارسي والشعراء القدامى، وظهرت آثار هذا في أعماله الأخرى، وله ترجمات واهتمامات بالأدب الفارسي غير الرباعيات. (راجع لمزيد من التفصيلات: يوسف بكار: الترجمات العربية لرباعيات الخيام ١٢ - ١٥).

٣ - عمل مسعود فرزاد هذا هو محاضرة عنوانها «منظومة خيام وارفتزجيرالد» (منظومة فيتزجيرالد شبه الخيامية)، ألقاها بهلوي بشيراز في ٢١ دي ١٤٤٧ شمسي ونشرت في مجلة الجامعة نفسها.

٤ - في أثر فرزاد (ص ٨١): «صدوده سال بيش» أي قبل مائة وعشر سنوات. وهذا نموذج من تصرف دشني في النقل عن الآخرين.

٥ - يبدو أن فرزاد اعتمد الطبقات ما بعد الثانية من منظومة فيتزجيرالد.

٦ - صدرت دراسة السيد فرزاد الوافية الدقيقة في «رسالة بشيراز في شهر «تير» عام ١٣٤٨ شمسي، وهي تقابل بين رباعيات فيتزجيرالد والرباعيات الفارسية.

الترجم:

هذا كل ما ذكره المؤلف عن أثر مسعود فرزاد القيم دون أن يذكر حتى عنوانه ومكان نشره الدقيق، وهذا هو ديدنه في الغالب وكأنه يكتب لخاصة الخاصة!

٧ - مستشرق انجليزي خيامي لم استطع أن أظفر عنه بمعلومات الى الآن.

٨ - عنوان كتاب الن:

"The Ruba'iyat of Omar Khayyam"

طبع بلندن عام ١٨٩٨، ويضم، فضلا عن المقدمة / الدراسة، ترجمة الرباعيات مع أصولها الفارسية، وملاحظات وببليوغرافية.

٩ - هو ج. ب. نيقولا J.B. Nicolas مستشرق فرنسي ممن عنوا بالخيام والرباعيات، عمل مترجما في السفارة الإيرانية في طهران وأقام فيها طويلا. هاجر الى إيطاليا أثناء الحرب العالمية الثانية، وعمل كاتبا محليا في السفارة الإيرانية في الفاتيكان. (اسماعيل يكاني: نادره أيام حكيم عمر خيام ورباعيات او، ص ١١٥).

ترجم رباعيات الخيام نثرا الى الفرنسية عن نسخة طهران في (٤٦٤) رباعية، بعنوان: "Les Quatrains De KhEyam" وطبعت الى الآن، مرتين في باريس: الأولى عام ١٨٧٦، والأخرى عام ١٩٨١.

١٠- هو الشيخ فريد الدين العطار من متصوفة ايران وشعرائها المعروفين في القرن السابع الهجري (ت ٦٢٧هـ). له ديوان شعر كبير وتواليف كثيرة طبع معظمها. من أهم أعماله: «تذكرة الأولياء» و«منطق الطير»، وهو منظومة صوفية في (٤٦٠٠) بيت (د. زهراي خانلري: فرهنگ أدبيات فارسي ٤٨٤).

ترجم «منطق الطير» الى العربية د. بديع محمد جمعة (القاهرة ١٩٧٥ وبيروت ١٩٧٩)، ودرسه د. أحمد ناجي القيسي في «فريد الدين العطار النيسابوري وكتابه منطق الطير» (بغداد ١٩٦٨).

١١- هو شمس الدين محمد بن بهاء الدين، من كبار شعراء الغزل الصوفي الفارسي في القرن الثامن الهجري (ت ٧٩١هـ) لقب بحافظ لأنه كان يحفظ القرآن. كان ذا اطلاع واسع على الشعر العربي. طبع ديوانه مرات عدة أكثر من أي شاعر آخر (فرهنگ أدبيات فارسي ١٧٤ - ١٧٥).

ترجم المرحوم د. ابراهيم الشواربي «غزليات حافظ» الى العربية ونشرت بعنوان «أغاني شيراز أو غزليات حافظ الشيرازي» في جزئين بالقاهرة (١٩٤٤ و ١٩٤٥). وترجم د. أحمد زكي أبو شادي «رباعياته» عن الإنجليزية، ونشرت في القاهرة.

١٢- هو مشرف الدين مصلى بن عبدالله الشيرازي، من نوابغ الفرس في القرن السابع الهجري (٦٠٦ - ٦٩١ أو ٦٩٤). ساه في أقطار العالم الإسلامي وذهب الى بغداد وسوريا والحجاز، وكان ذا ثقافة عربية واسعة. يعرف بالقيم الأخلاقية والإنسانية في أدبه (فرهنگ أدبيات فارسي ٢٦٨ - ٢٧٠).

ترجم «بستان» (البستان)، و «كستان» (روضة الورد)، وهما من أشهر أعماله الى العربية غير مرة.

١٣- هو جمال الدين أبو محمد الياس بن يوسف، من الحكماء ونظامي القصص الشعري الفارسي الكبار في القرن السادس الهجري (٥٣٥ - ٦٠٤هـ). قضى أكثر عمره في موطنه «كنجه» منصفا الى العلوم بأنواعها. له آثار كثيرة منها كتابه «هفت بيكر» (العرائس السبع) وهو أحد مثويات الخمسة المعروفة (فرهنگ أدبيات فارسي ٥١٢ - ٥١٣ - ٥٤١).

١٤- هو نور الدين عبدالرحمن الجامي من الشعراء المعروفين في القرن التاسع الهجري (ت ٨٩٨هـ) كان يجمع بين علوم الدين والأدب والتاريخ، وله تواليف فيها جميعا، وديوان شعر كبير (فرهنگ أدبيات فارسي ١٥٧ - ١٥٩).

ترجم فيتنجيرالد منظومته «سلامان وابسال» الى الإنجليزية. ١٥- راجع لمزيد من التفاصيل: يوسف بكار، الترجمات العربية لرباعيات الخيام ١٥ - ٢١.

١٦- هو آرثر كريستنسن Arthur Christensen (١٨٩٧ - ١٩٤٥)، مستشرق دانماركي. تحول من دراسة الفرنسية الى العربية والفارسية، وبعد أن نال درجته (١٩٠٠) زار المعهد الشرقي ببرلين حيث اتقن الفارسية وأعد رسالته للدكتوراة عن رباعيات الخيام، وواصل دراسته الخاصة بباريس ولندن. سافر الى ايران وما يجاورها من البلدان غير مرة وأصبح من المختصين بالأعلام في لغة الفرس وأدابهم. سمي عام ١٩١٩ أستاذا بجامعة كوبنهاجن وظل فيها الى وفاته. خلف آثارا كثيرة في الفارسية وعلومها وأدابها، وله غير أثر في عمر الخيام والرباعيات (نجيب العقيقي: المستشرقون ٢: ٨٤٧).

١٧- لم يذكر المؤلف، كما هو ديدنه عنوان الكتاب المكتوب بالفرنسية، وهو: "Recherches Sur Les Rubaiyat de Omar Hayyam"

وقد فرغ منه عام ١٩٠٤، ونشر عام ١٩٠٥ في "Heidelberg".

١٨- اسمه محمد بن عبدالمك (توفي في حدود ٥٢٠هـ)، من الشعراء الكبار في العصر السلجوقي. كان والده شاعر بلاط ألب أرسلان، فشغل مكانه بعد وفاته. اشتهر بمدحه لسلطين السلاجقة وعمالهم، وله غزل كثير (فرهنگ أدبيات فارسي ٤٧١).

١٩- ناصر خسرو من شعراء ايران وكتابه الكبار في القرن الخامس الهجري (٣٩٤ - ٤٨١هـ) خدم في صباه في بلاد الغزنويين، ثم انتقل الى السلاجقة. ترك الأعمال الديوانية بعد الأربعين وسافر الى الحجاز سفرا امتد سبع سنوات، ودون مشاهداته فيه في رحلته المعروفة «سفرنا مه ناصر خسرو» (رحلة ناصر خسرو)، التي ترجمت الى العربية غير مرة. كان واسع المعرفة وله آثار في الشعر والنثر (فرهنگ ادبيات فارسي ٤٩٧ - ٤٩٩).

٢٠- عددها أربع عشرة مجموعة، ذكرها كريستنسن نفسه وبين أعداد ما توصل إليه من رباعياتها.

(راجع كتابه السابق "Recherches Sur Les Rubaiyat de Omar Hayyam" pp. 26-27).

٢١- اسم الكتاب كاملا «مرصاد العباد من المبدأ الى المعاد» وهو «بالفارسية. ألفه صاحبه نجم الدين الرازي المعروف بنجم الداية عام ٦٢٥هـ لعلاء الدين كيقباد السلجوقي، وهو من الكتب القيمة في التصوف والأخلاق وأداب المعاش والمعاد، وطبع بطهران (فرهنگ أدبيات فارسي ٤٥٩).

٢٢- اسم الكتاب كاملا «مؤنس الأحرار في دقايق الأشعار». ألفه محمد بن بد الجاجرمي من شعراء أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن الهجري عام ٧٤١، وهو في أربعة عشر بابا في موضوعات شتى. وفي كل باب مختارات شعرية لأكثر من (٢٠٠) شاعر. وتكمن أهميته في اشتماله على الشعراء المغضوبين. طبع المجلد الأول منه بطهران (فرهنگ أدبيات فارسي ٤٩٢ - ٤٩٣).

٢٣- كتاب مخطوط للشاعر جلال الدين خليل الشرواني من القرن السابع الهجري. يشتمل على أربعة آلاف (٤٠٠٠) رباعية لمشاهير الأدب الفارسي، ومكمن أهميته أنه يفيد في الوصول الى بعض آثارهم المفقودة، فيه ثلاث وثلاثون رباعية باسم الخيام نقلها محسن فرزانه في كتابه. عشر على الكتاب، أول مرة، المستشرق الألماني رومبيس في مكتبة «جار الله» باستنابول عام ١٩٣٦، ثم جعل الخياميون الإيرانيون من مثل محمد علي فروغي يفيدون منه منذ ذلك التاريخ (محسن فرزانه: وبرسي رباعياتي عمر خيام ١٢٣ - ١٥١).

٢٤- الكتاب هو:

Critical Studies in the Rubaiyat of Omar -I- Khayyam. Kobenhavn 1927.

ويضم، كذلك، ترجمة إنجليزية للرباعيات.

٢٥- الترجمة لأحمد الصافي النجفي في: رباعيات عمر الخيام ص ٨٦ (٢٣٥).

٢٦- أبو اسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاري الهروي (نسبة الى هراة) من المتصوفة المشهورين في القرن الخامس الهجري (ت ٤٨١هـ). كان معاصرا لألب أرسلان السلجوقي ونظام الملك الطوسي. نظم الشعر بالفارسية والعربية وله تواليف كثيرة (فرهنگ أدبيات فارسي ٣٣٧ - ٣٣٨).

٢٧- هذا هو الشطر الأول من الرباعية وتنمته من ترجمة أحمد رامي:

كيف تجزي أنفسا صغتها؟

وكيف تفني كاملا، أو ترى نقصا بنفس أنت صورتها؟

(رباعيات الخيام، ص ١٠٠).

٢٨- هي الرباعية المعروفة للشاعرة مهستي قالتها ارتجالا في الترحيب بالسلطان سنجر السلجوقي، وشطرها الأول:

«مولاي، لقد أتاك الملك من السماء»

المترجم: مهستي شاعرة إيرانية من القرن السادس الهجري، ومن

شعراء آل سلجوق لاسيما السلطان محمود والسلطان سنجر. وقد عرفت برقة طبعها في فن الرباعية (فرهنگ أدبیات فارسی ۴۹۳ - ۴۹۴).
۲۹ - الشطران من ترجمة أحمد الصافي النجفي، وقبلهما هذان الشطران:

ألا ليت الثواء يكون، أو أن يكون لنا انتهاء في المسير
(رباعيات عمر الخيام، ص ۵۰/ ۱۳۷).

۳۰ - الشطران من ترجمة الزهاوي، أما الشطران الأولان من الرباعيات، هما:
ارتشفها ولا تؤمل وراء الموت نشرنا منع الطبيعة دونه
(رباعيات الخيام، ص ۱۸/ ۱۳).

۳۱ - الشطران من ترجمة أحمد الصافي النجفي وقبلهما:

يبئك عقل للسعادة طالب مدى كل يوم نصحه ويردد
(رباعيات عمر الخيام، ص ۳۵/ ۹۴).

۳۲ - ترجمت «نبذة» مقابل لفظة «تره» الفارسية ومعناها الدقيق «كراث»
(بفتح الكاف وضمها).

والكراث ضرب من العشب أو البقول (لسان العرب - كراث).

وترجم عبدالحق فاضل الرباعية هكذا:

اسمع العقل الذي يبحث في درب السعادة

إنه ينبئك ألفا كل يوم، وزيادة

أن إبانك هذا العمر، لا عمر سواه

لست بالكراث ينمو بعد إذا انهوا حصاده

(ثورة الخيام، ص ۲۱۶/ ۴۹).

۳۳ - الترجمة لأحمد الصافي النجفي (رباعيات عمر الخيام ص ۵۴/ ۱۵۰).

۳۴ - هو فرديريخ (أو فرديريش) روزن Friedrich Rosen (۱۸۵۶ - ۱۹۳۵)

كان عالما ودبلوماسيا معاً. ولد في ليبزيغ من أسرة نبيلة، وقضى صباه في القدس حيث كان أبوه قنصلاً، وأتقن العربية فيها، كما أتقن الإنجليزية والفارسية التي غدت مجال تخصصه الرئيسي. عين أستاذاً للغات الهندوستانية في معهد اللغات الشرقية ببرلين (۱۸۸۷)، ثم التحق بالسلك السياسي (۱۸۹۰) وعمل في بيروت، وطهران، وبغداد، والقدس، وطنجة، وبوخارست، ولشبونة، ولاهاي، ومدريد. واعتزل السياسة (۱۹۲۱) ليتفرغ للعلوم والفنون في برلين. خلف آثاراً كثيرة وخاصة في أدب الفرس وحضارتهم، وشغل بالخيام والرباعيات تحقيقاً ودراسة (العقيقي: المستشرقون ۷: ۷۴۹ - ۷۵۰؛ وعبدالرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين ۱۹۲ - ۱۹۴).

۳۵ - نشر روزن رباعيات الخيام هذه محققة بعنوان «رباعيات حكيم عمر خيام» (رباعيات الحكيم عمر الخيام) في برلين عام ۱۳۰۴ شمسي (۱۹۵۹ م)، وكتب لها بالفارسية مقدمة قيمة عن الرباعيات والخيام.

وترجم الرباعيات إلى الإنجليزية نثراً بعنوان:

"The Quatrains of Omar - I Khayyam"

نشرت الترجمة في لندن عام ۱۹۲۸.

۳۶ - كتاب من تأليف ملاخسرو الأبرقوهي. يقال، إنه ألفه في حدود عام ۸۰۸ هـ (محمد معين: فرهنگ فارسی ۶: ۱۳۳۷).

۳۷ - اسم الكتاب كاملاً «نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة». مؤلفه شمس الدين محمد بن محمود الشهرزوري من القرن السابع الهجري (توفي بعد ۶۸۷ هـ). نشر مرتين: الأولى باعتناء السيد خورشيد أحمد (الهند ۱۹۷۶)، والأخرى من تحقيق د. عبدالكريم أبو شويرب (ليبيا ۱۹۸۸).

۳۸ - انظر: رباعيات حكيم عمر خيام (مجموعة روزن) المقدمة ص ۱۷.

۳۹ - الزمر، آية ۳۰.

۴۰ - الرحمن، آية ۲۷. وقد وردت في الكتاب محرفة هكذا «لا يبقى إلا وجه اربك.....»

۴۱ - طربخانه أو «رباعيات حكيم عمر خيام» ليار أحمد بن حسين رشيدى

تبريزي، ألفه عام ۸۶۷ هـ. حققه جلال الدين همائي، ونشر بطهران (۴).
۴۲ - هو أبو سعيد أبو الخير، من محدثي القرن الخامس الهجري ومتصوفته (ت ۴۴۰ هـ). يقال أنه أول من عبر عن أفكار الصوفية شعراً (فرهنگ أدبیات فارسی ۲۲).

۴۳ - تمام الرباعية الأصل وترجمتها في: أحمد حامد الصراف، عمر الخيام، ص ۲۷۰ (۱۲۲)؛ وأحمد الصافي النجفي: رباعيات عمر الخيام، ص ۱۴ (۳۹).

۴۴ - هو مولانا جلال الدين محمد بن بهاء الدين المعروف بـ «مولوي» و «جلال الدين الرومي»، لأنه أقام طويلاً في «قونية». من شعراء التصوف الكبار في إيران في القرن السابع الهجري (ت ۶۷۲ هـ) (فرهنگ أدبیات فارسی ۴۹۱ - ۴۹۳).

من أهم آثاره وأشهرها «المنتهى المعنوي» الذي ترجم بعضه المرحوم د. محمد عبدالسلام كفا في وقدم له بمقدمة اضافية، ونشره، قبل وفاته، في مجلدين كبيرين (المطبعة العصرية - صيدا ۱۹۶۶ و ۱۹۶۷).

۴۵ - هذا الشطر في «طربخانه» هكذا:

* خيام تنبت به خيمه اي ماند راست *

والمعنى واحد كما ترجمته.

۴۶ - من ترجمة النجفي، ص ۱۹ (۵۲).

۴۷ - صدر بيت من شعر الخيام العربي وعجزه:

* عفا وإفطاري بتقدیس فاطري *

۴۸ - أصل الشطر الفارسي:

* این جرخ فلک که مادر آن حیرانیم *

وراج تمام الرباعية وترجمتها في: ترجمة النجفي، ص ۶۴ (۱۷۸).

۴۹ - من ترجمة النجفي، ص ۱۲۱ (۳۳۵).

۵۰ - في الأصل الفارسي: «خيام بخور باده» أي اشرب، يا خيام خمرًا.

۵۱ - من ترجمة النجفي، ص ۹۰ (۲۴۵).

۵۲ - من المصدر نفسه، ص ۴۵ (۱۲۲).

۵۳ - من ترجمة عبدالحق فاضل. ثورة الخيام، ص ۲۸۵ (۲۰۳).

۵۴ - من ترجمة الصافي النجفي، ص ۳۸ (۱۰۲). وتتمة الرباعية:

..... یزیده شأنار حیل غدا

ما سمعت أُنْزاني من قائل ما نفع ذا العیش وجدوى الردى؟!

۵۵ - الرباعية كاملة:

خيام زمانه اُنْکسي دارد ننگ

کو درغم ایام نشیند دلتنگ

می نوش رَا بکینه باناله جنک

زان بیش آبکینت آیدبر سنک

وترجمتها: لأحمد الصافي النجفي:

الدهر، يا خيام يبرأ من فتى يمسي من الأيام في أشجان

أشرب على نغم زجاجة قرقف قبل انكسار زجاجة الأبدان

(رباعيات عمر الخيام، ص ۱۱۷/ ۳۲۴).

۵۶ - وعلى الرغم من هذا، فقد ذكرهما المؤلف في الحاشية، ولست أرى حاجة لترجمتهما.

۵۷ - فالتين زوكوفسكي V. A. Zukovsky (۱۸۵۸ - ۱۹۱۸) مستشرق روسي تخصص في الدراسات الشرقية والفارسية خاصة (انظر مصدر ترجمته في: نجيب العقيقي المستشرقون ۳: ۹۴۱).

۵۸ - البحث المقصود هنا هو الذي بحث فيه المستشرق مسألة الرباعيات «العائرة» أو «الجاللة» أو «الجواله» كتبه باللغة الروسية، ونشره في المجموعة التذكارية التي طبعت بمناسبة مرور (۲۵) عاماً على تسلم البارون فيكتور روزن Baron Victor Rosen أستاذية اللغة العربية

بجامعة سان بطرسبرج. وقد سموها «المظفرية» نسبة الى المعنى الذي يتضمنه اسم «فيكتور».

ترجم الدكتور «ادوارد نيسون روس» البحث الى الانجليزية بعنوان: "Umar Khayyam and the Wandering Quatrains"

ونشره في مجلة «الجمعية الملكية الآسيوية» عام ١٨٩٨ م: ٣٠، ص ٣٤٩ - ٣٦٦. (براون: تاريخ الأدب في إيران، ص ٣٠٧، ترجمة الشواربي).

٥٩ - انظر رباعيات حكيم عمر خيام - المقدمة الفارسية، ص ١١ - ١٢.

٦٠ - هو السير إدوارد دنيسون روس Sir Edward D. Ross (١٨٧١ - ١٩٤٠) مستشرق انجليزي تخرج على نولده في جامعة ستراسبورج، وعين أستاذا للفارسية في جامعة لندن (١٨٩٦ - ١٩٠١)، ومديرا لجامعة كلكتة في الجند (١٩٠١ - ١٩١١). كانت له عناية خاصة بالتراث الفارسي والمخطوطات الفارسية والعربية (نجيب العقيلي: المستشرقون ٢: ٥٢٠ - ٥٢١).

٦١ - هو أوجد الدين بن محمد الملقب بحجة الحق، من شعراء إيران وعلمائها في القرن السادس الهجري (ت ٥٨٣هـ). مهر في الرياضيات والفلسفة والحكمة، وكان له ولع خاص بالنجوم له ديوان شعر مطبوع، وكان ذا أثر كبير في التحولات الأسلوبية في الشعر الفارسي (فرهنگ ادبيات فارسي ص ٧٤).

٦٢ - أبو جعفر محمد بن من عظماء إيران وساستها في القرن السابع الهجري (ت ٦٧هـ). جمع بين مختلف فنون العلم والأدب. وله فيها تواليف كثيرة بالفارسية والعربية اللتين نظم الشعر فيهما معا. (فرهنگ ادبيات فارسي ٥٠٨ - ٥٠٩).

٦٣ - مجد همكر من شعراء إيران في القرن السابع الهجري (ت ٦٨٦هـ) جمع في شعره بين المدح والهجاء والغزل والموضوعات الاجتماعية والحكمة (فرهنگ ادبيات فارسي ٤٤٦).

٦٤ - هو أفضل الدين الكاشي المعروف بـ «بابا أفضل». من أدباء إيران وحكامها في أواخر القرن السابع الهجري (ت ٧٠٧هـ). له تأليفات كثيرة بالفارسية فرهنك أدبيات فارسي (٦٢ - ٦٣).

٦٥ - وردت الرباعية كاملة في الكلام على كريستنسن قبل قليل.

٦٦ - هذا هو مطلع الرباعية، أما ترجمة السطور الثلاثة الأخرى فهي: «فاعلم انك سترحل صفر اليبدين. أنعم النظر في من أنت، ومن أين أتيت وبما تفعل والى أين أنت راحل».

٦٧ - من ترجمة النجفي، ص ٣٢ (ر ٨٧).

٦٨ - من ترجمة النجفي، ص ٥٩ (ر ١٦٣). وتتمة الرباعية:

..... يرى كسره من كان منتشيا سكرًا
فقيم برى الخلاق ساقا لطيفة ورأسا وكفا، ثم يكسرها كسرا!

٦٩ - كتاب في تاريخ العهد المغولي لعلاء الدين عطاء ملك الجويني؛ ألفه عام ٦٥٨هـ، وهو في ثلاثة مجلدات. ترجم الدكتور محمد السعيد جمال الدين القسم الخاص بالإسماعيلية منه في كتابه دولة الإسماعيلية في إيران» (القاهرة ١٩٧٥).

٧٠ - من ترجمة النجفي، ص ٣٧ (ر ١٠٠)، وتتمة الرباعية:

..... أفق وخرت له الملوك سجدا

هتف الورق في ذراه ينادي أين من صيروا الملوك عبيدا؟!

٧١ - انظر: ترجمة النجفي ص ٩٥ (٢٥٩).

٧٢ - المصدر نفسه، ص ٣٢ (ر ٨٤).

٧٣ - راجع أحمد حامد الصراف، عمر الخيام، ص ٢٣٦ (٥٣).

٧٤ - ترجمة النجفي، ص ٨٧ (ر ٢٣٦).

٧٥ - المصدر نفسه، ص ٢٥ (ر ٦٦).

٧٦ - المصدر نفسه ص ٩٢ (٢٥٠) وطالب الأصلي الذي تنتسب إليه الرباعية هو ملك الشعراء محمد طالب الأصلي من شعراء إيران في القرن

الحادي عشر الهجري (ت ١٠٣٦هـ).

٧٧ - المصدر نفسه ص ٥٢ (ر ١٤٣).

٧٨ - راجع تتممة الرباعية الفارسية وترجمتها في رباعيات عمر الخيام ترجمة مصطفى وهبي التل ص ١١٦ (٥١).

٧٩ - تمام الرباعية الأصل وترجمتها في: الصراف، ص ٢٤٩ (٧٩)؛ والنجفي، ص ١٣ (ر ٨٣).

٨٠ - الرباعية الأصل في: عمر خيام - رباعيات، ص ٧٥ (ر ٢٥٧). نسخة رسمت عفيف وزميله.

٨١ - دي أحد شهور السنة الإيرانية، ويقع بين (٢٢) كانون الأول و(٢٢) كانون الثاني من كل عام.

٨٢ - كتاب بيير باسكال (Pierre Pascal) بالفرنسية وعنوانه:

Les Robaiyyat D' Omar Khayyam

طبع بروما عام ١٩٥٨ م، ويزدان بالتصاویر والرسومات الجميلة.

٨٣ - هي نسخة كتبت عام ٦٠٤هـ وكان أول من عثر عليها المرحوم عباس إقبال، الذي نشرها في مجلة «يادكار» (الذكرى - السنة الثالثة)، ثم بيعت الى مكتبة كميريدج.

٨٤ - أصبح أمر انتحال النسختين الآن، ثابتا تقريبا، حتى أن أهل الاطلاع والدراية يعرفون اسم المنتحل!

٨٥ - إن هذا الثبوت ما زال ناقصا، وقد أذعن باسكال نفسه لهذا. ومن الأمثلة عليه أنه ذكر ثلاثة من مترجمي الرباعيات العرب في حين أنني أنا نفسي رأيت أكثر من عشر ترجمات لمترجمين عرب.

المترجم:

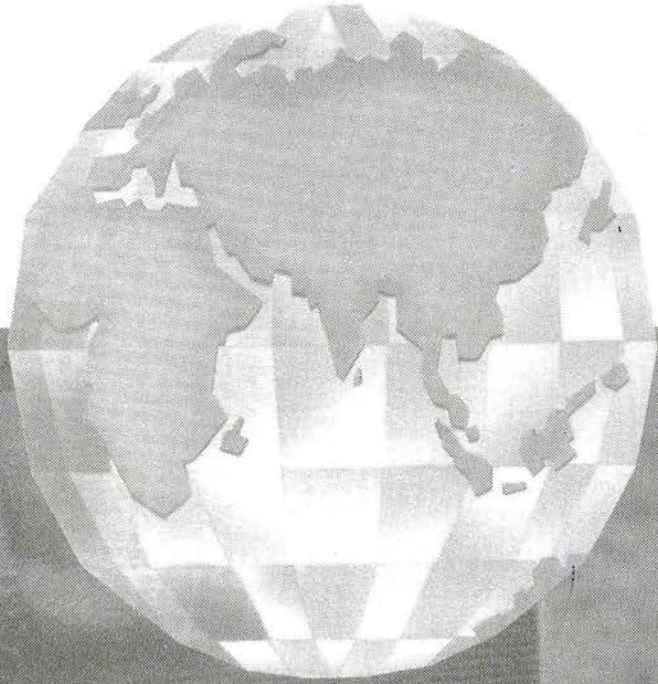
لقد اهتمت الى حوالي خمس وستين ترجمة عربية، الى الآن، لرباعيات الخيام هي التي درستها في كتابي «الترجمات العربية لرباعيات الخيام: دراسة نقدية». وأصدرت كتابي «عمر الخيام والرباعيات في آثار الدارسين العرب» (دار المناهل - بيروت ١٩٨٨)، والذي يفهرس لمائتين وتسعة وخمسين عملا عربيا عن الخيام من ترجمة وتأليف وبحث ومقال. وقد تجمع لدي بعد الطبعة الأولى، ما يقرب من نصف هذا الرقم، وهو ما سيكون إضافات الطبعة الثانية القريبة من الكتاب إن شاء الله.

٨٦ - يقصد المؤلف مختارات محمد علي فروغي «رباعيات حكيم خيام نيسابوري» (رباعيات الخيام الحكيم النيسابوري). طبع الكتاب مرات، وهو يضم (١٧٨) رباعية فقط، اختارها فروغي قياسا على (٦٦) رباعية وردت في مصادر ترجع الى ما قبل القرن التاسع الهجري، واتخذها عيارا لمعرفة الخياميات الأصلية من بين حوالي (٥٠٠) رباعية.

يلقب فروغي بذكاء الملك. ولد بطهران عام ١٢٥٧ وتوفي فيها عام ١٣٢١ شمسي. وهو من رجال إيران وعلمائها وأدبائها المعاصرين. درس في «دار الفنون» بطهران، ثم غدا رئيسا لها. كان يجيد الفرنسية. اشتغل بالسياسة طويلا وتقلب في مناصبها نائبا في مجلس الشورى، ورئيسا له، ووزيرا، وسفيرا، ورئيسا للوزراء، وممثلا لبلاده في الأمم المتحدة خلف آثارا كثيرة في التحقيق والتأليف والترجمة.

(فرهنگ فارسي ٦: ١٣٥٠ - ١٣٥١، وفرهنگ ادبيات فارسي ٣٧٣ - ٣٧٤).

عبدالغفار مكاوي *

الفلسفة ومستقبل قريتنا الأرضية

— ١ —

هذه أفكار دامعة أو دموع فكرية أذرفها استجابة لطوفان الدموع التي تفيض أمامنا كل يوم. في نشرات الأخبار وفي الصحف اليومية - من عيون الألوفا المؤلفة من ضحايا العدوان الوحشي والقتل الجماعي ونهب النساء والعجائز والأطفال، ومن عيون الرضع والشيوخ والشباب، ومن فواجع اللاجئين والمشردين نتيجة الاضطراب الشامل على أعتاب ما يسمى بالنظام العالمي الجديد... وهي تنبع من حيرة المتفلسف أو المشتغل بالفلسفة.

ولا أقول الفيلسوف، لأنه لم يزل غائبا عن ساحة

★ كاتب ومترجم من مصر، أستاذ تاريخ الفلسفة بجامعة القاهرة

الاضطراب العالمي والمحلي كما تعبر عن يأسه وغضبه من عجزه وعجز معرفته وفكره عن مواجهة البركان المتفجر في كل مكان بأدواته وامكانياته التقليدية، وعن خيبة «الحكمة الخالدة» إزاء الجنون الذي يوشك أن يفرق جنس «الحيوان العاقل» ويدمر وجوده، ويزري بكل ما يعتز به من تقدم وتطور واستنارة وحضارة وعلم وفن... الخ، كادت كلها - أمام أهوال الفضاء الفاجعة - أن تستحق اللقاء بها في أقرب صندوق للقمامة.. وهي تنطلق من فكرة توقفت عندها طويلا لفيلسوف الحياة والاجتماع جورج زيميل (١٨٥٨ - ١٩١٨) عبر فيها عن دهشته من أن الفلسفة في تاريخها الطويل لم تكتف بعذاب الإنسان وتعذيبه عبر العصور^(١) وقد التقت هذه الفكرة فيلسوف آخر معاصر - هو «أدورنو» (١٩٠٣ - ١٩٦٩) أحد أعضاء الجيل الأول البارزين للمدرسة النقدية الجدلية المعروفة

باسم مدرسة فرانكفورت، فأقام عليها فلسفة متشائمة عن التاريخ الذي لم يكن في رأيه سوى تاريخ القمع والقهر والتسلط على الإنسان والطبيعة، كما اعتمد عليها في مراجعته النقدية لفكرة التنوير بوجه خاص بعد نكسته المروعة مع زحف جحافل النازية والفاشية، وبشاعة الكوارث التي تسببت فيها أسطورتها اللاعقلانية المدمرة.

من الصعب إذن أن أكون «عقلانيا» وأنا أرى العقل يتردى في ظلمات «اللاعقل» الإرهابي الذي يجوس خلال العالم كالكابوس، ويتربص بنا جميعا في حياتنا اليومية وفي كل الزوايا والأركان - على الرغم من اقتناعي الكامل بأن تحكيم العقل والاهابة به هو المطلب الأسمى في وجه الكوارث العاصفة.

ومن الصعب أن أكون نقديا وتحليليا لأضع عناصر الموقف الإنساني الراهن في ميزان النقد الموضوعي، بينما تختل كل الموازين وتهتز، على الرغم من اقتناعي أيضا بأن «النقد الفلسفي» مدعو في هذه اللحظة أكثر من أي لحظة أخرى إلى القيام بدوره في تحليل الواقع بكل أبعاده، وتجاوز أوضاعه القائمة، ومراجعة قيمه ومعاييره السائدة بغية تغييره من جذوره - كما أنه مدعو كذلك أو ربما قبل ذلك إلى ممارسة النقد على الفلسفة ذاتها: على مفهومها وطبيعتها ومناهجها والغاية منها، على نحو ما حدث على الدوام في أوقات الأزمات والتحولات الكبرى، ومع ولادة كل فيلسوف عظيم وكل فلسفة أصيلة منذ القدم وحتى اليوم..

ومع اعترافي بعجزتي تجاه المحن والمآسي المتلاحقة عن أن أكون عقلانيا ونقديا كما ينبغي لكل منتقم إلى الفكر الفلسفي، فسوف أجدني مضطرا - بحكم الطبع أو بحكم الضرورة التاريخية القاسية - إلى اتخاذ موقف أقرب ما يكون إلى مواقف فلا .. الحياة الذين يلجأون إلى الشعور والتعاطف والحب أكثر مما يلجأون للعقل الذي يحددون مجاله، ويقصرون استخدامه على ميادين العلم والعمل، كما يتبنون منهج الحس الاقتدر في رأيهم على سهم النفاذ إلى صميم الحقيقة الحية والتغلغل في نهر الصيرورة والفعل المتدفق، هذا الفعل الذي بلغ - كما أشرت من قبل - حد التفجر والتدهور والجنون الوحشي المستعر.

لذلك لن أعد القاريء بأكثر من أفكار مؤقتة تحتاج إلى جهد أكبر وقراءات وتأملات أعمق ربما تتيحها الأيام في وقت وتساعدنا على النضوج. وسيكون حالي أشبه بمن يحاول رسم لوحة أو وضع لحن موسيقي في الوقت الذي تشتعل فيه نيران الحرب من حوله أو تنهال سياط الجلادين في معتقلات العقاب والتعذيب على جسده، أو يسقط سقف البيت فوق رأسه .

- ٢ -

أمامنا المسرح العالمي الخفيف تدور على خشبته الأحداث

المخيفة: تطرف وتعصب وعنف وإرهاب، عصابات «مافيا» وشركات احتكار عابرة للقارات ومصاصة للدماء، شعوب كاملة مهددة بالابادة والتشريد والأوبئة والمجاعات، حوالي بليون من البشر يعيشون تحت المستوى الأدنى للحياة الإنسانية، حكام بالاسم وحده وهم في حقيقتهم سفاحون بالجملة، كأنما انشقت عنها قبور الآشوريين أو الرومان أو المغول والتتار، تخريب للبيئة والأرض - مهد البشر ولحدهم - تحت ضغط الضرورات الاقتصادية أو التجارب النووية أو التقنية (التكنولوجيا) الصناعية التي أفلتت من كل الحدود وأوشكت أن تغتال الخضرة في كل مكان، سخط وبطالة وجريمة وضجيج وفقدان للمعنى - لاسيما بين الشباب الثائر بلا ثورة في أرجاء العالم كله.. وعلى الجملة: غياب الحكمة واغترابها عن الواقع اليومي للبشر العاديين الذين تزداد تعاستهم وشقاؤهم، واغتراب البشر العاديين والمتخصصين المحترفين على السواء عن الحكمة ومقاصدها العالمية والانسانية التي لم تغب عن ألباب الحكماء الحقيقيين في الشرق والغرب منذ آلاف السنين.

ونسأل السؤال الخالد الأليم: ماذا نفعل؟ ماذا يفعل المتفلسف لانقاذ الفلسفة أو الحكمة من اغترابها عن الواقع وينقذ الواقع من اغترابه عنها؟ ماذا يفعل لإنقاذ الانسان من أهوال القوى الوحشية التي تشوه انسانيته وتمسخ حقيقته وتزيف معناه ورسالته على الأرض؟ هل يبقى في مقاعد المتفرجين، مع العلم بأن النار التي تلتهم المسرح يمكن أن تمتد ألسنتها إلى القاعة؟ أم يمكن أن يشارك بجهد وشخصه وكتاباته مع زملائه في الاقتراب من الغايات الكبرى المنوطة بالعقل والفلسفة منذ أن وجد الإنسان وبدأ الوعي التأمل في حقائق الوجود والفعل والقيم والمصير؟

قبل محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة لابد من تأكيد الاحترام والتقدير للمعرفة الفلسفية بأنظمتها وفروعها المختلفة. فهذه الأنظمة المتخصصة تتقدم وتمضي في طريقها المعرفي الدقيق، ولا بد أن تتابع السير فيه، وأن يساهم كل قادر بجهد في هذه المسيرة. هذا شيء لا غنى عن تأكيده منذ البداية بكل ما نملك من قوة ومن احترام للمعرفة العلمية الدقيقة التي لا يشك أحد في كونها شعاع الأمل المضيء - وربما الوحيد - وسط الظلمات المدلهمة التي تزحف اليوم على وجود «الحيوان العاقل» وتحاصر حقه في الحياة والسعادة والأمن والسلام. والأسئلة التي طرحناها الآن قد لا تدخل بصورة مباشرة في الكثير من التخصصات الفلسفية الدقيقة التي أعنت في التخصص استجابة لروح العصر العلمي والتقني، لأنها إما أن تقع وراءها أو فوقها - دون أن تكون لهذا السبب هامشية أو من قبيل التزويد والفضول. أضف إلى هذا أن الاجابات الممكنة عنها والغايات المأمولة منها قد تنعكس عليها فتخرجها قليلا من أبراج تخصصها، أو تؤثر على اتجاهها، أو تقرب بينها وتساعد

في النهاية على تحقيق الوحدة الكلية المنشودة، وهي وحدة المعرفة والانسانية، التي طالما تطلع إليها وفكر فيها الفلاسفة بأشكال مختلفة ومن بعض حكماء الشرق القديم الى بعض صغار السفسطائيين، الى افلاطون والرواقين، وحتى ديكارت وليبنز وهيجل وهُسرل وياسبرز وراسل وتوينبي وعدد من الماركسيين الجدد والوضعيين المناطقة..) ويزيد من ضرورة التفكير والعمل في سبيل هذه الوحدة الشاملة ما يتردد اليوم على كل لسان من أن الأرض قد أصبحت قرية عالمية صغيرة، وأنها مهددة بالفناء على يد أعظم وأتعمس المخلوقات التي تدب عليها وأخطرهم على مصيرها وهو الإنسان.

٣ -

إننا نلاحظ اليوم أن الحكمة قد خلعت عن عرشها، وأن الفلسفة قد اغتربت عن مجتمعاتها، كما اغتربت هذه المجتمعات عنها في الغرب والشرق على السواء. وطبيعي أن تختلف الأسباب هنا وهناك، وأن يبلغ الأمر حد تحريمها أو تشويه سمعتها والافتراء عليها عندنا أكثر مما هو الحال عند غيرنا وإذا صبرت عليها «السلطة» هنا أو هناك فلأنها جزء من الترف الأكاديمي الذي يستكمل به «الديكور» الثقافي، أو لأنها ثروة محصورة بين الجدران الجامعية ولا خطر منها ولا أثر لها. ولعل السبب الأعمق هو فقدان الثقة في الفلسفة نفسها والاعتقاد بعجزها عن التأثير في مجرى الأحداث العامة والرأي العام، أو الحياة الخاصة للمواطنين المشغولين عنها بهمومهم الخاصة والعامة. وحتى إذا قلنا أن لكل إنسان بالضرورة فلسفته، فلن تكون هذه في النهاية سوى فلسفة شعبية غامضة، تتكون في الغالب من أخطاء متناقضة يحملها الإنسان العادي من التقاليد والآراء الشائعة والأفكار والعواطف المتدفقة ليل نهار من أجهزة الاعلام ووسائله وأبواقه وأقماره الصناعية (التي حجبت ظلماتها المنهمرة وجه قمرنا القديم الحنون!...).

ان الأسباب الحقيقية لاغتراب الحكمة وعجزها يمكن أن تنحصر في نوعين: أسباب داخلية تتعلق بالمشهد الفلسفي المعاصر نفسه عند «الآخرين» وعندنا وأسباب خارجية عن الفلسفة نفسها أو خارجة عن إرادتها.. وسوف أناقش هذه الأسباب على ضوء الغايات والأهداف والمثل الإنسانية العامة التي يمكن أن تسعى الفلسفة لتحقيقها «هنا والآن»، أو بالأحرى التي ينبغي عليها أن تسعى لتحقيقها على نحو أكثر تصميمًا وعلى نطاق أوسع مما حدث حتى الآن.

أما فيما يتعلق بالأسباب الداخلية فأقصد بها فجوة الاختلافات والفروق الفنية والموضوعية الدقيقة التي تفصل بين الاتجاهات والتيارات الفلسفية المختلفة سواء بين القارة

الأوروبية والأمريكية من ناحية، أو بينها وبين الاتجاهات والتيارات المتأثرة بها أو المنقولة عنها أو التي تحاول - مع افتراض حسن الظن الشديد - أن تتميز وتستقل عنها في عالمنا الثالث من ناحية أخرى.

والسبيل الى التقريب بين هذه الاتجاهات والتيارات وتحقيق نوع من التقارب في الأهداف والغايات والمثل المشتركة ليس مستحيلًا، كما يبدو لأول وهلة - لاسيما إذا تذكرنا أن هذا التقارب والتفاعل قد تم على سبيل المثال في الفلسفة الأمريكية التي تأثرت في العقود الأخيرة، وفيما بعد البنيوية وما بعد الحداثة، بفلسفة الظاهرات (الفيينومينولوجيا) وفلسفة التفسير (الهيرمينوطيقا) خصوصًا في الدراسات المتصلة بفلسفة الفن والجمال وبالنقد الأدبي، كما أن التقارب والتفاعل قد تحقق أيضًا في الفلسفة الأوروبية المعاصرة التي أدمج بعض أعلامها عناصر هامة من العقلانية العلمية والفلسفة التحليلية وفلسفة اللغة التي ازدهرت جميعها في العالم الأنجلو-أمريكي، وذلك مثل الألماني «هابرماس» الماركسي الجديد في فلسفته النقدية. وسيل التقارب والتفاعل الذي تم وينبغي التوسع فيه هي من الموضوع بحيث يمكن الاستغناء عن ذكرها: تعميق الحوار بين الأطراف المختلفة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والعالمية، والتقريب بين الاتجاهات والمدارس المتعددة بتمثيلها وإفساح المجال لسماع أصواتها في أقسام الفلسفة ومعاهدها في الجانبين. ولاشك أن التوسع في الحوار ليشمل الأقسام التي تدرس الفلسفة الغربية خارج نطاق العالم الغربي كله سيساعد على تنمية بذور الاتجاهات المستقلة داخل العالم الثالث نفسه، بشرط أن يعتمد في كل الأحوال على المعايير والأسس التي تضمن تحقيق الحوار الحر القائم على الاحترام والتفاهم المتبادل والمعرفة الكافية من الأطراف كافة بالخصوصيات الثقافية المتميزة والعموميات والقيم المشتركة في وقت واحد. وإذا كان المفكرون والعلماء وأساتذة الفلسفة من أبناء حضارة «اللوجوس» الغربية لا يكفون عن اللقاء والتعاون في مشروعات مشتركة، فما أحرانا نحن أبناء العالم الثالث بالسعي الى التواصل فيما بيننا من ناحية، وفيما بيننا وبين أبناء الغرب من ناحية أخرى، بغية التعرف على العوامل المشتركة ومحاولة تجاوز الحدود المصطنعة بين شرق وغرب، كما سيأتي بعد قليل. ستبقى الفروق النوعية في أساليب البحث والتفكير قائمة بغير شك ولكن ربما يتم قدر كبير من التقارب والتلاقح إذا تواصل الحوار حول موضوعات واشكالات تهم البشرية العاقلة بأسرها. وقد يتم هذا التقارب إذا تصورنا أن موضوع الحوار هو على سبيل المثال: غياب الحكمة والعقل في السنوات الأخيرة من

قلت إن غياب الحكمة من أبرز سمات العقود الأخيرة للقرن العشرين، سواء أخذناها بالمعنى المألوف أو بمعناها في التراث السقراطي والأفلاطوني والأرسطي.

والحكمة بأوسع معانيها تدل على الحكم الصائب الرزين على الأمور المتعلقة بالحياة والسلوك، وتقرن باتساع المعرفة وحدة الذكاء وعمق التأمل. لكن هذه ليست شروطاً ضرورية لوجودها، إذ يمكن أن تستغنى عنها بالفطنة والبصيرة. انها (كما يقول الفيلسوف المثالي بلانشار^(٢)) - لا تعني بتأكيد حقائق أو تكوين نظريات، بقدر ما تعني بوسائل الحياة العملية وغاياتها. وربما أضفنا إلى هذا أنها تتضمن نوعاً من السعي إلى تحقيق الحياة الطيبة المتجانسة، كما تكشف عن بصيرة بالنفس في علاقتها بالعالم والمجتمع المحيط بها.

أما في التراث السقراطي فيقصد بالحكمة معرفة «الأمر القصوى» أو الحقائق النهائية وطبيعي أننا لا نطالب الإنسان العادي أن يسعى «للحقيقة النهائية» سواء كانت هي معرفة الله أو المثل الأفلاطونية أو أي حقيقة أخرى. فحكمة الحكيم تتجلى في معرفته بنفسه وبغيره، وفي نفاذ بصيرته إلى الطبيعة الإنسانية والحياة بوجه عام، بحيث يكون قادراً على الرؤية الكلية لهذه الحياة في وحدتها وشمولها، كما يكون مدر من كثيرين غيره على أن يهتدي بالعقل في أفعاله، ويدرك الأهداف الصحيحة إدراكاً واضحاً، ويحسن اختيار الوسائل المؤدية إلى بلوغها. ولا حاجة للقول بأن من مقومات حكمته أن يرى الأشياء رؤية نزيهة ومن مسافة بعد كافية، وأن يتحكم في عواطفه وانفعالاته ليحتفظ بهدوئه واتزانه العقلي في الأوقات العصيبة، والظروف التي تفرض عليه اتخاذ القرارات والمواقف من الأشخاص والأشياء قبل الاقدام على الفعل. وكلها ألوان من الحكمة التي يمكن أن نجدها عند فلاح بسيط ولا نجدها عند أغلب من نسميهم «أساتذة، الفلاسفة..» ويكفي «محب الحكمة» بهذا المعنى القريب المألوف أن يسعى لفهم «الموقف» أو «الشرط» أو الوضع الإنساني ورؤيته رؤية كلية من خلال مظاهره وتجلياته وتعبيراته المختلفة في خضم التاريخ البشري. ولا شك أن هذه الرؤية ستتطوي على التأمل في فناء الإنسان أو تنهايه، وفي دلالة هذا الفناء والتناهي على مقومات وجوده التي أفاض في شرحها الوجوديون - وسينعكس هذا أيضاً على موقفه من الزمان، إذ لن يكون حكيماً من لا يتأمل ماضي الإنسان وحاضره لكي يكون أقدر على التبصر بمستقبله والاعداد له والاستجابة لمطالبه، واستشراف آفاقه وممكناته والتأهب لمواجهة المعرفة والإرادة.

القرن العشرين الذي استشرت فيه مختلف ظواهر الجنون الجماعي، بحيث لم يعد يكفي أن نسميه عصر القلق، ومشكلة السلام العالمي التي تركت حتى الآن للسلاسة والقادة العسكريين، وقضية الحكومة العالمية التي تجسد الضمير العالمي وتردع الحكومات الفردية المعتدية (كما تصورها، كانط، مثلاً في مشروعه المشهور عن السلام الدائم) وتغير النظم التربوية على أساس الاحترام المتبادل بين شتى الثقافات وتنمية هذا الاحترام عند أبناء الغد، والعمل على زيادة التواصل «والتفاف» بينها للتخلص تدريجياً من أشكال التعصب العرقي والقومي والتطرف الديني والمذهبي، والتفكير المشترك - بصوت مسموع يصل إلى أذان السلاسة العامة - في مستقبل البشرية والعوائق التي تسد الطريق إلى وحدة الحيوانات التي نسيت أو كادت أنها حيوانات عاقلة، وأن أوان إعادة الذاكرة إليها، وباختصار: تشكيل محكمة ضمير عالمي دائمة تمارس الادانة والضغط المعنوي على كل معتد على الضمير العام، وكل آثم في حق الإنسان وحرية وكرامته وحرمة حياته وجسده وشخصيته وحقوقه الأولية... والمهم أن نتذكر على الدوام أن «السعي إلى الحكمة» لم تكن الحاجة إليه أشد إلحاحاً منه في هذه السنوات الأخيرة من القرن العشرين، قرن العنف والتدمير والضيضاء، وسعار الانتحار الجماعي المجنون..

غير أن أخطر الأسباب الداخلية يأتي من الفلسفة نفسها، فعليها أن تراجع طبيعتها ومفهومها وتعريفاتها التقليدية ومناهجها وأساليب رؤيتها إذا شاءت أن تصبح «حكمة عالمية» كما سماها كانط، أو «حكمة خالدة» كما وصفها ليبنتز وياسبرز وهكسلي وغيرهم.

ولا يقتصر الأمر على تغيير الوصف والتسمية، وإنما يتعداه إلى المهام الجديدة التي تلزمها اليوم أكثر من أي يوم مضى بأن تكون عالمية وإنسانية، وأن تتحول - على الأقل في المجالات المختصة بالقيم والغايات الأخلاقية والمثل والأحلام والأهداف المستقبلية التي يمكن الإجماع عليها - إلى حكمة مناضلة، تتسلح بأسلحة النقد والمقارنة لكل ما يعطل العقل ويغيب الوعي ويشوه الإنسانية ويطمس البديهيات الأولية التي انكفأت اليوم على وجهها في بحور الدم المراق وطوفان الكذب والتزييف المنهمر من أجهزة البث المرئي والمسموع، ووسائل غسل المخ وأبواقه ليل نهار.. وعليها أخيراً أن تحافظ على حريتها لكي تستطيع الدفاع عن الحرية والاستقطت في الهاوية التي سقطت فيها فلسفات سيئة الحظ تبنتها سلطات إرهابية (كما حدث أخيراً للماركسية وللصحة الإسلامية في ظل النظم الأيديولوجية المتحجرة والنظم الطاغية المختلفة)..

ان الإنسان في هذا القرن يفتقر الى الحكمة لأسباب يصعب حصرها وتحديد أنواعها. ربما يكفي القول بأنه في لهفته على معرفة الطبيعة والسيطرة عليها بعلمه ووسائله التقنية قد أهمل السعي الذي لا يقل عنه أهمية لمعرفة نفسه ورعاية باطنه وضميره وقيمه.

وكانت النتيجة - كما يقول أينشتين في عبارة معروفة - أن أكتملت وسائله واضطربت غاياته. وظهر عجزه عن مواجهة حقيقة نفسه وعالمه الذي صنعه ثم أخذ يدمره بأشكال مختلفة: في خداعه لنفسه أو استسلامه لمختلف الأساطير والأوهام والخرافات التي خدعته بها قوى نسجت شباكها حوله (كالقوى والمصالح الموجهة للسوق الاستهلاكية والاتجاهات العنصرية والطائفية والمذهبية المتعصبة التي تصورت أنها استأثرت بالحقيقة المطلقة، مما جعله في النهاية أداة لأعمالها الإرهابية أو ضحية لها). ولا شك أن من أخطر مظاهر الافتقار الى الحكمة هذا الانفلات الصاخب من كل الحدود والمعايير على كل المستويات باسم التجديد والتجريب تارة، وباسم الحياة أو الثورة على كل الأنظمة المتسلطة أو الحب تارة أخرى.

وليس من قبيل المصادفة أن تكثر الطقوس العجيبة وممارسات الجماعات الشاذة والجرائم البشعة كثرة هائلة في أقوى الدول وأعظمها سيطرة على العلم والتقنية..

كان من نتائج هذا أيضا أن اتسم عصرنا - كما قلت - بالانفلات من كل الحدود. وما نسميه عادة بإيقاع العصر المتسارع ليس التعبير عن التطرف والشطط والاندفاع الجنوني الذي انجرف اليه الأفراد والشعوب بدرجات وصور مختلفة. ولقد ظهر هذا التطرف وما يزال يظهر في أشكال وأفعال متباينة في شتى الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والعسكرية والثقافية، تاركا وراءه الموت والخراب والاضطراب والفوضى، وشاهدا على تدمير العقل والمعقول والضمير والحكمة.. (٣)

- ٥ -

نعود الى السؤال : ما العمل لإنقاذ الإنسان من نفسه؟

ما العمل لايقاف اندفاعه الى اللا عقل والجنون المدمر؟

وبماذا يمكن أن يساعد «الفلاسفة» في هذا الإنقاذ؟

ان هذه الأسئلة تقع بالضرورة في التبسيط والتعميم والمشكلات التي يُدعى الفيلسوف لمواجهتها شديدة التشابك والتعقيد، والدور الذي يمكن أن يقوم به مشكوك فيه منذ البداية بسبب الشك أصلا في قدرة الفكر على التأثير والتغيير.

ومع ذلك فان المتفلسف لا يمكنه - كما سبق القول - أن يقف موقف العاجز المتفرج، في الوقت الذي يدمر فيه العقل وتهدد فيه «القرية الأرضية» بأسوأ مصير. وأول ما يخطر على البال هو دعوته للقيام مرة أخرى بدوره السقراطي، (٣) حتى ولو بدا أن هذا الدور قد أصبح مستحيلا أو باعثا على السخرية! صحيح أن دور «لغز» الفلسفة ونموذجها الحي كان محدودا بحدود «دولة - المدينة» كما كان في صميمه دورا عقليا وجدليا يتوسل بالاستقرار والتوليد للوصول الى الحد والماهية (اللهم الا اذا صدقنا كيركجارد وجعلناه - أي سقراط أول الوجوديين والذاتيين في تاريخ الغرب، أو حملناه من ناحية أخرى مسؤولية تحلل الغرب وانهاره - كما زعم نيتشه في هجومه الغاضب عليه - عندما بدأت معه مسيرة العقلانية والجدلية المسرفة على حساب إرادة الحياة وقواها الأصلية..) ولكننا لو تذكرنا وصف سقراط لنفسه - منذ أن بدأ تساؤله وحواره مع الناس العاديين في شوارع أثينا ومجالسها حتى خطبته الطويلة في محاكمته الأخيرة - لو تذكرنا وصفه لنفسه بأنه «الذباب» التي تلتصق ظهر الحصان الأثيني كلما أخذ للناس وغاب عن الوعي بحقيقة نفسه ومجتمعه وعالمه، لاستطعنا القول بأن دور المتفلسف المعاصر سيكون أشمل ومهمته أصعب وأخطر. فهو مطالب بإيقاظ الحصان العالمي المدفوع اندفاع الجنون الأعمى على أرض «القرية» العالمية الصغيرة.. ومعنى هذا - بعيدا عن لغة المجاز - أن يكون حارس هذه القرية الضيئلة البائسة، كما كان سقراط وكل «الموقظين» العظام في الشرق والغرب حراس مدن العقل والقيم والاستتارة والحرية والوعي، هذه الكلمة الأخيرة تنبهنا على الفور لدور المتفلسف في الدعوة الى الوعي العالمي والانساني الذي كان وما يزال غائبا عن كثير جدا من كبار المفكرين في الغرب بوجه خاص (من أرسطو الى هيجل وحتى ياسبرز وفلاسفة مدرسة فرانكفورت) دع عنك غيابه عن كثير جدا من أساتذة الفلسفة في نفس البلاد والمناطق التي تتم فيها، في هذه الأيام واللحظات - أبشع مذابح الإبادة والتطهير العرقي والتعصب الديني والاضطهاد العنصري وسجن شعوب بأكملها ومحاصرتها من قبل بعض الدول الارهابية، بجانب الألوف المؤلفة من الجرائم التي تنفذ في غياهب السجون والمعتقلات وزنازين التعذيب، فضلا عن المقابر الجماعية التي لا يسمع الناس عنها الا عن طريق بعض الصحفيين والمتطوعين الشجعان أو مؤسسة العفو الدولية، وإذا سمعوا عنها أصلا فبعد فوات الأوان..

- ٦ -

إن الفلسفة في مجموع تراثها العريق وفي شتى الحضارات - أقدر من غيرها من أنظمة المعرفة على تكوين هذا الوعي العالمي

أن يغفل دور العلم والتقنية في خلق الوعي العالمي من الناحية العقلية وتوحيد أساليب الحياة ونماذج السلوك لاعداد متزايدة من البشر في كل القارات — بصرف النظر عن الآثار المدمرة للتقنية ، والاضرار الفادحة الناجمة عن التهاون في الاهتمام بأخلاقيات العلم وعدم ربط نتائجه بالقيم الإنسانية — وأخيرا فان المتفلسف لن يستغني عن النظر بقدر الطاقة في الأعمال الأدبية والفنية المعبرة عن معاناة البشر ومشقاتهم وآمالهم وألامهم في مختلف الآداب والفنون المعاصرة — لأن قدرة الأدب والفن على توحيد الوجدان الإنساني بغض النظر عن اللون والجنس والقومية والعقيدة — ومد جسور التفاهم والتجانس والاحترام المتبادل بين الشعوب والحضارات — أمر معروف ومشهود منذ أن وجد الأدب والفن وتبقى المهمة الهرقلية — كما يقول أستاذ الفلسفة الأمريكي الأرمني الأصل «هيج خاتشا دوريان» في مقال أخير له بمجلة «الفلسفة البعيدة»^(٤) — تبقى هذه المهمة ملقاة من الناحية العقلية البحتة على أكتاف الفلاسفة أو بالأحرى على ضمايرهم ومدى قدرتهم على استشراق المستقبل.

— ٧ —

والأمر الثاني الذي يخطر كذلك على البال مباشرة بما ذكرته عن دور الفلسفة في التعجيل «بالوعي العالمي والإنساني» هو مساهمة المشتغلين بها في الجهود العالمية والاقليمية الموجهة لإيجاد عالم يسوده السلام والتضامن والأمن، وتسترد فيه القيم الأخلاقية والدينية والجمالية قيمتها بعد طول ضلال وضياح — عالم لا يروعه الارهاب «المنظم» من بعض الحكومات والمنظمات والعصابات، ولا تهدده الانقلابات العسكرية المفاجئة وأشكال العنف والاضطهاد السياسي والتعذيب والأحكام الجائرة بالسجن والاعدام على أصحاب الرأي الآخر.. وكفى البشر ما يلقونه من الأعاصير والزلازل وانفجارات البراكين والفيضانات، وما يعانونه من الأورام والآلام النفسية والجسدية بسبب تدخل الإنسان في الدورة الطبيعية واخلال ساعته الحيوية وتخريب البيئة بغير وازع أخلاقي، ويستطيع أصحاب الفلسفة أن يشاركوا في الجمعيات والمنظمات والهيئات العالمية والمحلية المعنية بالسلام العالمي ورعاية البيئة والطفولة والشيخوخة والدفاع عن حقوق الإنسان (مثل منظمة العفو الدولية وحركة السلام العالمي واليونيسيف وأحزاب الخضر..) وذلك عن طريق التعليم والبحث والكتابة والقُدوة والشخصية وإقامة الندوات والمؤتمرات والمحاضرات، أو بالتعاون على تأسيس اتحادات فلسفية تختص بدراسة الموضوعات والمشكلات التي تهتم البشر كافة ولم تعد مقصورة على شعب دون شعب أو مكان دون مكان.^(٥) والمهم بعد كل شيء أن

والإنساني وتأكيد «وحدة البشر» على كوكبنا الضئيل أو قريتنا الصغيرة، والذين يحملون على أكتافهم أمانة تعليم الفلسفة يمكنهم — اذا استقام فهمهم لرسالتها وتجردوا من تميزاتهم وتطلعاتهم وصراعاتهم الصغيرة — أن يلقوا الضوء على المسلمات والافتراضات، والقيم وأساليب الحياة، والاتجاهات والنزاعات الخفية والتحيزات المغرضة العميقة الجذور في عقول الناس في كل مكان. وربما استطاعوا كذلك بأساليب تحليلهم ونقدهم «العلاجية» أن يشفوا أصحاب السلطة من أفراد ومؤسسات سياسية واجتماعية وعلمية ودينية من نزعاتهم اللاعقلانية واللاإنسانية، ويقربوهم من آفاق الوعي العالمي والإنساني الشامل الذي يتخذ فيه «الأنا مع الأنت»، بل يصبح هو «الأنت».. وفي استطاعتهم أخيرا أن يفيدوا من تخصصاتهم المحددة في فلسفة القيم والأخلاق والميثافيزيقا وتاريخ الفلسفة ونظرية المعرفة والأنثروبولوجيا الفلسفية والتفكير المستقبلي.. الخ في فحص وتحليل ونقد العديد من أمراض العصر التي كادت أن تصبح أمراضا مزمنة: كالعنف وتغييب الوعي بالمخدرات والشعارات والتهالك على الذات، والتطرف العنصري والقومي والطائفي والديني، وانتشار مشاعر اليأس والاحباط واللامبالاة، خصوصا في المدن المكسدة بملايين البشر المقضى عليهم بالعذاب اليومي في جحورها وأوكارها ومكاتبها ومصانعها وسجونها وأماكن لهوها، وكأنهم جيوش فئران شرسة تعسة.. ناهيك عن كـ من المشكلات الطاحنة التي تستحق الا يشيخ المتفلسف «البرجوازي» ببصره واهتمامه عنها بينما هي تصدمه كلما فتح جريدة الصباح أو أدار مفتاح التلفاز: مشكلات الطفولة والشيخوخة وصراع الأجيال وجرائم الشباب، وضياح ملايين اللاجئين المشردين الجائعين من ضحايا صراعات القوة والسيطرة بين النظم والحكام والأفراد وركام التخلف والاستبداد والعجز والحرمان.. الخ الذي ما فتئ ينهال على رؤوس التعساء في الشرق التعس منذ الألف الثالث قبل الميلاد...

لن يستغنى النقد والفحص والتحليل العلاجي الذي أشرت إليه عن التعاون والتفاعل مع بقية العلوم الإنسانية والإفادة من نتائج بحوثها النظرية والبيدانية — كالاقتصاد وعلم النفس والأنثروبولوجيا واللغة والتاريخ والقانون والاقتصاد السياسي — وربما انعكس على مناهج النظر والبحث في هذه العلوم نفسها كما سينعكس بالضرورة على التخصصات النوعية الدقيقة في مباحث الأخلاق والقيم وتاريخ الفلسفة والعلم.. الخ فيخلصها من العناصر الذاتية والاهتمامات المحلية والتمركز الشعوبي والاجتماعي والحضاري بحيث يوسع من آفاق عالميتها وإنسانيتها وتجربتها وتسامحها. بل إن المتفلسف لن يستطيع

يخرجوا أحيانا من ثياب وظائفهم التي تفرضها لقيمة العيش وتأدية الدور الاجتماعي، ويثشجعوا — كما يقول كانط في مقاله المشهور عن التنوير — على الاستخدام العلني العام لعقولهم، ويستمتعوا للدناء الذي أطلقه ماركس وزميله انجلز ذات يوم في بيانهما المعروف بعد تعديله على هذه الصورة: يا فلاسفة العالم اتحدوا في سبيل انقاذ العقل والإنسان!..

وطبيعي أنهم لن يتمكنوا من الاقتراب خطوة واحدة من الوعي العالمي والإنساني أو من التضامن والسلام بين البشر حتى يبدأوا بتحقيق هذا السلام بينهم كأشخاص واتجاهات وتيارات، ويراجعوا مفاهيمهم التقليدية عن الفلسفة وفاعليتها ووظائفها وغايتها، ويتذكروا المهام والأمال المعقودة عليها، لا كمعرفة موضوعية دقيقة وحسب بل كأداة تحررٍ بطيء ولكنه أكيد للإنسان العادي أو «الرجل الصغير» الذي طالما تجاهلته وأهملته، مع أنه هو الضحية الأولى والأخيرة لما يحدث اليوم من مأس وقساعات، ترتبت — في جزء منها على الأقل — على بعض أنظمتهم وأيديولوجياتهم وشطحاتهم..

— ٨ —

لا شك أن تعريف أرسطو للإنسان بأنه الحيوان الناطق أو العاقل قد يبدو لنا اليوم خطأ لا يغتفر، اللهم إلا إذا وضعناه في إطار فلسفته النسقية المحكمة، ومنطقه الصوري منطق الثبات والتحدد، فلم يزل العقل يصارع خلال التاريخ لاثبات جدارته وإبداعه وحيويته، ولم يزل يتصادم مع القوى العمياء للبشر والجنون واللاعقل واللامنطق (وهي القوى التي لم تغب عن بال أرسطو نفسه، وإن لم يتصور أحد أنها يمكن أن تبلغ ما بلغته اليوم وفي أوقات المحن والكوارث الكبرى من تدمير للعقل والمعنى) نعم! ليس الإنسان مجرد حيوان ناطق، وإنما هو قيمة مجسدة وشخص حي حر مريد، يغير الواقع ويتمرد على المألوف، وينزع للامحدود، ويصنع الحضارات، ويبدع الفنون والآداب، ويعقل اللامعقول، وينظم الفوضى، ويقفز فوق ظلال جسده وبيئته وجنسيه ولونه ومعتقداته، بل يتخطى حدود عالمه وكل ما هو في العالم لعله أن يعرف نفسه التي لا تنفك تعذيبه وتقتل من كل تحديد حتى يدرك وحدتها الجوهرية مع كل ما ينبض بالحياة أو يسمو على الحياة. وهنا أيضا يثبت سقراط أنه الحكيم الذي لم يزل واقفا على عتبة باب الغرب المستطير المغرور بمنجزات عقله وعلمه وصناعته، ولم يزل هو اللغز الساخر والسؤال المحير الذي يلح عليه أن يعرف نفسه، كما يلح علينا أيضا أن نعرف أنفسنا!.

— ٩ —

إن الأدب القومي لم يعد له اليوم من معنى لقد آن وأوان

الأدب العالمي وعلى كل امريء أن يشارك بجهده في التعجيل به هذه العبارة الشهيرة التي قالها «جوته» (١٧٤٩ - ١٨٣٢) قبل وفاته بسنوات قليلة في أحد أحاديثه العذبة مع صديقه وتلميذه الوفي الأمين «أكرمان»^(٦)، يمكن التنويع عليها فيما نحن بصدده فيقول (ربما بثقة أكبر مما يفعل ناقد الأدب ومؤرخه.. لأن عالمية الفكر الفلسفي وعموميته تطغى على خصوصيته وقوميته التي لا تكاد تظهر الا في ملامح شخصية المفكر وبيئته وعصره ولغته وقرائه، دون أن تؤثر تأثيرا جوهريا على شمولية مشكلاته وتسؤلاته وإجاباته..) لقد آن وأوان الوعي العالمي الذي طالما حاولت الفلسفة تحقيقه، لاسيما في العصور والمذاهب والحركات العقلية والروحية التي أكدت انسانية الإنسان، ودعت الى احترام طبيعته وعقله وشخصه وحرمة حياته وكرامته وحرية ولا يتعارض هذا بحال — كما قد يتصور البعض — مع تأكيد الوعي الذاتي للشعوب والثقافات والمجتمعات و«البنى» السياسية والأخلاقية والقانونية والفكرية والفنية.. الخ، ولا مع ضرورة استمرار الكفاح المتصل للتعرف على الهوية أو على الأصح إيجادها وتجديدها وإبداعها، لأنه (أي الوعي الإنساني العالمي) سيكون بمثابة الوحدة الكلية التي تؤلف بين الأفراد والذوات المتنوعة، وستكون أدواته هي الحوار الحر الذي تنخرط فيه الأطراف الحرة. وإذا كان الأمر يقتضي — في تقديري المتواضع على الأقل — تجاوز مشكلة الشرق والغرب — (التي اشتعلت في السنوات الأخيرة واحتدم حولها اللجج واللغط، وارتفعت الأصوات المتشنجة والمشوشة!) الى مشكلة القرية البشرية المهددة بالدمار والتلوث بكل أشكاله، فإن هذا يزيد من ضرورة تكاتف كل العقلاء لإطفاء الحريق الجنوبي الذي يلتهم كل القيم التي صارح «تراث الحكمة المشترك لآقارها ووضعها في مرتبة البدايات الواضحة المتغيرة». وعندما تصل المأساة الى حد تصليب الطفل الرضيع أمام عيني أمه، واغتصاب العجوز ذات الثمانين عاما أمام أبنائها وأحفادها. كما حدث ويحدث اليوم على يد «أبطال» الصرب — وعندما يحاصر الارهاب المنظم شعوبا بأكملها على مرأى ومسمع من العالم المتواطىء أو غير المكتثر — كما يجري الآن لأبناء أمتنا في الأرض المحتلة أو للسود في جنوب أفريقيا — فيلابد أن يصحو الوعي العالمي والضمير الإنساني ويرتفع فوق المصالح والتجيزات والتعيزات والخلافات — والا فمتى يصحو؟ وكيف تستحيل الحياة الى كابوس مرعب ولا يتحرك؟!

وتسألني: ما الموضوعات التي يمكن أن تناقشها محاكم الضمير والعقل المحلية والعالمية التي حان الوقت لم شملها من العقلاء في كل مكان، سواء أكانوا علماء أو أدباء أو فلاسفة أو مشغولين بالفلسفة، أم كانوا من الشباب العالمي الضائع المضيع

والتسامح بين الأديان والمذاهب، والتفائل بمستقبل العربية البشرية الواحدة التي يقودها العلم والعقل والإخاء محاولا انتشالها من مستنقع تاريخها المعاصر الملطخ بالأوحال والدماء والدموع..

— ١٠ —

ربما تقول : إن هي إلا آمال «يوتوبية» عريضة، غارقة في ضباب الشك والقلق والقنوط مما يجري اليوم وفي هذه اللحظات التي تقرأ فيها هذه السطور. لكن الإنسان هو «كائن الأمل والمستقبل» وعليه أن يرفع راية الأمل حتى لو امتلأت الأرض من حوله وتحت قدميه بالأنقاض والأشلاء، بل من واجبه أن يرفعها في هذه الأرض بالذات هذه الأرض التي لم تعترف حتى الآن بقيمة الإنسان كإنسان..

ومع أن هذه الآمال تبدو «يوتوبية» حاملة فان أحلامها ليست مستحيلة كأحلام اليوتوبيين على اختلاف العصور والثقافات والحضارات، وعند مختلف الأدباء والمفكرين الذين طالما رسموا لنا جزرا ومشروعات ومدنا سعيدة أو شقية، ونظما إيجابية أو سلبية، ومجتمعات مثالية كأنها الفردوس الأرضي أو مجتمعات ضدية وعدمية كأنها الجحيم البشري.. والدليل على هذا أن بشائر الأمل تلوح في الأفق وأن كانت أضواؤها ما تزال شحيحة خافتة، ألم تتحرك ضمائر الناس وقلوبهم في كل شبر من قريتنا العالمية الصغيرة تعاطفا مع ضحايا الفظائع الوحشية في البوسنة^(٨) وضحايا المجاعة المخجلة في الصومال وجنوب السودان^(٩) وضحايا الحرب الأهلية في لبنان وأفغانستان، وضحايا الصراعات الطائفية والمذهبية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وضحايا العدوان العراقي على الكويت وكردستان؟ ألم يتحرك قبل ذلك لضحايا الزلازل والبراكين والفيضانات وكوارث الطيران؟ ألم يتكون حزب للخضر في معظم بلدان العالم يقاوم بوسائله المحدودة تلويث البيئة ومخاطر التجارب والنفايات النووية؟ ألم تتحرك الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها — على الرغم من ترددها وعجزها وسيطرة القوى الكبرى عليها، وعلى الرغم من أنها لا تزال بعيدة عن تمثيل الحكومة العالمية المأمولة أو تجسيد الضمير العالمي الرادع؟ وأخيرا فلنسأل أنفسنا: ألم يتحرك ضمير الجنس البشري لانقضاء «شركائه» على الأرض من الحيوانات والحيات والأسماك المهتدة بالإنقراض؟

إن العقبات أكبر من كل التوقعات. والسلام والسعادة والأمن والتضامن والتراحم والأخوة البشرية ما فتئت تضرب رؤوسها على جدران المستحيل.. لكن الفلسفة تعمل على الدوام في دائرة الممكن الذي يبدو أحيانا على صورة المستحيل. وفلسفة

وبسطاء الناس العاديين الذين كانوا على الدوام ضحايا كل عدوان على العقل والضمير؟ وأرد على سؤالك بقولي: إن الموضوعات لا حصر لها، والاضافة إليها أو التعديل فيها أمر ممكن، وما يحضرنى منها يمكن أن يفتح آفاقا للنظر والعمل ظلت مغلقة أو مهملة حتى الآن — ومن يدري؟ فربما تصل الى جمهور الرأي العام فتساهم في التغيير الحقيقي من أسفل الى أعلى، وربما تفلح في إقناع المتشككين بقدرة الفكر على التأثير على الواقع: إعادة التفكير في حقيقة الإنسان وتأسيس «ماهيات» وجوده وقيمه الباقية في مواجهة احتمالات الفناء والدمار الشامل (على ضوء مكابداته التاريخية وإنجازاته الفنية والعلمية والتقنية وامكاناته المستقبلية، وعلى ضوء الدراسات المتنامية «للائنثروبولوجيا الفلسفية» بشتى فروعها التي أهملناها في عالمنا العربي اهمالا شبه كامل) استكناه أبعاد انسانيته وإطلاق طاقاته الخلاقة — وفق برنامج عالمي — لا كحيوان ناطق وحسب، بل كحيوان مبدع ولاعب ومصور وفاعل وصانع لحضارة وسائر على الطريق الى المستقبل الإنساني الحق — السلام العالمي والأمن من الخوف والقلق والفقر والجوع والمهانة والحرمان والعدوان، الحب والتعاطف والأمل والتواصل والحوار، الحرية والمسؤولية والضمير، والخير والحق والعدل والجمال وغيرها من القيم المادية (على حد تعبير ماكس شيلر) المغروسة في طبيعته، في إطار نظام أو ميثاق أخلاقي عالمي، وحدة البشر المشتركة التي لا تتعارض — كما سبق القول — مع فروقهم الفردية وخصوصيتها الثقافية والحضارية، تكامل الجهود العلمية والفلسفية والقانونية... الخ المشتركة في مركب جديد لمجتمع عالمي مفتوح، مراجعة التراث الفلسفي في الشرق والغرب والقديم والحديث من منظور وحدة البشر ومحبتهم الشاملة وتضافرهم الممكن وطبيعتهم الأصلية الخيرة لمقاومة العوامل التي أدت الى تشويهها والانحراف بها، لاسيما من قبل بعض الفلاسفة والفلسفات والأيدولوجيات المتعصبة، ومن جانب صغار الطغاة وكبارهم في كل العصور وعلى كل المستويات، أولئك المتلذذين بالنظر في مرياهم، المصابين بفزعات التدمير الفردية والجماعية أو بعشق الموت — النيكروفيليا على حد تعبير أريك فروم — نتيجة نرجسيتهم المرضية المستفحلة^(٧)، — الاهتمام بظواهر التعذيب عبر التاريخ حتى بلوغها ذروة التفنن التقني في عصر التقنية لاسيما في أكثر البلاد تخلفا في العلم والتقنية — بحيث باتت أرض البشر جحيما يمكن بالقياس إليه أن يعد جحيم دانتي أو المعري روضة من رياض الجنة.. تأسيس «فلسفة بعدية» تحل وتراجع الفلسفات المتباينة من منظور الوعي العالمي والإنساني الشامل وتجدد مسيرة الحركة الإنسانية التي طالما انتكست قديما وحديثا، وتؤكد قيمها الأساسية في التنوير والتحرير والتقدم

المستقبل العالمية والإنسانية هي أخطر تحدٍّ يواجه المشتغلين بها والمنتهم إليها. إنها من قبيل المستحيل الممكن. أو من قبيل الممكن الذي يبدو اليوم كالمستحيل.

هوامش وملاحظات :

١ - قد لا تكون هذه العبارة صحيحة كل الصحة. فلم تغب الفلسفة في كل الظروف والأحوال عن الواقع بكل أبعاده ولا عن آلام الناس وآمالهم، وإن كانت بحكم معرفتها النظرية ومناهجها القائمة على التحليل والنقد والتفسير والتعميم وتكثيف أفكار عصرها في نظم عقلية موحدة ومتناسكة - أقل قدرة من الأدب والفن والتاريخ على التعبير عن تلك الآلام والآمال في صور حية مؤثرة. ومع علوها فوق الجزئي العارض والتجريبي الحادث والزمني العابر - مع ارتباطها به وبدئها في نفس الوقت بوصفها مشروعا بشريا مؤقتا رغم طموحها المستمر للخلود والذبات (وتلك هي مفارقة الأزلية!) فإن معاناة البشر قد انعكست بوضوح على مرآتها في عصور وأحوال كثيرة: عند الشكاك القدماء والرواقين والكلبيين، وفي مواجد المتصوفين العظام من كل العصور والحضارات، ولدى الأخلاقيين والمعلمين والحكماء الكبار في الشرق والغرب، وفي الفلسفات الوجودية في عصرنا الحاضر، فضلا عن الفلسفات التي كتبها أصحابها بدماء القلب مثل كيركجور ونييتشه وأونا مونو وكامي وغيرهم.. والعبارة التي قالها «أدورنو» أيضا وصرح فيها بأن التاريخ الطويل لثقافة العقل والروح والتقدم... الخ قد أصبح مجرد «قمامة» بعد «أوشفيتس» (وهو معتقل التعذيب النازي الرهيب) يتجل صدقها اليوم أكثر مما كان الحال على أيامه، إذ يمكن أن تجرنا إلى القول - في مواجهة أهوال القتل والتدمير والتعذيب التي تجري في البوسنة وعلى أيدي اليهود أنفسهم من أبناء ملتة وجلدته في الأراضي العربية المحتلة - القول بأن كل القيم التي اعتز بها الإنسان تستحق أن تلقى في أقرب مزبلة.. غير أن الأجدى والأجدر بالعقل هو الاصرار على انقاذ هذه القيم من نيران المحنة المشتعلة، إن كان الإنسان ما يزال حريصا على أن يكون إنسانا..

٢ - الموسوعة الفلسفية، بإشراف الأستاذ بول إدواردز، المجلد الثاني، ص ٣٢٢.

٣ - انظر إن شئت مقالا لكاتب هذه السطور عن التواضع والاعتدال بعنوان: «أيها الإنسان لست إلها» في كتابه مدرسة الحكمة، القاهرة، دار الكاتب العربي ١٩٦٧، ص ١٣٣ - ١٥٠ - وكذلك كتابه «لِم الفلسفة؟» الفصل الثالث بعنوان «لنكتشف سقراط من جديد - الاسكندرانية، منشأة المعارف، ١٩٨١.

٤ - المقال بعنوان «مستقبل الفلسفة في سياق عالمي»، الفلسفة البعيدة المجلد ٢٣، العددان الأول والثاني، يناير - أبريل سنة ١٩٩٢، من ص ١٢٥ - ١٣٣.

وقد تم بالفعل تأسيس الجمعية الدولية للنزعة العالمية، أو الـ ISU في شهر نوفمبر سنة ١٩٨٩ في مدينة وارسو عاصمة بولندا، وانعقد مؤتمرها العالمي الثالث في جامعة وارسو في شهر أغسطس ١٩٩٣. وشارك فيه مفكرون وأدباء وأساتذة فلسفة من ٢٠ دولة والهدف الأساسي من إنشاء الجمعية هو تحقيق التضامن بين البشر كافة، والقضاء على الحروب والآلام التي يسببونها لبعضهم، ومناقشة

مبادئ نظام عالمي يقوم على السلام والتضامن ومقاومة الحرب والعدوان بكل أشكالهما، والوقوف في وجه الإضطهاد لأي شعب من الشعوب أو لميراثه الثقافي الخاص. وهي في النهاية جمعية تركز اهتمامها - كما يقول الاعلان الناطق باسمها ومجلة «الحوار والإنسانية» التي تصدرها - على القيم والأفكار والاتجاهات العقلية التي تشترك فيها جميع الثقافات الإنسانية، كما تقوم على الإيمان بأن بناء المستقبل الأفضل للجنس البشري لا بد أن يبدأ بالعمليات العقلية التعميمية، أي يبدأ بالفلسفة... ويؤسفني القول بأنني حضرت مؤتمرها الأخير فلم أسمع فيه صوتا واحدا يعبر عن وجهة النظر الإسلامية والعربية، كما لاحظت مدى تغفل الأساتذة اليهود فيها وتعبير عدد منهم عن المصالح والأطماع الصهيونية من وراء السلام القلق الذي تغزل اليوم خيوط شبكته العنكبوتية المريبة..

٥ - راجع دلالات هذه العبارة في سياق اهتمام جوتة بالأدب العالمي والأدبي والأدبين العربي والفارسي في كتابي: «النور والفراسة، زهرات من بستان الديوان الشرقي، القاهرة دار المعارف، سلسلة أقرأ، فبراير ١٩٧٩، ص ١٩ وما بعدها.

٦ - علمتني تجربتي المحدودة مع الحياة والأدب والفلسفة أن «المعذبين في الأرض» المنشغلين بتعذيب أنفسهم وتدمير غيرهم (وهم المصابون بالانرجسية الفردية والجماعية المريضة أو بعشق الموت) مشغولون كذلك بالضرورة عن حب غيرهم والتعاطف معهم ناهيك عن عجزهم المطلق حتى عن رؤية وجه «الآخر» أو النظر في عينيه والحوار الحقيقي معه، وعن فشلهم كذلك في تقدير الواقع وإدراك العالم إدراكا موضوعيا، لأنهم قد استبدلوا به واقعاً وعالم آخر تحصنت فيه الأنا المتضخمة لتتنسج خيوط أوهامها وتفتن سمومها المهلكة.. وحسبي الله من العناكب والأفاعي والحيات والذئاب والكلاب والجراء النرجسية التي طالما جربت فني السنننها وأسنانها وأظافرها وأنيابها، فهو وحده الذي يهب القدرة على الصفح والغفران.

٧ - لا بد أن القراء «الكهول» من جيلي قد بهرتهم وحركت كوامن إنسانيتهم كما أخلجت عجزهم وضعف حيلتهم، رؤية النجمة السينمائية «أودري هيبورن» وهي تحتضن أطفال الصومال الجياع على صدرها وتطعمهم بيديها الصغيرتين المرتعشتين، بعد أن ذوي جمالها البريء الطاهر الذي فتن أحلام شبابنا، وعشش كابوس السرطان في صدرها وجسدها الضئيل، نون أن يمنحها أبداً من تحمل مشاق السفر والمرض الذي صرعها بعد هذه الزيارة بأسابيع قليلة.. وباستثناء بعض الجمعيات الخيرية الإسلامية في منطقة الخليج، لم يبلغ إلى علمي أن أحد الاتحادات الأدبية أو الصحفية أو العلمية في بلادنا العربية قد كلف خاطره بإرسال واحد من أعضائه إلى البوسنة أو الصومال أو غزة والضفة الغربية أو جنوب السودان أو أنجولا أو موزمبيق أو سواها من بؤر الجحيم التي يحترق فيها البشر بأيدي البشر، في الوقت الذي قدمت فيه منظمات الغرب وأفرادها وما زالت تقدم تضحيات ومعونات لا يستهان بها ولا يصح التشكيك، في بواعثها وأهدافها على طريقتنا المعهودة في «لعن» الغرب ليل نهار، واتهامه بالتآمر علينا بدلا من تحمل مسؤولية أخطائنا ونزوبنا التي لا تغتفر في حق ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.

تقاليد القراءة وأصولها في الأدب العربي

عبد الملك مرتاض *

أولا : مظاهر مبكرة للقراءة الأدبية في التراث العربي:

لقد كنا قضيّنا، في كتابات سابقة لنا، بحميمية العلاقة بين هذه القراءة، في أي صورة من صورها، أو في بعض صورها على الأقل، وبين الكتابة التي لا تعدو كونها في حقيقتها، قراءة لشيء ما في النفس، أو لأثر ما في القرية، أو لهاجس ما في الخيلة. فالكتابة إنما هي كشف عما في طوايا النفس، وإبداء لشيء، مصور في صورة أدبية أنيقة، وصادقة، ومعبرة، ومتفردة ما أمكن، وجديدة ما أمكن، لم يك معروفنا لدى المتلقي. فكأن الكتابة من هذه الوجهة تستحيل إلى ضرب من قراءة الذات والكشف عما فيها. ولا يستطيع أي من الناس أن ينهض بهذه القراءة غير صاحبها الذي يحولها إلى كتابة مسطورة على القرطاس.

ومن الواضح أن النقاد العرب الأقدمين عرفوا القراءة تحت أشكال مختلفة ابتداء من التعليق العابر، والملاحظة الانطباعية إلى التحليل المنهجي الصارم لكن ذلك كان في حدود ما بلغه العلم على عهدهم.

وقد ألفينا قراءة العرب تستوي في ثلاثة مستويات: المستوى اللغوي، والمستوى النحوي، والمستوى الأسلوبية؛ بحيث كان القاريء، أو المحلل، (وكانوا يطلقون عليه الشارح) يعتمد إلى شرح الألفاظ الغريبة، وفك المعاني التي كان يراها مستغلقة في النص المطروح للتحليل (والنص هنا ينصرف غالبا إلى البيت الشعري) حتى إذا تم له ذلك جاء إلى النص المطروح

* باحث جزائري وأستاذ في جامعة وهران.

للقراءة فخرجه تخريجا نحويا: مقدرا ومعربا. وكان مثل هذا التخرّيج يكمل شرح الألفاظ، ويكشف عن البنية الأسلوبية للكتابة المقروءة، و ببعض ذلك يقع التمهيد للتولج في المستوى الثالث الذي كان يعتمد إلى نشر البيت وتلخيصه في صورة أسلوبية غالبا ما كانت تكون متقاربة مع المستوى الأسلوبية للنص المحلل، ابتغاء منافسة النص نفسه إبداعيا، وحرصا على الازدلاف من مستوى نسجه.

وكانت النصوص المطروحة للتحليل في القرون الأولى للهجرة لا تكاد تجاوز جنس الشعر الذي كان هو وحده الأدب بامتياز.

كما أننا لاحظنا أن معظم الذين تناولوا النصوص الشعرية القديمة بالتحليل، كانوا علماء لغة، وفقهاء وأصوليين وبلاغيين. وقل أن ألفينا راعيل هؤلاء المحللين وعماليهم من الأدباء الخالص، أو النقاد الخالص.

ولعل العلة في بعض ذلك أن أولئك اللغويين كانت لهم مقدرة، وذلك بحكم اختصاصهم، على استكناه معاني العربية، وتقصي أساليب التعبير فيها، فنقاد أمثال ابن سلام في «طبقات فحول الشعراء» وأبي عثمان الجاحظ في كتاب «البيان والتبيين»، والأمدي في «الموازنة بين أبي تمام والبحتري» وابن قتيبة في «الشعر والشعراء» وقدامة بن جعفر في «نقد الشعر»، وابن رشيق في «العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» والقرطاجني في «منهاج البلغاء» وسراج الأدباء.. وغيرهم كثير — لم يتناولوا النصوص الشعرية تناولاً شمولياً بالقراءة والتحليل؛ وإنما

كانوا يعرضون لظواهر معينة، وموضوعات وقضايا، هي في جملتها مشكلات لكليات.

وإذا كان كثير من هؤلاء أقاموا مناهجهم ونظرياتهم وأحكامهم على نصوص شعرية حقا؛ فإن ذلك لم يجاوز قط الوقفة المتعجلة، والرؤية المقتضبة - وعبدالقاهر الجرجاني مشمول فيهم - إلى نص القصيدة بجذاميره، لا إلى ديوان من الدواوين بحذافيره، وكأن أولئك النقاد كانوا يرون قراءة نص من النصوص بجذموه أمرا من أمور اللغويين وحدهم لتمكنهم من الغريب، وإلمامهم بلغى الأعراب، وبراعتهم في تخريج مسائل الأعراب.

وإننا لنندش، حقا، أمام المقدرة الخارقة لأولئك اللغويين والنحاة على براعة التوغل في أعماق معاني اللغة والذهاب في قراءتها لا المذهب الواحد، ولكن المذهبين الاثنين، وربما المذاهب الثلاثة دون أن يعجزهم أي معجز عن أن يأتوا ذلك في بداعة وبراعة، وتذوق وتحسس وتلطف وتمكن^(١).

ومن الآيات على سلامة ما ذهبنا إليه أن شراح نصوص «ديوان الحماسة» الذي جمعه أبوتام، مثلا، ينتمون، في معظمهم إلى اختصاص اللغة والنحو، لا إلى اختصاص الأدب والنقد بمفهوميهما الصارمين؛ إذ نلني عشرين قارئاً (شارحا) من بين زهاء ثلاثين هم لغويون أو نحويون أساسا أمثال أبي الحسن علي بن سيده، وأبي الفتح عثمان بن جني، وأبي بكر محمد بن يحيى الصولي، وأبي علي المرزوقي، وأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري، وأبي عبدالله الخطيب الإسكافي.

والحق أن مسألة الاختصاص الأدبي، وفصلها عن الإختصاص اللغوي، حديثة النشأة كرسنها الجامعة في القرن العشرين؛ وإلا فإن عامة المثقفين الكبار العرب كانوا لغويين وأدباء في الوقت ذاته؛ أي أنهم كانوا يعرفون، في معظمهم، دقائق العربية وأسرارها وكانوا، في الوقت ذاته، يكتبون بها إبداعا أو نقدا أمثال الجاحظ، والمعري، والخوارزمي دون أن ننفي أن منهم من استهواه مجال دون آخر فوقف نشاطه عليه، وأبدى تفوقه فيه.

ويمكن أن نضرب مثلا بالقاضي أبي عبدالله الحسين بن أحمد الزوزني في «شرح المعلقات السبع»، وأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي في «شرح ديوان الحماسة» الذي جمعه أبوتام.. وأبي زكريا يحيى بن علي بن محمد التبريزي (٤٢١ - ٥٠٢ هـ) في شرح «سقط الزند» لأبي العلاء المعري الذي تضافر على شرحه أيضا، بعد أبي العلاء نفسه (٤٤٩ هـ)؛ أبو محمد عبدالله بن محمد البطلوسي (٤٤٤ - ٥٢١ هـ) وأبو الفضل قاسم بن حسين بن محمد الخوارزمي (٥٥٥ - ٦١٧ هـ).

فمعظم هذه القراءات إنما تنهض على المنهج الثلاثي المستويات الذي كنا أو مانا إليه.

وعلى أن هناك قراءات نحوية خالصة مثل قراءة ابن جني الانتقائية التي شملت الأبيات المشكلة الإعراب وحوشيات اللغة وغرائبها في ديوان الحماسة، ومثل قراءة أبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري الذي عني، بصفة منهجية، بمسائل الإعراب وحدها في العمل الذي كتبه حول ديوان الحماسة أيضا.

على حين أننا نلني القراءة الأدبية الخالصة ميزت بعض الأعمال مثل سعي أبي سعيد علي بن محمد الكاتب المتوفى سنة (٤١٤ هـ) الذي عمد فيه صاحبه إلى نشر أبيات الحماسة^(٢)؛ حماسة أبي تمام أطلق عليه : منشور البهائي وذلك على أساس أنه كتبه لبهاء الدولة بن بويه.

بيد أن هذه الاستثناءات كلها لا تزيد القاعدة إلا سلامة حيث إن الشروح المنهجية والتي تناولت كل النصوص التي رواها أبو تمام في ديوان الحماسة هي شروح تجري في إطار المنهج الثلاثي المستويات الذي وقفنا لديه.

وفي الحق، إن هذا الديدن نفسه يمكن أن يلاحظ في كثير من الأعمال التي شرح فيها أصحابها ديوان المتنبي وهم ينيفون على الخمسين في رأي^(٣)، وعلى الأربعين في رأي آخر^(٤)؛ ويبلغون بالتعداد اثنين وثلاثين شارحا في إحصائية الشيخ آل ياسين^(٥).

ثانيا : تقاليد قراءة القراءة

ابتدأت قراءة القراءة في سيرة الأدب العربي بسلوك منعزل كرد لتحليل بما يناقضه، أو كالذهاب في التعليق عليه بغير المذهب الأول فيه. ولو جئنا نحصي مثل هذا لما استطعنا إليه سبيلا لكثرتة وشيوعه. ويمكن توسمه في اسقاط الكلام عبر الأملات الأدبية هنا وهناك.

وقد ألفينا، مثلا ابن سيده الأندلسي كثيرا ما يتصدى في قراءته لـ «مشكل أبيات المتنبي» لقراءة من سبقوه فيدفعها دفعا لطيفا طورا، ودفعا عنيفا طورا آخر.

وقد كان تعدد القراءة، أو قل: تعدد قراءة القراءة ناشئا عن اختلاف في تخريج إعراب: لبيت الواحد تارة، وعن اختلاف في رواية حرف من اللغة فيه تارة أخرى. وقد يتمثل ذلك فيما يعلق به ابن سيده على قراءة من خطأ أبا الطيب في قوله:

أبعد! بعدت بياضا لا بياض له لأنت أسود في عيني من الظلم فيقول: (...) فأما قوله : أسود في عيني من الظلم فخطأه فيه قوم قالوا: إن فعل هذا على أكثر من ثلاثة أحرف وهو «أسود» فلا تقع المفاضلة فيه إلا بـ «أشد» و «أبين» وغيرهما من

الأفعال الثلاثية التي تصاغ ليوصل بها الى التعجب من الأفعال التي على أكثر من ثلاثة.

وهذا منهم غلط! ليست «أفعل» هنا للمفاضلة، ولا لـ «من» تعلق بـ «أسود» على حد تعلق من بـ «أفضل» في قولك: زيد أفضل من عمرو؛ وإنما هو كقولك: لأنت أسود معدود من الظلم في عيني. فـ «من» غير متعلق بـ «أسود» (...) وإنما هي في موضع رفع حالة محل «الظرف»^(٦).

والحق إن الشيخ يرمي، فيما يبدو الى الواحدي، ومن معه من الشراح الذين قرأوا «أسود» على أساس أنه اسم تفضيل على لغة كوفية استمدوها من رجز لرؤبة بن العجاج، ومنه قوله:

جارية في درعها الفضا فض أببيض من أخت بني أباض

وقد ذهب المبرد الى أن «ليس البيت الشاذ بحجة على المجمع عليه»^(٧).

والحق إن قراءة ابن سيده، بمقدار ما تتسم به من براعة التخريج النحوي تنبأ عن طبيعة الذوق العام؛ وإنا لا نحسب أبا الطيب إلا كان يريد إظهار إلمامه بدقائق اللغة وتفاريق مذاهبها فاصطنع «أفعل» الدال على اللون كما لو كان أتيا من ثلاثي على لغة فصحاء الأعراب، ومنهم رؤبة الذي كان رجزه يملأ نوادي أهل الأدب واللفظ جميعا.

ونحن نعجب لرأي المبرد الذي يدفع بيت رؤبة ويراه شاذاً لا يقاس عليه مع أن كثيراً من قواعد النحو العربي قامت على الاستشهادات من شعره وشعر أبيه. وإذن، فهل يعقل أن نقبل ببعض اللغة لدى الفصحاء البادين، ونرفض بعضها الآخر؟ وهل يعني رفض المبرد لشعر رؤبة أنه كان يراه يلحن؟!

وإنا أيضاً لا ندري كيف تستقيم قراءة ابن سيده الذي ذهب فيها الى إنكار التباين الذي قام عليه بيت أبي الطيب، وهي سيرة تدرج في حميمية نسج شعره: فالشاعر بعد أن دعا على شبيه الأبيض الذي لا بياض له، أي لا خير فيه ولا محمودة من المحاور؛ عاد فذمه بما هو له أهل فزعم أن بياض الشيب لديه لا يعني، بأي وجه، البياض الذي يتفأل الناس به، ويجعلونه علما على النظافة والوضاءة والحلم، وإنما يعني السواد الذي يرمز لكل مظاهر الشر والهم والخوف والقلق: فسواد هذا البياض ليس كمثله سواد؛ وبياض هذا السواد ليس كمثله سواد. فالصورة الشعرية هنا قائمة على الانزياح، لا على التخريج النحوي، فقد رُيح الناص هنا في دلالة اللون فيغير من دلالتها الإبتدائية فجعل البياض سوادا على أنه هنا يرمز للشر والمرض ودنو الأجل وذهاب الأمل؛ فكل لون أبيض إذن من هذا الضرب فهو أسود حالك السواد، وهو أسود من كل الظلمات.

وقد ألفينا المرزوقي يرد كثيراً من القراءات صراحة

ويرفض مضمونها على الرغم من أنه لم يكن يكاد يذكر من يعترض عليهم بأسمائهم كقولهم حول شرح أول بيت من الحماسة: (...) وإذا كان الأمر على هذا فممن الظاهر بطلان قول من يذهب الى أن هذا الشاعر هجا قومه ومدح بني مازن^(٨).

وربما كانت قراءة أبي عثمان الجاحظ للبيتين الاثنین اللذين كان أبي عمرو الشيباني أعجب بهما إعجابا شديدا تدرج ضمن هذا التوجه؛ وقد رأى الجاحظ الشيباني لما استجد قول القائل:

لا تحسب الموت موت البلى فإنما الموت سؤال الرجال

كلاهما موت ولكن ذا أشد من ذاك لذل السؤال

«كلف رجلا حتى أحضره دواة وقرطاسا حتى كتبهما»^(٩).

ومن الواضح أن الجاحظ لم يشاطر الشيباني رأيه ولا ذوقه في قراءة هذين البيتين، ولا تذوقهما تذوقه؛ بل جهر برداءتهما، وقضى بسخفهما؛ فذهب في شيء من السخرية البادية الى أن صاحب هذين البيتين لا يقول شعرا أبدا^(١٠).

وقد علق عبد السلام هارون على تعليق الجاحظ الراض لقراءة الشيباني وإعجابه الشديد بهذين البيتين الرديئين فقال: «ومن العجيب أن ينعى الجاحظ على أبي عمرو استحسانه هنا، ثم يقع هو فيما عابه على غيره فيجعل البيتين في مختارات «البيان والتبيين»^(١١).

ومهما يكن من أمر، فإن الذي لا حظناه في القراءات الأتبية العربية الأولى أنها كانت تتعدى فيناقض أولها آخرها، دون أن تتجاوز مستويات معينة في توجهها العام:

١ - كانت القراءة غالبا ما تنهض على شيء من أساس التخريج النحوي. ولما كانت أساليب الاستعمال في نسج الكلام العربي واسعة سعة تكاد تكون خارقة فقد نشأ عن ذلك: التقديم والتأخير والاتفات واللعب بالألفاظ، والمراوحة بين حروف الجر لجعلها تنوب عن بعضها البعض مما كان يجعل بعض من ليس له باع طويل في التخريج النحوي، والافتراض الإعرابي، أو ممن كان يقرأ البيت الشعري على عجلة من أمره؛ قد يبادر الى تخطئة القراءة التي سبق إليها من الوجهتين النحوية أو اللغوية، أو من الوجهتين جميعا: فيحكم إما بتخطئة الشاعر، وإما بقراءة البيت على غير ما أريد له أصلا؛ فكان الأبرع والأذكى، والأمرس والألوى، يأتي من بعد ذلك ليزعم أنه يصحح القراءة الأولى بقراءة أخرى^(١٢).

ونحن نعتقد أن ابن جني، وأبا علي الفارسي، وابن سيده قد يكونون أقدر النحاة العرب على قراءة الأبيات المشككة الإعراب، والتوغل في تخريجاتها الإعرابية الى حدود المبالغة والتعسف.

القراءات المبكرة؛ ومن فضل الله على الأدب العربي أن قيض له رجالاً ذواقين للجمال الفني أمثال أبي علي المرزوقي الذي كان يحاول أن تكون قراءته للشعر العربي إبداعاً أدبياً آخر ولعله أول من استقام له ذلك في تاريخ الأدب العربي.

٣ - والشكل الآخر للقراءة الأدبية، القائمة على قراءة سابقة، كان ينهض على الذوق الخالص، وعلى المقدّر^٥ الذاتية على افتراع طاقات اللغة الكامنة، وعلى التحكم في نسجها، وعلى الذهاب في التماس عطائها كل مذهب. ولعل هذا الدافع النابع من لطف التذوق هو الذي كان يغري المتأخر بإعادة النظر في قراءة المتقدم.

فلولا الاختلاف في الذوق والتنوع في الثقافة، والتفاوت في العلم، لما فكر أحد في أن يقرأ ما كان قرأ الآخر من أجل التفوق عليه انطلاقاً من التناص معه.

ثالثاً: الغائب من قراءة القراءة في الأدب العربي

كثيراً ما يقرأ المتأخر المتقدم فيكتب من حوله وتأسيساً على جهده الذي سبقه به إليه؛ ولكن هذا المتأخر لم يكن يعترف منهجياً، إلا نادراً، بأنه أفاد من الأول وتناص معه وأسس عليه، وحام حوله، بل كان عالة على كتابته.

وكان الأمر يبلغ في بعض الأطوار، بهذه السيرة الناشئة، درجة التداخل والتعاصر؛ ولكن التصريح بإفادة المتأخر من المتقدم كان في الغالب غائباً. خذ لذلك مثلاً شروح سقط الزند لأبي العلاء المعري حيث إن شيخ المعرة نفسه كان قد شرح بعض شعره ذلك لبعض تلاميذه ومريديه^(١٤)؛ بيد أن ذلك ما كان ليحظر القراء^{١٥} الشراح المحترفين من أن يعتمدوا إلى ذلك الشعر الحكمي فيقرأوه، على توجيههم هم. وقد نبهنا إلى أن ثلاثة متعاصرين تضافروا على قراءة سقط الزند :

- التبريزي (٤٢١ - ٥٠٢ هـ).

- البطليوسي (٤٤٤ - ٥٢١ هـ).

- أبا الفضل قاسم الخوارزمي (٥٥٥ - ٦١٧ هـ).

دون أن يصرح أحد منهم، فيما نعلم وبناء على المقدمات التي كتبوها لأعمالهم بأنه أفاد من جهد قراءة الأول؛ مع أننا نلاحظ تشابهاً عجباً، وتقارباً يبلغ في بعض أطواره درجة الاتحاد، بين قراءات هؤلاء الثلاثة. أفيعقل ألا يكون البطليوسي قد أفاد من جهود التبريزي، وهو الذي كان له معاصراً، ولكنه كان أسن منه بثلاث وعشرين سنة؟ أم أن التبريزي ابتلي بهذا البلاء بعد أن كان هو أيضاً شاعراً الشعراء على أبي علي المرزوقي، لدى قراءته أشعار حماسة أبي تمام، فلم يوميء بكلمة واحدة صريحة إلى جهد أبي علي، وأنه أفاد منه منهجياً ولغوياً ومعرفياً؟!

وقد رأينا ذلك في قراءة ابن سيده لبيت المتنبي، الذي ذكرناه آنفاً، إذ التماسه للشطط، ولهائه وراء التعسف، دفعاه إلى أن يضلل من جمالية البيت من الواجهة الدلالية فيرفض أفعلية تفضيله لجعله مجرد تقرير لصفة في نفسها، بدون مقارنتها بالصورة الخارجية التي إنما كان الناص يقيم نسجه عليها؛ فالشيء الذي يكون أشد سواداً من كل الظلمات هو أعمق معنى، وأكثر دلالة، من الشيء الذي يكون مجرد سواد من السواد؛ فالأول يحتل معنيين اثنين، ويحتوي صورتين اثنتين: صورة حاضرة، وصورة غائبة؛ فهو صورة شديدة التركيب؛ على حين أن الآخر مجرد صورة تقريرية بسيطة رتيبة.

ولكن الذي حمل ابن سيده على الذهاب إلى ما كان ذهب إليه هو إيلاعه بحكم طبيعة الاختصاص، بالذهاب في التخرجات النحوية مذاهب، في بعض الأطوار، تبلغ حد الشطط؛ فإذا دفاعه عن المتنبي أمام النحاة البصريين الذين لحنوه باصطناعه أفعل التفضيل مما له لون، من جنس لفظه، لم يكن، في نهاية الأمر إلا إساءة لجمالية النسج لدى شيخ الشعراء العرب؛ فافسد معنى البيت بذلك التخرج الإعرابي المتعسف الغريب!

٢ - والشكل الثاني للقراءة الأدبية في التراث العربي الإسلامي كان ينهض على تأويل معاني الألفاظ والاجتهاد في حصر دلالتها المعجمية لدى نحو معين؛ وإلى الحدود الدلالية والاستعمالية التي انتهت إليها لدى فصحاء الأعراب (وإن كنا نلاحظ أن النحاة كانوا يقعدون قواعدهم بناء على تلك النصوص الفصيحة التي كانوا يعترفون بنقائضها اللغوية، وسليقتها اللسانية؛ لكنهم كانوا ينزعجون أشد الانزعاج حين يعثرون على نص موثوق مما ينتهي، زمنياً إلى العهد المعترف به للاستشهاد النحوي، فيزعمون أنه شاذ؛ وهنا وقع الانقسام بين البصريين والكوفيين: حيث كان البصريون يحتكمون إلى المنطق النحوي الصارم فيخنفون العربية ويضيقون عليها النطاق في حين لا تعدوه، من حيث كان الكوفيون أقرب إلى الذوق العربي الذي يؤثر التنوع وحرية الابتداء...) لدى نحو معين من معانيها دون سواه. ونحن نعلم أن اللفظ الواحد في العربية، وفي غير العربية أيضاً، قد ينصرف إلى جملة معانٍ كلفظ «سام» في العربية الذي يرد بمعاني رعى، وطلب وباع، وعذب، ومر، ومضى، معاً^(١٣).

وبما كان التفاوت في تخرجات القراءة الأدبية - بأدوات نحوية ولغوية أساساً - يقوم، غالباً على تفاوت في المقدرة على إدراك سياق النص أو مناسبته أو ملايسته أي محاولة ربط النص بمجموعه وظروفه مكانياً وزمانياً.

لكن إغفال القراء اللغويين لمسألة التذوق جنت على تلك

فكان ميزة قراءة القراءة، في العهود القديمة، ولا سيما أشكال منها، أنها كانت تقوم على غياب التصريح بالإفادة منها، ما عدا البطليوسي الذي أوما إلى اطلاعه على شرح أبي العلاء المعري دون أن يوميء إلى شرح التبريزي الجميل^(١٥) الذي كان هو أيضا، ألم على شرح أبي العلاء الذي أنحى باللوائح على تقصير المستملي الذي استملي (معاني) بعض أبيات منه، وأهمل أكثر المشكلات^(١٦).

ونعود إلى التبريزي لنؤكد، مع عبدالسلام هارون وأحمد أمين، بأنه حين كتب شرح الحماسة أفاد، من جميع الأوجه من جهود المرزوقي؛ ذلك بأن الموازن بين الشرحين يدهشه التقارب الشديد بين عبارات التفسير واتجاهاته؛ ثم لا يرتاب في أن التبريزي كان في جمهور شرحه عالمة على المرزوقي^(١٧).

وقد لاحظنا أن النحاة واللغويين كانوا أكثر منهجية من النقاد والبلاغيين والكتاب بعامة؛ فالأوائل كانوا يعززون الأقاويل إلى أصحابيها؛ والذي يعود إلى معجم مثل «لسان العرب» يندهش أمام أمانة علماء اللغة وحفظهم ودقتهم في نسبة كل حرف إلى العالم اللغوي الذي كان قد رواه أو سمعه من الأعراب الباديين في القرنين الأول والثاني للهجرة خصوصا.. على حين أن الكتاب كأنما سبقوا الزمن بقرون طويلة، فكانوا ينظرون إلى هذا السلوك المتمثل في عدم التصريح بالإفادات من الكتابات السابقة بأنه ضرب من التناص لا يرقى إلى أن يصرح به في كل حال.

ونحن ننقم من هؤلاء الكتاب بـ القراء - عدم تصريحهم بهذه الإفادات في مقدمات كتبهم؛ ولو جاءوا بعض ذلك لسقطت عنهم الملامة.

رابعا : قراءة القراءة الشاملة

كنا لاحظنا في مبتدأ هذه الفقرة أن الأصل في القراءة لدى الأقدمين، كان يتمخض للبيت الواحد السائر، والكلمة الطائفة بين الناس. ولكن بتطور الكتابة الاحترافية ابتداء من نهاية القرن الثاني للهجرة وازدهارها طوال القرون اللاحقة: بدأت القراءة تتسم بالشمولية بامتدادها على امتداد النص، بل على امتداد مدونة كاملة في كثير من الأطوار. ولعل المرزوقي، ولنكرر ذلك تارة أخرى، أن يكون من أشهر أوائل القراء الأدبيين الذين احترفوا مدارس النص الأدبي وتذوقه، والذهاب في تأويله المذاهب العجيبة؛ فيكون معظم الذين جاءوا بعده لقراءة نصوص الحماسة، وسواء علينا أكانوا أدبيين أم لغويين نحويين، وقد عاجوا عليه، وأفادوا منه، وعكفوا على قراءته تلك يقرأونها ويتأملونها ثم يتمثلونها ويحاكونها - ولكن المقلد يظل أبدا مقصرا عن المبدع - وإن لم يصرح بذلك كثير منهم.

وواضح أن اللاحقين كانوا ربما تلطفوا في الاحتياال على

عبارات السابقين فأخرجوها مخرجا جديدا، ونسجوها نسجا، يبدو لأول وهلة، قشيبا؛ وهو في حقيقته لم يعد كونه تليدا وتقليدا.

وكأن ما نحن بصدد مناقشته يوقعنا في مسألة السرقات الأدبية التي أسال الأقدمون فيها كثيرا من الخبر دون أن يحسموها للطفها وتخفيها. لكن الشروح هي غير السطو على معنى البيت الواحد السابق وتضمينه، افتراضا، في شعر لاحق. فالشروح، أو القراءات، تنهض على حد أدنى من المعارف العامة كالتاريخ، والمنهج، والإجراء، واكتساب، أسماء ذلك شيء من الذوق الأدبي المؤسس على تحسس الجمال الفني. أي أن أي قارئ («شارح» بالاصطلاح التراثي) لا يستطيع أن يكون إلا بعد الإلمام بجهود من سبقوه، والنسج على منوالهم إما بوجه وإما بآخر. إذن، فمن المستحيل أن يزعم زاعم أن التبريزي، مثلا، لم يفد من قراءة المرزوقي الأنيقة الرشيفة.

ولعل الذي يعيننا، هنا والآن، أكثر هو أن القراءة المنهجية، الاحترافية، قد تكون انطلقت مع عمل أبي بكر محمد بن يحيى الصولي المتوفى سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة للهجرة حول أشعار حماسة أبي تمام، مع جملة من محترفي الشروح الأدبية أثناء القرن الرابع للهجرة كالأمدي (ت. ٣٧١هـ)، وابن جني (ت. ٣٩٢هـ)، وأبي هلال العسكري (ت. ٣٩٥هـ)، وخصوصا المرزوقي (ت. ٤٢١هـ) الذي يبدو أنه أفاد هو أيضا من قراءات بعض هؤلاء السابقين وإن سكت هو أيضا عن التصريح ببعض هذه الإفادات منهم جاريا في هذا الصمت على دأب الأقدمين. وقد كان المرزوقي كأنه يستنكف من ذكر اسم علم شامخ مثل ابن جني كما لاحظ ذلك عليه التبريزي حين ذكر أنه «لم ينصفه حيث لم ينصفه في كتابه»^(١٨) مجترئا باصطناع مثل عبارة: «قال بعضهم»، أو «وذكر بعض المتأخرين». وكان المرزوقي لا يكاد يذكر مثل، هذه العبارة إلا في مقام الاعتراض في أغلب الأمر^(١٩).

لكن كثيرا ما كانت قراءة القراءة تسفر عن أتعابها وتبدي عن نواجذها، فتصرح بتمحص هذه القراءة لأثر بعينه، من وجهة نظر بعينها، مثل ما جاء أبو نصر منصور بن المسلم بن علي الحلبي، والمعروف بابن الدميك، الذي كانت له تصانيف وردود على ابن جني منها تتمة ما قصر فيه ابن جني في شرح أبيات الحماسة^(٢٠). فواضح من عبارة ياقوت أن ابن الدميك كان في ذهنه، وهو يؤلف هذا الشرح، أن يعارض بقراءته هذه قراءة ابن جني لأشعار الحماسة، وإبداء ما قصر فيه ابن جني، مصححا وموسعا. فهو سعي يندرج ضمن ما نطلق عليه. «قراءة القراءة» صراحة.

كما قد يندرج سلوك أبي محمد الأعرابي في قراءته لشرح أبي عبد الله النعماني في هذا التوجه (٢١).

١- القراءة الأدبية لدى الأقدمين

أ- نموذج من قراءة المرزوقي:

إن اختيارنا لقراءة أي بيت من حماسة أبي تمام لا ينبغي لأحد أن يعده انتقاء؛ ذلك بأن ما سنثبته يجب أن يتمثل في قراءة أي بيت في عمل المرزوقي، ولكن بدرجات متفاوتة، ومستويات متباينة. وإلا فقراءته، في معظم الأطوار، إن لم نقل في كلها، تنهض على ثلاثة مستويات: نثر معنى البيت، ثم التعرض لما قد يكون فيه مما يفتقر إلى تخريج نحوي، يكمل المستوى السابق، ثم العمد إلى شرح ألفاظه المظنونة بالغربة لدى المتلقي. ويمكن أن نتوقف لدى قراءته لبيت من مقطوعة للسموأل بن عاديا، وهو قوله:

وما قل من كانت بقاياها مثلنا شباب تسامي للعلا وكهول

١- المستوى الأسلوبى:

في هذا المستوى يجتهد المرزوقي في نثر البيت وجعله قريبا من الأفهام، وقد نثره على هذا النحو:

يقول: وما حصلت القلة في القدر والغناء، ولا لحقت الذلة في اللقاء والدفاع: لاسلاف أخلافهم نحن؛ شبان وكهول يتسامون في اكتساب المعالي، ويترقون في درجات الفضل (٢٢). وقد يطول نفس هذا النثر إذا كان البيت أغرب، كما قد يقصر النفس إذا كان البيت المقروء أبسط وأوضح.

٢- المستوى النحوي:

قد يسبق المستوى النحوي للغوي، كما قد يسلف المسيوى اللغوي النحوي، ويقول المرزوقي حول تخريج سمات هذا البيت من الوجهة النحوية:

«الهاء من قوله: بقاياها: راجعة إلى لفظ مَنْ؛ لأن معناه الكثرة. ولو رد عليه (أي رجع على المعنى) لقال: بقاياهم. و«شباب» مصدر في الأصل وصف به، ولذلك لا يتني ولا يجمع. يقال: شب الصبي يشب شبابا. وقوله «تسامى»، أراد تتسامى، فحذف إحدى التاءين استئقالا للجمع بينهما. فإن قلت: هلا أدغمت كما أدغمت في «ادارك» والأصل «تدارك»؟ قلت: ليس هذا موضع إدغام، لأنه فعل مضارع، ألا ترى أنه لو أدغم لاحتيج إلى جلب ألف الوصل لسكو أوله: وألف الوصل لا يدخل على الفعل المضارع (٢٣).

٣- المستوى اللغوي:

يقول المرزوقي:

والكهل: الذي وخطه الشيب؛ ومنه اكتهل النبت إذا شمله النور (٢٤).

ب - نموذج من قراءة الزوزني:

من المعروف أن الزوزني اشتهر بشرح المعلقات السبع؛ فكل الناس إذن تتلمذ على هذا الشيخ، وفزع إليه في فك بعض الألفاظ المعماة في هذه السبع الروائع وقد توفي الزوزني أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين سنة ست وثمانين وأربعمائة؛ من أجل ذلك جعلناه في الترتيب، بعد المرزوقي المتوفى سنة احدى وعشرين وأربعمائة للهجرة. ولهذا الترتيب دلالة تتجسد في ميلنا إلى أن الزوزني هو ممن تأثر بمنهج المرزوقي الثلاثي المستويات؛ إذ لا يختلف ذلك عن هذا إلا في قصر النفس، وفقهية الديباجة، فالمرزوقي نحوي بذوق أديب، والزوزني لغوي بذوق فقيه قاض.

ونقترح قراءة البيت الخامس من معلقة أمريء القيس:

وقوفا بها صحبي على مطيهم يقولون: لا تهلك أسي، وتجل (٢٥).

١- المستوى النحوي:

يقول الزوزني:

«نصب وقوفا» على الحال. يريد: قفا نيك في حال وقف أصحابي مطيهم علي. ونصب «أسي» لأنه مفعول له» (٢٦).

٢- المستوى اللغوي:

يقول الزوزني:

«الوقوف: جمع واقف، بمنزلة الشهود والركوع في جمع شاهد وراكع. والصحب: جمع صاحب، ويجمع صاحب على الأصحاب، والصحب، والصحاب، والصحاب، والصحة والصحبان؛ ثم يجمع الأصحاب على الأصحاب أيضا، ثم يخفف فيقال: الأصحاب، والمطي: المراكب، واحدا مطية، وتجمع المطية على المطايا، والمطي، والمطيات؛ وسميت مطية لأنه يركب مطاها: أي ظهرها. وقيل: بل هي مشتقة من المطو، وهو المد في السير؛ يقال: مطاه يمتطوه، فسميت به لأنها تمد في السير» (٢٧).

٣- المستوى الأسلوبى:

وهو المستوى الذي ينثر فيه القاريء نص البيت ليقربه من الأفهام، ويوضحه في الأذهان بتبسيط صياغته وتمطيط نسجها، أي تجريدها من التكتيف الشعري. يقول الزوزني: قد وقفوا علي، أي لأجلي، أو على رأسي، وأني قاعد عند رواحهم ومراكبهم؛ يقولون لي: لا تهلك من فرط الحزن، وشدة الجزع، وتجل بالصبر. وتلخيص المعنى: إنهم وقفوا عليه رواحهم يأمرونه بالصبر، وينهونه عن الجزع. (٢٨).

الشعري من هذه المستويات الثلاثة لا يحددونها؛ وإنما قد يبادلون المواقع فيما بينها.

٢ - القراءة الأدبية لدى المحدثين

لقد ظل المنهج المستوياتي الذي عرضنا له في الفقرة السابقة لدى المرزوقي والزوزني والتبريزي قائما ظاهرا الى ما بعيد منتصف القرن العشرين لدى القراء العرب حيث ألفيناهم يجتروا إجراءات الأجداد: حذو النعل بالنعل؛ ولا سيما حين كانوا يعرضون لنصوص شعرية يقرأونها، كما كان الأقدمون جاءوا عليها قراءة تحت أشكال مختلفة، وبإجراءات متنوعة مثل شعر المتنبي الذي لم يترك الناس منه بيتا واحدا إلا توقفوا لديه، وبحوثا في شأنه وتساءلوا عن علة نسجه، وعما إذا كان ذا سبق في افتراق المعاني، وعن مدى سرقة، أو تناسه مع من سبقوه إن كان قام على التناس؛ وعما إذا كان وفق في أسلبيته، وعما إذا لم يكن أساء الى ضوابط النحو..

وربما كان قاريء منهم يتسرع فيخطئه، وينعى عليه بعض استعماله في النسيج اللغوي، متوهما أنه أخطأ حقا؛ فيأتي قاريء بعده لينقض ما توهم، فينتصر له في أنه لم يخطئ ولم يلحن؛ وإنما القاريء الأول هو الذي قصر عن فهمه، كما كنا رأينا ذلك في إحالات سابقة (٣٣).

أ - نموذج من قراءة البرقوقي :

قد يعد عبدالرحمن البرقوقي خاتم القراء الأدبيين على المنهج التقليدي حيث اجتهد في أن يحذو حذو الأقدمين في قراءة المتنبي بعد أن كان ألم على شروحه كلها فلم تقنعه، ولم تملأ جحمته؛ فأنبرى يقرأ هذا الشعر وهو يحاول ترجمة قراءته للمتلقين في صياغة تيسر إعادة قراءة شعر أبي الطيب.

وواضح أن البرقوقي أفاد من شروح الأقدمين الذين لهجوا بالكتابة عن شاعر سيف الدولة فلم يفته الإمام بما كتب ابن جني، وعلي بن عبدالعزيز الجرجاني، والتوحيدي، والبطلوسي، والتبريزي، وابن سيده الأندلسي، والواحدي والعكبري، وسواء هؤلاء ممن جاوز عددهم الأربعين بين لغوي ونحوي وأديب.

وقد جئنا إلى شرح مشكل أبيات المتنبي لا بن سيده لنوازن بين ما كتب هذا عن تلك الأبيات المشتتة المظنونة بالغرابية والأشكال؛ وما كتب عنها البرقوقي في شرحه، فآلفينا هذا يحوم من حوله، وينهل من منهل وقد توقفنا في هذه المقارنة خصوصا لدى رائعة أبي الطيب :

من الجادر في زي الأعاريب ؟ حمر الحلي والمطايا والجلاليب (٣٤)

فلاحظنا تشابها كبيرا بين ما كتب البرقوقي، وبين ما كتب

ومراكبهم؛ يقولون لي: لا تهلك من فرط الحزن، وشدة الجزع، وتجل بالصر. وتلخيص المعنى: إنهم وقفوا عليه رواحلهم يأمرونه بالصر، وينهونه عن الجزع. (٢٨).

ج - نموذج من قراءة التبريزي :

ونقترح قراءة البيت الثالث من القصيدة الأولى من «سقط الزند» لأبي العلاء :

الشمس بالبيداء تبر ومثلك من تخيل ثم خالا (٢٩).

١ - المستوى الأسلوبي أو التحليلي (نثر البيت):

يقول التبريزي :

«كما خلت النجوم درا فتكلفت السرى بالليلي؛ كذلك خلت الشمس شارقة على البيداء ذهابا؛ فتجشمت التأويب بالنهار طمعا في حيازة الذي حكته الشمس بصفرتها؛ وحالك في الخيال باطل! إنك تخيلت ثم خلت؛ أي تكلفت الظن وتعرضت له، ومثلت الخيال في ذهنك، ثم حققت ذلك الظن، وصدقت تلك الخيلة، وأطعت الوهم الكاذب».

وكذلك النفس خلقت مطيعة للأوهام وإن كانت كاذبة؛ لأنها ترى تشاكلا بين شيئين في بعض الأوصاف فتحكم بأنه هو (٣٠).

٢ - المستوى اللغوي :

يقول التبريزي :

«ويقال : تخيل ثم خال، أي اجتلب الظن ثم أوقعه في صدره وصدق به نحو تجرأ فجرؤ، أي تعرض لذلك ثم وقع فيه، والمعنى: انها كما ظننت النجوم بالليل درا؛ كذلك ظننت الشمس بالنهار تبر. والتبر: الذهب، أو هو المكسر منه. وقيل: هو الذي يخرج من المعدن ولم يصغ بعد» (٣١).

٣ - المستوى النحوي :

يقول التبريزي :

«وقيل : الرواية : وقلت الشمس بالبيداء تبر. برفع الشمس على الابتداء، ورفع «تبر» على أنه خبر المبتدأ. ولا ريب في صحة هذه الرواية. وأنا أقول: لو جعلت «قلت» بمعنى ظننت، ونصبت «الشمس» و «التبر» لكان وجهها؛ فإن العرب تجري القول مجرى الظن في الاستفهام، أي كما ظننت النجوم درا، كذلك ظننت الشمس تبر» (٣٢).

وإن رأيت اختلافا في الترتيب بين المرزوقي والزوزني من وجهة، وبين المرزوقي والزوزني والتبريزي من وجهة أخرى فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئا طالما ظل الثلاثة يتناولون النص

ابن سيده، مثلاً، ومن الآيات على ذلك أن الأبيات التي كان يطيل فيها ابن سيده فيمد لنفسه، ويفسح لغربه، ويمكن لقريحته مثل توقفه الطويل لدى قول أبي الطيب.

لا تجزني بضني بي، بعدها بقر تجزي دموعي: مسكوبا بمسكوب (٣٥)
كان البرقوقي، هو أيضاً، يطيل التوقف لديها. كما ألفيناه يقفوا آثار ابن سيده في التخريجات النحوية الدقيقة، دون أن يحيل عليه على دأب الأقدمين أيضاً. وفي الحق، إن قراءة البرقوقي على إمكان اندراجها في منهج القدماء في القراءة، وقيامها على المستويات الثلاثة التي كنا لاحظناها لدى المرزوقي والزوزني والتبريزي وسوائهم في الوقت نفسه تدرج في قراءة القراءة القائمة على التناص غير المعلن عنه؛ فهي تجسد ما كنا أطلقنا عليه من قبل في سلوك الشراح الأقدمين: الغائب في قراءة القراءة.

يقول ابن سيده مثلاً في تخريج عجز هذا البيت:

«تجزي دموعي مسكوبا بمسكوب: جملة في موضع الصفة لـ «بقر»؛ والهاء في «بعدها» عندي للحالة أو المدة؛ وقد يكون راجعاً إلى النساء. واستجاز أن يقول: بعدها وإن عني النساء - وهو من النوع الناطق - لأنهن قد سماهن بقرا. والبقر وغيرها من الأنواع غير الناطقة يخبر عنها كما يخبر عن الواحد المؤنث (...) ولو سوغه الوزن أن يقول: بعدهن كان أذهب في الحقيقة؛ لأنهن لسن جآذر وانما هن نساء (٣٦).

ومما يقول البرقوقي حول هذا العجز:

«وقوله: تجزي دموعي الخ. : صفة لبقرة» (٣٧)؛ بينما يقول ابن سيده: «وقوله: تجزي دموعي مسكوبا بمسكوب»: جملة في موضع الصفة لـ «بقر» فعبارة ابن سيده، في الحقيقة أدق وأوضح وأنحى نحواً.

ومما يقول ابن سيده حول المصراع، الأول من هذا البيت، الذي طال حواله التحليل الذي أقامه على قراءتين اثنتين: «(...) فيكون لفظة (يريد إلى «لا تجزني») على هذا، لفظ الدعاء ومعناه الخبر؛ كأنه قال في المعنى: ليس يجزيني» (٣٨)؛ على حين أن البرقوقي يقول: «فقله: لا تجزني: دعاء مجزوم بالدعاء، لأنه بلفظ النهي فحكمه في الجزم حكم النهي» (٣٩).

وواضح أن البرقوقي لا يتحدث من الوجهة البلاغية، عن أن النسج في هذا المصراع يحيل على الدعاء فهو إنشائي، بينما هو في توجه القراءة الثانية لابن سيده يتمخض للخبر إذ يغثي معناه: «ليس يجزيني»؛ على حين أن تأويل النسج الشعري، نحويًا في قراءة ابن سيده الأولى: «فلا جزيني بضني ونحوي؛ أي: لا ضنين كما ضنيت، يدعو لهن» (٤٠).

ويقول البرقوقي: «لا جزيني مقابل الضنى الذي حل بي بعد فراقهن ضنى مثله» (٤١).

وعلى أنه يمكن العودة إلى مصدر القراءة ومرجعها، أو إلى

القراءة، وقراءة القراءة، للموازنة بينهما؛ فهناك أمور أخرى لم نرد ذكرها.

والذي جعلنا نتوقف لدى هذه المسألة أمور منها :

١ - لنثبت أن عدوى انعدام الأمانة لدى العلماء آفة شريفة ظلت تسيء إلى العلاقات العلمية فيما بين العلماء والأدباء؛ فكتيرا ما يشن الآخر على الأول الغارة ويقتحم عليه الدارة، ثم لا يفصح بذلك ولا يرى فيه عارا!

٢ - ونتيجة لذلك، فإن هناك «قراءة قراءة» يمكن أن نلتبس فيها تغيب الأولى صراحة، وربما في صورة من العدوانية التي تسطو على ممتلكات الآخرين بدون التصريح بذلك، كما يتطلب أدنى المبادئ المنهجية في التعامل مع أفكار العلماء، ومقرراتهم.

٣ - إن منهج القراءة لدى الأقدمين هو الذي ظل قائماً في سلوك قراءة الشعر إلى هذا القرن؛ ولعل البرقوقي أن يكون أحد أكبر هؤلاء الذين حافظوا على تقاليد القراءة الأدبية لدى الأقدمين مع شيء من القصور عنهم إذا قورن خصوصاً بالمرزوقي والتبريزي وابن سيده وسوائهم من العماليق؛ فهو يحذو حذوهم في شرح الألفاظ الغريبة، أو ما يترأى له كذلك، ثم يعرض للتخريجات النحوية استيحاء من قراءات النحاة القدماء ومنهم ابن جني، وابن سيده والعكبري، والواحدي... ثم يحاول الكشف عن معنى البيت في نثر يدنيه مما يعتقد أنه المعنى الذي رمى إليه المتنبي. وربما ألفيناه يستشهد بالشواهد الشعرية على شرح لفظ غريب؛ وهي شنشنة تلفيها في منهج القدماء من اللغويين والمعجميين.

وإذا كان البرقوقي يحيل في بعض الأطوار على العكبري، وربما على سوائه أيضاً، في مواطن من شرحه (٤٢)؛ فإن ذلك يظل كالأدب لأنه لا يحيل على الصفحة برقمها، ولا على المصدر بعنوانه؛ وإنما تراه يحيل عليه كما يحيل على الفراء وأبي عبيد وسوائهما من قدماء اللغويين دون هداية المتلقي إلى مصدر الإحالة فكان الذي يقرأ شرح البرقوقي لشعر المتنبي لا يخرج من ظلام، إلا ليقع في ظلام آخر. وكأن تلك الشروح اللغوية من حر إملائه، وهو أمر مستحيل.

والحق أننا لسنا بصدد إصدار أحكام قاسية على البرقوقي، فما إلى ذلك أردنا وما ذاك من أخلاقنا، وما كنا، إذن، لننتاط بهذا السلوك الذي لا يعني كبير شيء؛ وإنما حاولنا وصف قراءته لشعر المتنبي، كما اجتهدنا في الكشف عن بعض مصادر هذه القراءة وإجراءاتها التي كان يقرأ بها هذا كل ما في الأمر.

ب - نموذج من قراءة طه حسين وإبراهيم الأبياري:

يدرج إجراء طه حسين وإبراهيم الأبياري في قراءة شعر

أسدى، وأولى، وأعطى، بمعنى. يقال: أسديت إليه معروفا أسدى إسداء^(٤٧).

فلا شيء، إذن، من الاختلاف بين النصين، أو الشرحين. وكل ما في الأمر أن نصي ابن منظور في الشرح أوفى وأوضح وأدق. ونحن لا ننعي على الأبياري لانه نقل من معجم ابن منظور، فذلك حق له، كما هو حق لنا، وللناس جميعا، وإنما ننعي عليه عدم إحالته عليه: وإنا لا ندرى كيف فات طه حسين أن ينبه الشيخ، لعله كان ينبه، الى ضرورة إعطاء ما لله، وما لقيصر لقيصر! وعلى أن هذا الشرح معزو صراحة الى الشيخين (طه حسين والأبياري) في المقدمة، وكأنما هو من حر إنشائهما، ومحض ابتكارهما إذ يقولان أو: إذ يقول: «وأقبلنا على كتاب «اللزوميات» نحقق نصه، ونشرح ألفاظه شرحا لغويا مفصلا تفصيلا ما، ثم نترجم هذا النص، بعد ذلك، أو نحلله الى النثر العربي المعاصر^(٤٨).

وما يمكن أن يستنتج من هذا الكلام:

١ - ان هذا الشرح لم يفزع فيه الى المعاجم، وكأنه يشبه شروح اللغويين القدماء أمثال أبي عمرو، والأصمعي، وابن الأعرابي الذين كانوا يشرحون البيت بما أوتوا من إلمام عميق بغرائب اللغة وحوشياتها، بحكم الاختصاص. وكأننا بالأبياري وهو يشرح غرائب اللغة في «لزوم ما لا يلزم» الشريشي في شرح مقامات الحريري يملئ ولا يحيل.

٢ - وإذ فات الأبياري هنا الإيماء الى ذلك أفلم يدر بخلده أن يذكر بعض ذلك في مقدمة الكتاب؟ أي ألم يكن أولى له أن يجتريء بإشارة واحدة في صدور هذه الشروح أو إعجازها؟ لكنه أثر الصمت المطبق، فسلخ ولم يحل!

٣ - ان اللغة المعاصرة التي يتحدث عنها طه حسين أمر فيه شيء كثير من التجاوز؛ إذ اللغة المصطنعة في نثر الأبيات ليست مما كان يشيع بين عامة القراء والمستثمرين؛ فكان من الأولى، إذن إصطناع عبارة «النثر الأدبي» التي قد تعني لغة أدبية رفيعة النسج.

وأما فيما يعود الى نثر النص الشعري فإنه يسول لنا أنه ربما كان يجانف ما كان يبتغيه أبو العلاء.

وقد يعود ذلك الى أن الأبياري لم يكن يأتي على إيراد كل معاني المفردة المشروحة مثل لفظة «أسدى» التي تعني في العربية معاني كثيرة لم يورد منها هو إلا ما كان بمعاني: أولى، وأعطى، وأصلح بين اثنين.

بينما أهمل معنى آخر لهذه اللفظة في المعاجم العربية وهو «أهمل»^(٤٩) ومعنى آخر لها، ونظنه هو المراد في بيت أبي العلاء، وهو شائع في قولهم: «طلبت أمرا فأسديته، أي أصبته»^(٥٠).

والإصابة في اللغة العربية القديمة: يقترب معناها من الاغتنام الذي ينشأ عنه الامتلاك والاحتياز؛ فهو إذن بمعنى: حاز وغنم وملك.

«لزوم ما لا يلزم» لأبي العلاء المعري ذلك المدرج القائم على التثليث: أي أنه يجري مجرى قراءة القدماء للنصوص الشعرية من عناية شديدة بشرح الألفاظ الغريبة في البيت، وتعريج على تخريجاته النحوية إن كان فيه شيء من الأشكال، ثم تلخيص المعنى الذي يتضمنه البيت المطروح للقراءة في نثر يتوخى كونه عاكسا له على نحو ما من الأمانة.

وإذا كنا نعتقد أن نثر البيت، أو الأبيات، في شرح «لزوم ما لا يلزم»، كان من إملاء طه حسين (نستخلص ذلك من طريقة الكتابة، وديباجة النسج)؛ فإن شرح الألفاظ اللغوية، وتخريج الإعراب، كانا من فعل إبراهيم الأبياري. ولكن ما نعيب على الأبياري أنه، مثل البرقوقي، لم يحل على المصادر التي كان يستقي منها شرح مفردات الأشعار اللزومية؛ فقد كان الشيخ «يسلخ» ابن منظور سلخا، ويشن على «لسانه» الغارة، ويملاؤه عليه الحارة، دون أن يصرح بذلك لقارئه. ولنضرب لهذا مثلا بشرح قول أبي العلاء «أجدك» من قوله:

أجدك لا ترضى العبادة ملبسا؟ ولو بان ما تسديه قيل: عبا^(٤٣)

يقول الأبياري:

«أجدك (بفتح الجيم وكسرهما) ومعناها: مالك؟ أجدك منك؟ ونصبهما على المصدر، ولا يتكلم به إلا مضافا. وقال الأصمعي: معناه: أجدك هذا منك؟ ونصبهما بطرح الباء. وقال الليث: من قال أجدك، بكسر الجيم، فإنه يستحلفه بجده وحقيقته، وإذا فتح الجيم استحلفه بجده، وهو بخته، وقال ثعلب: ما أتاك في الشعر من قولك: أجدك، فهو بالكسر، فإذا أتاك بالواو فهو مفتوح^(٤٤).

ويقول ابن منظور حوال ترجمة هذا الحرف:

«أبو عمرو: أجدك، وأجدك: معناهما ما لك؟ أجدك منك؟ ونصبهما على المصدر؛ قال الجوهرى: معناهما واحد، ولا يتكلم به إلا مضافا، الأصمعي: أجدك، معناه: أجدك هذا منك؟ ونصبهما بطرح الباء؛ الليث: من قال: أجدك بكسر الجيم، فإنه يستحلفه بجده وحقيقته، وإذا فتح الجيم استحلفه بجده وهو بخته؛ قال ثعلب: ما أتاك في الشعر من قولك: أجدك، فهو بالكسر، فإذا أتاك بالواو - وجدك - فهو مفتوح^(٤٥).

ويقول الأبياري في شرح حرف «أسدى»:

«وأسدى، وأولى، وأعطى، بمعنى. قال أبو عمرو: أزدى: إذا اصطنع معروفا؛ وأسدى: إذا أصلح بين اثنين، وأصدى إذا مات»^(٤٦).

ويقول ابن منظور حول ترجمة هذا اللفظ نفسه:

«أبو عمرو: أزدى: إذا اصطنع معروفا؛ وأسدى: إذا أصلح بين اثنين؛ وأصدى: إذا مات؛ وأصدى إناءه إذا ملأه (...):

شرح ماضٍ في إجراءاته على سيرة القدماء من التزام ثلاثة مستويات: شرح اللغة، وتخييج الإعراب، ثم نثر البيت.

خامسا: القراءة لدى الحداثيين

لم نبتغ، من وراء إدراج هذا العنوان الفرعي، آخر هذه المقالة، أن نعالج القراءة الحداثية من حيث هي إشكالية متناهية التعقيد، باللغة التنوع، شاسعة التباين بين قاريء وآخر، داخل التيار الحداثي ذاته؛ وإنما ابتغيينا مجرد التنبيه إلى أهمية هذه القراءة وخطورتها في خضم التطور الذي عرفته الحركة الأدبية في الشرق والغرب معا؛ إذ لم تعد القراءة الحداثية قائمة على شرح الألفاظ، ولا على تخييج الإعراب، ولا تلخيص المعنى المراد في النص المطروح للقراءة؛ وإنما اغتدت شبكة معقدة من المعطيات المتواشجة، المتداخلة، المتلازمة، المتعاقبة، المتعاقبة، المتفاعلة، المتناصبة، التي يفرض بعضها على بعض، ويتوقف بعضها على بعضها الآخر في تلاحم وتعانق وتصادم، أو تلاطف، واندماج..

ولعل أول ما تتميز به القراءة الحداثية أنها لم تعد تجزي القصيدة الشعرية إلى أبيات، شأن القراءة لدى الأجداد؛ وإنما اغتدت تتخذ من النص الأدبي لحة متلاحمة، وبنية مترابطة، ولا ينقسم بعضها عن بعض. كما أنها اغتدت تشرب إلى معالجة النص معالجة كلية بحيث تحاول ربط الآخر بالأول، والأول بالآخر لتستخلص منه لوحة فنية بديعة، تشبه، متماسكة متواشجة تبلور ألوانها، وتجسد أشكالها، وتبحث فيما يشاكل بينها أو يباين، أو يشاكل ويباين في الوقت ذاته؛ وفيما يتخذ التصوير الفني فيها من زخرفة وزبرجة، وتلوين وتشكيل، وتكثيف وتعليق وإيحاء وإيماء.

وتسخر القراءة الحداثية وهي تقتريء النص الأدبي، كل ما يمكن تسخير من معرفة، وفلسفة، وجمال، وذوق، وفن ولطف وتحسس وتحفز وتطلع وتعمق؛ فتعومها في حقول الأدب الشاسعة، ثم لا ترضى بذلك حتى تعوج على التاريخ، بل فلسفة التاريخ؛ وعلى السياسة، بل على علوم السياسة؛ فتربطها بالسياق التاريخي طورا والسياق الاجتماعي طورا، وبهما معا طورا آخر. وربما رفضت السياق فأوغلت في اهتراء داخلي مغلق لا يحيل على الخارج ولا يدير وجهه إليه.. قراءة إذن نصانية لغوية لا تعترف بشيء غير هذه اللغة ونشاطها وهي تنتسج وتتجاوز وتتصارع وتتألف وتتواءم وتتسج في نظام لغوي تلقائي مادته اللغة وحدها، ومرجعيتها الخيال وحده..

إن القراءة الحداثية، تشكل جهازا فنيا ومعرفيا شديدا التعقيد، مفتوح الآفاق؛ داخليا وخارجيا؛ فإذا دخل أنساج، وإذا خرج ساح؛ إذا دخل غبر وغاب، وإذا خرج كان ذهابه بلا إياب. وعلى الرغم من قدرة هذا الجهاز التقني الفني معاً،

وإن فندحن نقراً قول أبي العلاء: «ما تسديه» لا على أنه «ما تعطيه»، وإنما على أنه «ما تحوزه في الحياة؛ إذ ليس هناك ما يثبت، ولا ما يوحي بوجود اشتباك معنيين اثنين متلازمين ناشيء أحدهما عن الآخر:

- ما تسدي.

- ما يسدي إليك.

وعلى ضوء بعض هذه القراءة التي نقترئها نحن للفظه أبي العلاء، لا يكون المعنى هو ما حلله الدكتور طه حسين في هذا النثر:

«أجسدك لا يقنعك ما يتاح لك في هذه الدنيا من حظ! رفه عليك واقدصد في أطماعك، ووازن بين ما تسدي وما يسدي إليك. فلو قد فعلت لتبينت أنك لا تسدي شيئا، وأن الذي يسدي إليك كثير» (٥١).

على حين أننا نزع من أبا العلاء كان يريد إلى:

مالك لا ترضى بما تملك؟ وما بالك تتأبى ارتداء العباءة وتستنكف منها؟ فلو تكشف لك ما تملكه وفي حقيقة الأمر، لا غتدي شيئا حقيرا؛ بل ريثما أتهمت بالحمافة والثقل والعي!

ذلك بأن تحليل طه حسين يضيف إلى النص شيئا لم يكن فيه، وهو: ما تسدي، وما يسدي إليك «على حين أنه ينقص منه شيئا آخر وهو إهمال ذكر الحمق الذي يرمي به أبو العلاء نفسه». وإننا لا نحسب ما ورد في الجملة الأخيرة من كلام طه حسين قادرا على احتمال معنى الحمافة الوارد في لفظة أبي العلاء: «عباء» حيث يرى لسان العرب أنها ترد بمعنى «العباء» (٥٢). والعباء والعبام يردان في العربية القديمة بمعاني الثقل، والحمق، والغلظ، والجبن والفقر، والعي، والقدامة، جميعا (٥٣).

إن أبا العلاء اختار لفظة «عباء» لجملة من العلل، منها:

١ - ليشاكل فيما بينها وبين لفظة العباءة، مشكلة لفظية على دأب أصحاب البديع.

٢ - وهذه اللفظة بالإضافة إلى أنها تشاكلت مع «العباءة»، فإنها لفظة جامعة لكثير من معاني الخسة والحقارة والحمق؛ وذلك أنكأ لنفسه التي كان يقسو عليها أشد قسوة.

وآخر كلام طه حسين لا يوميء، بأي وجه، إلى معنى هذا اللفظ (عباء) الذي نعده نحن مركزيا وإذا أهملت الإيماء فإن القراءة لا تستقيم.

ومهما يكن من شأن، فإن قراءة طه حسين والأبياري لعمل أبي العلاء (لنوم ما لا يلزم) يجب أن تنضوي تحت مصطلح «الشرح»، وهو ما صرح به الشيخان، في العنوان. وهو

وعجيبته وعجائبيته معا، لا يزعم، مع ذلك بأي وجه من الوجوه، أنه يستطيع استكناه النص الأدبي، واستنفاد كل معانياته الفنية والجمالية، والإتيان على كل ما فيه من لطائف وخفايا، ومخبات وطوايا، فتحول كليته الى شظايا، كما تبلور معنياته فكأنك تشاهدها في مرايا..

وسيالاحظ القاريء الفروق الشاسعة بين قراءات المسدي وصمود والعذامي لقصائد ثلاث لأبي القاسم الشابي، وبين قراءات الأقدمين، والمحدثين التقليديين وهي القراءة التي كنا عرضنا لها في بعض هذه المقالة: إلى درجة تجعل الموازنة بين قراءات أولاء وأولئك أمراً غير وارد^(٥٤).

إحالات وتعليقات

- ١ - ابن جني، شرح مشكل أبيات المتنبي، ص ١٧٥.
- ٢ - أحمد أمين، عبدالسلام هارون، شرح حماسة أبي تمام للمرزوقي (تحقيق، وتقديم) مقدمة ١-١٥.
- ٣ - عبدالرحمن البرقوقي، شرح ديوان المتنبي، ١-٦.
- ٤ - حاجي خليفة، كشف الظنون، عن أسامي الكتب والفنون (ديوان المتنبي وشروحه) وانظر أيضا الشيخ محمد حسن آل ياسين في: شرح مشكل أبيات المتنبي، لابن سيده (تحقيق)، ص ١٠.
- ٥ - م «س»، ص ٩ - ١٠.
- ٦ - ابن سيده، م «م»، «س»، ص ٥٢ - ٥٣.
- ٧ - ابن منظور، لسان العرب، (بيض).
- ٨ - المرزوقي، شرح حماسة أبي تمام، ١ - ٢٤.
- ٩ - أبو عثمان الجاحظ، الحيوان، ٣ - ١٣١.
- ١٠ - م «س».
- ١١ - م «س» (حالة رقم ٥).
- ١٢ - ابن سيده، م «م»، «س»، ص ٥٢.
- ١٣ - ابن منظور، م «م»، «س»، (سوم).
- ١٤ - شروح سقط الزند لأبي العلاء المعري، القسم الأول، ص (ج).
- ١٥ - م «س»، ص ١٥.
- ١٦ - م «س»، ص ٣ (مقدمة التبريزي).
- ١٧ - أحمد أمين - عبدالسلام هارون م «م»، «س»، ١ - ١٦.
- ١٨ - م «س»، ص ١ - ١٧.
- ١٩ - م «س» حالة رقم ١.
- ٢٠ - ياقوت الحموي، معجم الأدباء المعروف بإرشاد الأريب الى معرفة الأديب، ٧ - ١٩١.
- ٢١ - يراجع: نزهة الألباء ٤٠١ - ٤٠٣؛ ومقدمة عبدالسلام هارون وأحمد أمين. م «م»، «س»، «هـ»، ١٣ - ١٤.
- ٢٢ - أبو علي المرزوقي، م «م»، «س»، أ. ١١٢.
- ٢٣ - م. س.
- ٢٤ - م. س.
- ٢٥ - الزوزني، شرح المعلقات السبع ص ٥.
- ٢٦ - م. س.، ص ٥ - ٦.
- ٢٧ - م. س.
- ٢٨ - م. س.، ص ٦.
- ٢٩ - شروح سقط الزند، ص ٣١.
- ٣٠ - م. س.
- ٣١ - م. س.

٣٢ - م. س.، ٣١ - ٣٢.

٣٣ - ابن سيده م. س. (ص ٥٢ - ٥٣) لدى شرح قول المتنبي:

ابعد! بعدت بياضاً، لا بياض له! لأنث أسود في عيني من الظلم

٣٤ - البرقوقي، شرح ديوان المتنبي ١ - ٢٨٨.

٣٥ - م. س.

٣٦ - ابن سيده م. س.، ص ١٣٨ - ٣١٩. هذا ويجوز في العربية العالية معاملة جمع النسوة معاملة ما لا يعقل، قال الله تعالى: ﴿وولهم فيها أزواج مطهرة﴾، البقرة، الآية ٢٥؛ ولم يقل: أزواج مطهرات» وقد علق الزمخشري على هذه الصفة فقال: فإن قلت: فهلا جاءت الصفة مجموعة كما في الموصوف؟ قلت: هما لغتان فصيحتان. يقال: النساء فعلن، وهن فاعلات وفواعل والنساء فعلت، وهي فاعلة. ومنه بيت الحماسة:

وإذا العذاري بالدخان تقنعت واستعجلت نصب القدور فملت

يراجع الزمخشري في الكشاف، ١ - ١٠٩؛ وشرح حماسة أبي تمام للمرزوقي ٢. ص ٥٥٠ - ٥٥١.

٣٧ - البرقوقي، م «م»، «س»، ١ - ٢٨٩.

٣٨ - ابن سيده، م «م»، «س»، ٣١٩.

٣٩ - م «م»، «س».

٤٠ - ابن سيده، م «م»، «س»، ص ٣١٨.

٤١ - البرقوقي، م «م»، «س».

٤٢ - م «س»، ١ - ٢٩١.

٤٣ - طه حسين - إبراهيم الأبياري، شرح لزوم ما لا يلزم، ١. ص ٥٥.

٤٤ - م «س».

٤٥ - ابن منظور م «م»، «س» (جدد).

٤٦ - طه حسين والأبياري، م. س.، ١ - ٥٦.

٤٧ - ابن منظور، م «م»، «س»، (سدا) والفيروزآبادي، والقاموس المحيط. (السدى).

٤٨ - طه حسين، م «م»، «س»، ص (ط).

٤٩ - ابن منظور، م «م»، «س»: الجوهرى الصحاح (سدا).

٥٠ - الفيروزآبادي، م «م»، «س».

٥١ - طه حسين، م «م»، «س»، ١ - ٥٦.

٥٢ - ابن منظور، م «م»، «س»، (عباً).

٥٣ - م «س»، (عجم).

٥٤ - لقد تحدث كثير من المنظرين الغربيين، وبخاصة الفرنسيون، منهم رولان بارت، وطود وروف، وجوليا كرستيفا، وريكور، وقريماس، وسواء هؤلاء من منظري الأدب ومحلي النصوص.

وقد صدر أخيراً بياريس (ابريل ١٩٩٤) كتاب ترجم من الإيطالية الى الفرنسية للناقد الإيطالي امبرتو إكو بعنوان: «حدود التأويل» أحدث ضجة في النوادي الأدبية، وينصح بقراءته لمن رام الإلمام بنظرته الى مفهوم القراءة التأويلية لدى إكو.

أما نحن فقد كنا عقدنا فصلاً مطولاً ومركزاً تناولنا فيه إشكالية القراءة الحدائية في كتابنا: من أجل نظرية للكتابة (تحت الطبع، م. و. ك، الجزائر) كنا أكلنا فيه، هناك على كثير من المراجع الجديرة لأن يرجع إليها في هذا الصدد. كما كتبنا فصلاً نظرياً في كتابنا (١ - أ)، فليرجع إليه من شاء ذلك.

نوازك الملائكة ناقدة

من زاوية التوصيل والتلقي

حاتم الصكر *

نحاول في هذه الدراسة أن نبين موقع تلقي العمل الشعري في الفكر النقدي لنازك الملائكة.

فالدراسة بهذا المعنى تنضوي تحت باب (نقد النقد) إذ ستستمد مستنداتها، وتصل الى النتائج، بمراجعة التلغظات النقدية، والفاعليات التطبيقية، والحجاج النظري لنازك الملائكة، في مستويي التوصيل والتلقي.

في المصطلح: التوصيل والتلقي

١ - ١

نقصد بالتوصيل هنا الجانب الفني من العملية الشعرية. فهو يشمل عناصر تخص النظم الشعري ذاته وتتعلق بآليات الكتابة الشعرية كالتقفية والصور البلاغية واختيار المفردات والإيقاع وما يتصل بالنص الشعري من حيث الأداء وتشكيل بنيته.

أما التلقي فهو الجانب الجمالي الذي يلي التوصيل. ويكون القاريء هو المعول عليه في إبراز عناصره، وتجسيده من خلال عملية التلقي والاستجابة التي يكون النص الشعري مناسبة ظهورها واشتغالها ولكن القاريء يعيد بها بناء النص، احتكاماً

* ناقد عراقي.

الى ما تسمح به علاقاته المتعددة إيقاعاً وتركيباً ودلالة، واستدعاءً لما تغيبه ملفوظاته وتخفيه.

١ - ٢

لقد جرى التركيز في النقد العربي التقليدي كثيراً على موقف التوصيل، ولم يُنظر الى القاريء وقراءته، وما يلقيه ذاتياً على المقروء، إلا بكونه جزءاً من استهلاك آلي رتيب^(١)، ينعدم فيه نشاط القراءة الخلاق ويتضاءل تفاعل القاريء مع النص.

فالتوصيل هو عماد الأطروحات النقدية السابقة على مرحلة التنوّر والتفاعل مع المنهجيات النقدية الحديثة وتياراتها المعرفية والتحليلية. وفي الغالب يرد ذكر القاريء جزءاً من الجمهور الذي تتضح معالمه في مستويين :

الأول : إيديولوجي : يراعي وجود هذا (الجمهور) غير المتعين ذاتياً في أي عمل أدبي، كهدف تتجه إليه الأعمال لتبليغه رسالتها الفنية بعد أن تختلط بها فئات اجتماعية وإصلاحية وتربوية..

والثاني : يجعل هذا (الجمهور) حكماً على الأعمال الأدبية يقرر جدواها وفنيتها طبقاً لاقترابها منه (أو ابتعادها) عنه؛

ودرجة الفهم والاستيعاب التي تتيحها هذه الأعمال.

الجمهور والقاري

لقد نظرت الشاعرة الناقدة نازك الملائكة الى النقد بكونه نشاطاً مستقلاً، وحاولت أن تجد له معايير لغوية وفنية واجتماعية لكنها نظرت الى الجمهور نظراً اتصالياً في جل كتاباتها، فهي تبحث في كتابها النقدي الرائد (قضايا الشعر المعاصر) في (الشعر الحر والجمهور) ^(٢) وتشخص مقاومة الجمهور العربي لحركة الشعر (الحر) مما نتج عنه رفض الجمهور «لأنه لا يتقبل الشعر الجديد» و«لا يحاول فهمه» وراحت الشاعرة الناقدة تستقصي أسباب هذا الموقف الراض فوجدت أن جزءاً منه سببه (التأخر) في ثقافة الجمهور ووعيه الشعري والأدبي وذوقه قياساً الى شعراء الشباب.

أما الجزء الآخر فإنه وجيه ومحقق لسبب ما ^(٣). وفي الحالين لا ترى نازك مبرراً في التهم على الجمهور لأن تأخره يستوجب منا أن نعلمه، أما مقاومته للشعر الحر فهي ترجعه الى ثلاثة عوامل:

١ - ما يتصل بطبيعة الشعر الحر واختلافها عن طبيعة أسلوب الشطرين.

٢ - ما ينشأ من ظروف الشعر العربي في الفترة التي ولد فيها الشعر الحر.

٣ - ما يعود الى اهمال الشعراء وعدم عنايتهم بتهذيب لغتهم وضعف أسماعهم الموسيقية وقلة معرفتهم بالشعر العربي. والملاحظ في هذا التعليل طغيان الجانب التوصيلي (الفني) من جهة، واختلاط المتلقي بالمفهوم العام للجمهور الذي لا ننبين له سمات محددة.

لقد أفلحت نازك في النوع الأول من العوامل في أن تفس ما يعرف اليوم بأفق الانتظار أو أفق توقعات القاري ^(٤). فهو ينتظر عند قراءة نص شعري أن يتطابق ما يقرأ مع ما يعرفه على مستوى النوع الشعري الذي قرأه وتكونت خبرته وذائقته على أساسه.

ولما كان شعر الشطرين قد أرسى مزايا جمالية لدى المتلقي تتلخص في استقرار وحدة البيت، وتساوي شطريه إيقاعاً وقيامه على القافية كوحدة موسيقية تنتظم القصيدة، فإن ما يراه من تبدلات محسوسة في كتابة (الشعر الحر) لا تجعله متلائماً مع هذا الشعر الجديد..

تضاف الى ذلك العوامل التي أرجعتها نازك الى الشعراء أنفسهم وما شخصته فيهم من (إهمال) و(عدم عناية) و(قلة معرفة) باللغة والإيقاع والموروث الشعري. وهو جانب توصيلي أيضاً، وجدت نازك أن سبب الوقوع فيه انما يكمن في الترجمات الشعرية عن الأجنبية وشيوع قصيدة النثر وفي الحالين ينخذل توقع القاري لأن ما يراه ويقرأه على أنه شعر، يخالف في ترتيبه

وبنائه وتركيبه، ما ألفه واعتاد عليه، وصار جزءاً من ذخيرته التي يقرأ بها الشعر.

٢ - ٢

ولكن نازك بدل أن تتفحص قراءة (أفراد) هذا الجمهور، تعامله على أنه كتلة واحدة، تحتزن ذخيرة القراءة وتبدلات الحساسية الشعرية معاً. وذلك يجعلها ترجع فهمه السيء لنظام الشعر الحر الى ما يكتبه الأدباء المناهضون لهذا الشعر الذين زعموا أنه نثر، جهلاً بنظام التفعيلة الذي يقوم عليه. فهي تجد لهذا الجمهور عذراً ولا تنتظر أن يتطور مفهومه الشعري على المستوى التقني جراء زحزحة أسلوبية كبيرة يقترحها الشعر الحر ذاته.

بمعنى أن الجمهور محق في تبين الخلل الذي أحدثه الشعر الحر في نظام شعر الشطرين. لكنه مخفق في تشخيصها من حيث دوافعها ونياتها.

٣ - ٢

كما نلاحظ أن نازك لا تستخدم مفردة القاري إلا بشكل مرادف للجمهور بمحموله الايديولوجي والاجتماعي. فهذا (الجمهور) لا يفهم الشعر الحر ولا يتقبل نظامه الجديد، كما أن الشعراء أنفسهم لا يضعون له حساباً وهم يكتبون. وذلك واضح في مناقشتها لموضوع الغموض وتأدية المعنى كما سنرى لاحقاً.

عند هذا الحد نكون قد تعرفنا على صورة عامة للجمهور الشعري كما تراه نازك وهي في موقف التوصيل تتخذ جانب هذا الجمهور الذي وجدت في رفضه للشعر الحر دليلاً على «التماسك والأصالة في شخصية الأمة التي ترفض أن تنهار بآزاء كل فكرة جديدة» ^(٥) كما أنه على المستوى البايولوجي تحفظ يؤدي الى تعزيز الدفاع عن النفس.

إن نظام الشعر الحر كما تفهمه نازك وبحدود الحرية المتاحة في ظلها؛ أسلوب مكمل لشعر الشطرين فيه استرسال وانطلاق، ^(٦) وهو لا يفارق نظام شعر الشطرين إلا في توزيع عدد التفعيلات توزيعاً مرناً مقبولاً؛ وتنويع القافية دون التخلي عنها أو مباعدها؛ لذا لا ترى في رفض الجمهور للشعر الحر إلا سوء فهم، يمكن أن يبدهه الوعي بنظام الشعر الحر ومعرفته، وقبل ذلك كله التزام الشعراء بدورهم في الحفاظ على اللغة والإيقاع والتفعيلة.

٤ - ٢

ولهذا وجدت نازك أن سوء الفهم يكمن في طرائق الشعراء وأساليبهم وذكرت من هذه الطرائق جملة أمور من بينها.

١ - قصيدة النثر. ٢ - الشعر المترجم. ٣ - سوء استخدام

التفعيلة. ٤ - إهمال القافية ٥ - التدوير. ٦ - عدم العناية باللغة. ٧ - الغموض.

وبهذا كان التوصيل سببا في رفض الجمهور للشعر الحر. لأن الأعدار التي وجدت للجمهور تكمن كلها في طبيعة الكتابة الشعرية كما مارسها الشعراء المجددون، وإيغالهم في مفارقة النموذج الذي تراه للشعر الحر.

وهنا ينشأ اعتراض على إجراءات الناقدة، لأنها توظف الجمهور مفهوما للثبات في أفق التلقي، متناسية أن هذا (الجمهور) تكون بفعل تراكم أفراد النوع الشعري واستحكام قوانين النظم والخبرة المتوارثة. وهي أمور يمكن تعديلها بالمزيد من النصوص الجديدة التي تحاول أن تخلق قواعدا وتقاليدها فيتلقفها (الجمهور) من بعد.

فالشعر المترجم الذي ترى أن نماذجه نقلت إلى العربية مكتوبة بأسلوب الشطر الشعري، ساهم في إرشاد القاري إلى (وجود) الشعر خارج النظام التقليدي الذي يعرفه. وعلى العكس فقد كان ذلك تمهيدا لتقبل الشعر العربي نفسه، مكتوباً خلاف الشكل المعهود.

والاعتراض الآخر الذي عدته نازك مبرراً لرفض الجمهور للشعر الحر هو كتابة (قصيدة النثر) فكان ذلك في رأيها سببا في الخلط بينها وبين الشعر الحر. وذلك ما دعاها إلى إيراد ثلاثة نماذج: من الشعر المترجم، وقصيدة النثر، والشعر الحر لتؤكد عبر تشابه نظامها الكتابي (توزيع الأشرطة) بأن القاري محق في ذلك الخلط وسوء الفهم.

٢ - ٥

عند هذه النقطة يمكننا استجلاء صورة (القاري) لدى ناثر، إنه ليس ذاتاً مشاركة فاعلة تستخلص النظام الخاص للنص بل مجرد فرد في جماعة (هي الجمهور) يبحث عن الشكل المؤلف، ويقرأ النصوص لكونها تعزيزاً للنظام النوعي الذي يرسخ في ذائقته وتكونت حساسيته على أساسه، وإذا ما جاء ذكر هذا القاري، فإنما ليعبر عن فعل القراءة الآلي لا الفعال بمعنى أنه المسح البصري (أو السمعي) للنص، تأكيداً لقناعات الناقدة حول أسباب سوء الفهم إزاء الشعر الحر والمتكونة أساساً في رأيها بسبب طبيعة الشعر الحر التي تخالف مألوف الشعراء في شعر الشطرين.

٣ - موقف المشافهة والتلقي السمعي

ينقلنا النظر إلى القاري والجمهور في فكر نازك النقدي إلى وضوح موقف المشافهة والسمع إرسالاً واستقبالا.

فالأزمة بين الشعر الحر وجمهوره كامنة في الصدمة التي تلقتها الأذن العربية المدربة على شعر الشطرين. وما ساقته نازك من طرائق وأساليب رأت أنها كرسست سوء الفهم

وأجملناها آنفاً (٢ - ٤) لا تعدو موقف المشافهة والسمع. فالاعتراض الملائكي ينصب على تطويل التفعيلات المؤدي إلى طول الأبيات أو تدويرها وعلى نسيان القافية أو مبادعتها، وعلى كتابة النثر بشكل شطري كالشعر، أو كتابة الشعر الموزون منثوراً حسب معناه لا موسيقاه.

٣ - ١

والملاحظ على الاعتراضات الآتية، انطلاقها من الاعتقاد بأن الشعر يكتب ليلى شفاهاً، ويتلقاه المتلقون سماعاً. ولذلك كررت نازك الاشتراطات التي وضعها العرب للبيت الشعري، حين كان مقام التوصيل شفاهياً، ينبني عليه اتصال أو تلق سمعي، مما يتطلب تقنيات خاصة لها مهمات تثبتية كالقافية الموحدة، وعدد التفعيلات الثابت، وتساوي الشطرين، وكذلك استقلال البيت داخل حدوده معنى ومبنى ليسهل تلقيه، مع شروط بلاغية أخرى تتعلق بالألفاظ وفق نطقها كالغرابية والوعورة وتنافر الحروف مما يخل بفصاحة المفردات (أو فصاحة الكلام) عند بثه شفاهياً.

٣ - ٢

لكن تبدلات قنوات التوصيل، والانتقال إلى الكتابة ثم إلى الطباعة استلزم تبدلات مماثلة. فلم يعد للأحرف مثلاً ذلك الوصف البلاغي المحتكم إلى أصواتها بل إلى أشكالها في الطباعة. إن للطباعة تأثيرات مباشرة. «على النظام العقلي.. فقد أزاحت الطباعة في النهاية الفن القديم للبلاغة القائمة على الشفاهية.. وفنون الذاكرة التي يحتاج إليها التناول الشفاهي للمعرفة» (٧) فالمستمع الذي كان يتخيله الشاعر حقيقياً، أصبح في النص الشعري بعد الكتابة قارئاً يفترض المؤلفون وجوده افتراضاً (٨) مما حرر النص من أن يظل مناسبة للقاء الشفاهي، وأثر كذلك في الفن الشعري ذاته حيث تباين طول الأبيات، وتعددت أنظمة تقنياتها، ومازجها النثر، وتقنن الشعراء في استثمار الطباعة لتعميق الدلالات والأشكال.

٣ - ٣

لكن نازك ظلت على اعتقاد راسخ بالتوصيل الشفاهي للشعر، وطالبت الشعراء بمطالب فنية، ما هي إلا بقايا للذاكرة الشفاهية.

وهذا واضح في رفضها للتدوير في الشعر. فالقصيدة المدورة في رأيها تتعب السمع (٩) وتجعل التنفس صعباً لأن الوقفات معدومة (١٠) كما أن تواتر التفعيلات الكثيرة مستحيل لأنه يتعارض مع التنفس عند الإلقاء (١١). وحتى الشعر الحر يعاني عندها من آفة التدفق الذي ترى أنه يجعل المرء يحس عند القراءة وكأنه يجري في معترك لاهث لا راحة فيه (١٢).

وتتسم نظرة الناقدة الى القافية برؤية شفاهية. فالقافية عندها تؤدي دورا تنبيهيا لذا تصف رنينها بأنه «رنين يلفت السمع إليه»^(١٦) كما أنها «جرس يدق» لنعلم مقطعا أو عبارة قد انتهت وهي وسيلة أمان واستقرار لمن يقرأ القصيدة، وقد تهزه شعوريا هذا عنيفا بما فيها من سحر وأصداء ذات وقع كالغناطيس أو التيار الكهربائي، بل هي ذات أثر سايكولوجي يرتبط بما تسميه الناقدة «سايكولوجية القصيدة»^(١٧). وإذا ما استثنينا الجانب السايكولوجي غير الواضح في أطروحة نازك الإيقاعية، واقتصرنا على الدلالات والمعاني كالقوة والوضوح والصلابة، فإننا نجد حديث نازك عن القافية يتركز في جانبها الشفاهي فنياً، والسمعي تلقياً جمالياً. وذلك يؤكد ما يراه المنظرون بصدد دور القافية في الشعر الشفاهي وكونها أداة إيقاعية تثبتية أو تذكيرية تحدد بشكل واضح نهاية البيت المنفصل عن سواه^(١٨).

لقد عارضت نازك إطلاق القوافي دون نسق خاص. ورفضت الشعر المرسل لأنها ترى التقفية ضرورية للشعر ذي الشطرين. أما الشعر الحر فلا تريد له قوافي سيائية - كما تصطلح على القصائد التي تهمل التقفية. فهي ترى ان للقافية سحرا قد يوقع غيابه القصيدة في الهزيمة واليأس والسقوط والانهار بل ربما رمت نازك شعراء القصيدة المدورة بالتعبير عن إحساسهم بالذل السياسي أمام إسرائيل وأمريكا وعن شعورهم بالقهر والكبت والإنكسار والافتقار الى العزيمة والصمود^(١٩). ذلك أن موت القافية عندها ليس إلا خفوتا وانطفاء لموسيقى القصيدة. التي تراها معيرة عن عزيمة الشاعر «صلابته» إننا نعود بذلك الى المقاييس البلاغية التي أراد البلاغيون العرب تطبيقها على الشعر المنظوم شفاهيا رغم أنه في موقف المشابهة يعتمد شأن الشعر الشفاهي على القوالب الصياغية في طريقتة الفنية وليس الى قوانين بلاغية متعلمة أو مستمدة من قواعد البلاغيين اليونانيين^(٢٠).

لقد كانت القافية أمانا واستقرارا بسبب غيابها أو انتظارها الطويل دورا أو كابوسا، كما حصل لنازك وهي تقرأ الشعر المدور، وذلك في ظني من بقايا الابدثال شفاهيا أو الاتصال سمعيا بالقصيدة. فالعين تستثير عادة هيئات صورية للكلمات وتستدعي دلالات وارتباطات معنوية لا يمكن للأذن أن تستدعيها.

وفي مجال الوزن الشعري وهو عماد الموسيقى التقليدية في الشعر نجد نازك تحافظ على رؤيتها الشفاهية. فهي كما نعرف لا تعد الشعر الحر إهمالا للوزن بشكل مطلق، بل تعده تعديلاً لعدد التفعيلات وهي تنتقي البحور الصافية التفعيلة

بهذا الشكل تعترض نازك على الطبيعة التدفقية للشعر الحر، وعلى القصيدة المدورة، واعتراضاتها كما رأينا تستجيب لوظيفة شفاهية يؤديها النص؛ وإلا فمن أوجب على الشاعر أن يراعي التنفس أو السمع عند كتابة قصيدته وهو لم يكتبها لتلقى بل لتقرأ مكتوبة أو مطبوعة.

ويقابل الإرسال الشفاهي عند نازك، التلقي السمعي. وهنا تدخل الناقدة الى منطقة التقبل والاستجابة ولكن بنقل المزايا الشفاهية ذاتها. فهي تفترض المتلقي مستمعاً وأن وسيلة اتصاله بالنص هي أذنه أو حاسة سمعه التي وضعت لها نازك تاريخاً تقبلياً قائماً على القبول أو الرفض للظواهر الإيقاعية.

فالأذن عندها هي واسطة التقبل. حتى والناقدة تشن ثورة مبكرة على نظام الخليل العروضي فهي لا تحتكم إلا الى الأذن، فتقول في مقدمة (شظايا ورماد): «ثم إن هنالك سببا آخر هاما يستدعي هذا الاستبعاد للألفاظ التي كثر استعمالها، هو أن الأذن البشرية تمل الصور المألوفة والأصوات التي تتكرر وتستطيع أن تجردها من كثير من معانيها وحياتها»^(٢٣).

إن الأذن هنا، ذات دور تقبلي تحتكم إليها الشاعرة وهي تدعو الى ثورة على مستوى القاموس الشعري، والصور في القصيدة أما حين تنتقل الى الاعتراض على الشعر الحر، فستراها تشدد على دور الأذن وحاسة السمع. فالقصيدة المدورة مرفوضة لأن السمع يأبأها فضلا عن الاعتراض على صعوبة إلقائها.

إن الترادف السريع في القصيدة المدورة يبعث على الملل والرتابة ويتعب السمع الذي لا يستسيغه ويضايق الحس الجمالي للقارئ^(٢٤) وتلك المبررات لا تعكس إلا وعي نازك بنمط من الشعر يكتبه الشعراء للاقاء أو يلبي حاجات الاستماع إليه والتلذذ بجرس كلماته.

إن نازك كما حدثتنا عن (جمهور) عام متخيل هو ظل اجتماعي لدور الشعر كما تراه، سوف تحدثنا عن الأذن العربية وقوانينها بشكل عام أيضاً.. فالأذن العربية كما تقول، تنفر بطبيعتها من أن ترد تشكيلتان في القصيدة الواحدة. وتجزم بأن الشعر الحر ليس خروجاً على قوانين الأذن العربية، والنغم الذي تقبله كما تحدثنا عن (سمع شعري) يكتسبه المرء ليدرك التنافر بين التشكيلات المختلطة^(٢٥).

نخلص من هذا الى أن نازك استكملت موقف المشافهة والتوصيل الشفاهي وما يتطلب من قوانين وحالات، بأن وضعت بمقابله موقف التلقي السمعي الذي تكون فيه الأذن وسيلة استقبال تفرض جمالياتها على صلة المتلقي بالنص، وبذلك تهمل المزايا البصرية التي وهبتها الكتابة والطباعة.

فقط لكتابة الشعر الحر. أما البحور الممزوجة المؤلفة من تكرار تفعيلتين فيتعذر على رأي نازك إقامة شعر حر منها. «لأن ذلك يبدو لاهثاً متعباً بحيث تعسر قراءته ويخلو من ليونة الموسيقى»^(٢١) - كما نقول - فضلاً عن عدم استساغة الأذن العربية لايراد تشكيلتين مختلفتين في بيت واحد. وفي هذين الحكمين تستجيب الناقدة لرؤيتها الشفاهية لأنها تتخيل جمهوراً مستمعاً وشاعراً منشداً ثم تشتق هذه الأحكام الذوقية.

لقد جرب شعراء كثيرون كتابة قصائد حرة الوزن على بحور مختلطة التفعيلة وكان استثمارهم لايقاعها موفقاً في توصيل الحالة الشعرية^(٢٢). فلماذا القطع بتعذر النظم الحر على هذه البحور؟

إن نازك تتخيل - لشدة رهافتها وحسها الشعاري - أن التفعيلات قد تقع موقعا ثقيلا في السمع أو شنيعا، وربما تصفه بأنه قبيح الوقع أو عسير على السمع^(٢٣). وما ذاك إلا لأنها تبحث في الوزن عن إيقاعات موسيقية عالية، تصل إلى الاسماع دون محتوى شعري، ما دامت قد تحققت فيها المزايا العروضية التي تتخيلها نازك للقصيدة النموذج. ولهذا ترفض نازك أي بحث عن الشعر خارج الوزن، وترى أن كتابة قصيدة النثر بشكل شطري يسيء إلى الشعر الحر ويختلط به. كما أن الشعر المترجم، لخلوه من الوزن، لا يستحق برأي نازك أن يكتب شطريا. ولكن تشدها هذا يخف حين تناقش الجانب العروضي في المسرح الشعري، فتقول بصد (مصرع كليوباترا) لأحمد شوقي «إن الشاعر لم يلتزم فيها وزنا واحدا لأن موسيقيته العالية تجعله رتبيا في مسرحية، يستغرق تمثيلها ثلاث ساعات على الأقل... ولشعور المشاهد والقارئ بالملل، لأن قوة النغم في هذه الأوزان تسيطر على المعاني وتحبسها»^(٢٤) وهذه المرونة في تغيير الأوزان داخل المسرحية الشعرية، يقابلها تشدد في تطوير عدد تفعيلات البيت الواحد في الشعر الحر، أو استخدام تفعيلتين لبحر ممزوج، أو الاستعاضة عن موسيقى التفعيلة بإيقاع داخلي يهبه النظم الشعري الخاص كما في قصيدة النثر وما ذلك في ظني إلا ترجمة لهيمنة الرؤية الشفاهية ووجهة النظر المتمثلة بفهم الشعر بكونه موسيقى وأداء. وهو ما تعاني منه نظرة الشاعرة الناقدة إلى الفن الشعري حتى لتربط الأوزان أحيانا بالشعور أو الحالة النفسية، دون أن يقوم دليل ثابت على إطراد التفسير النفسي الذي يربط الحالة الشعورية بالبحر واختيار تفعيلة محددة لحالة خاصة أو غرض أو موضوع محددين.

٤ - الغموض وتأدية المعنى

بدأت نازك ثورتها التجديدية بالمقدمة النظرية المهمة التي تصدرت ديوانها (شظايا ورماد). واعتقد أن العودة إلى هذه المقدمة، رغم تراجع الشاعرة عن أطروحاتها كلها، ذات نفع

دائماً، لأنها تمنحنا ما كانت النيات التجديدية تريده وترغب فيه، قبل أن تعدل أو تتراجع وتخفت.. فكأن الأمر متعلق بذاتيتين مختلفتين هما ذات الشاعرة الطموح، وذات الواقعية.

٤ - ١

وفي هذا الصدد نقرأ رأيها في الغموض إذ تدافع عما تسميه «القوة الإيحائية» للألفاظ كما اعتمدتها المدارس الرمزية والسريالية التي اكتنزت أثقالاً من الرموز والأحلام الباطنية والخلاجات الغامضة واتجاهات اللاشعور^(٢٥) لقد ربطت نازك بين النفس البشرية «المغلقة بألف ستر» وغير الواضح كما تقول، وبين الشعر المعبر عن هذه النفس، فكان الشعر تعبيرا رمزيا في رأيها بأساليب ملتوية عن النفس وتحدثنا هنا عن عوالم بعيدة يستغورها الشعر، تحدثنا عن زكريات منطلعة راکدة في أعماق العقل الباطن منذ زمن، وصور عابرة منسية يتلقفها العقل الباطن ويكنزها.. ويغلق عليها الباب.. حتى إذا انس غفلة من العقل الواعي، أطلقها صورا غامضة، لا لون لها ولا شكل^(٢٦). ولأجل رمزية الشعر وتعبيريته معا، تشبّهه نازك بالأحلام وما يجري خلالها من استذكارات واستدعاءات لا تخلو من (إيهام) هو جزء من الحياة البشرية.

٤ - ٢

وإذا كان هذا هو رأيها في ظاهرة الغموض والرمزية الشعرية التعبيرية في مستهل حياتها الشعرية (١٩٤٩)، وإذا كانت تبرر حتى الهذيان الداخلي والشروذ فإنها تستظل ترهنه بموقف التوصيل، مشيرة دون تصريح إلى وجوب تقبله من القارئ وفق تلك المحركات والدوافع اللاشعورية. لكنها بعد حين ستبدأ بالحفظ على (كمية) الغموض ودرجته ومنطلقاته، فهي تحذر الشاعر العربي الناشئ من «تكلف الغموض»^(٢٧). والإغراب، واحتياج الشعر إلى شرح كي يفهمه القارئ. هذا (الغموض المصطنع) فنقول عن الغربيين الذين استشهدت بهم هي نفسها، من قبل في هذا المجال. كما أنها تربط الغموض بالمعنى! إذ لا بد من إثارة أغوار النفس وعرض جوانبها. وإضافة المعنى على ما يبدو للعين غير ذي معنى. بل تصبح مهمة (الشاعر العظيم) هي فك عقد المبهم، وإعانة القارئ على تحسس المعاني الخفية والدلالات التي تختفي وراء المظاهر الغامضة في الحياة والطبيعة. لقد صار للإيهام نص يحدده في رؤية نازك فهي تحدثنا الآن عن الإيهام الجميل (الرائع) بمقابل التعقيد المصطنع الذي يسببه ضعف الموضوع وفوضى الصور، وركاكة الربط وقلة المحصول اللغوي.

٤ - ٣

هكذا يختلط موقف التوصيل بالتلقي. فلا بد للشاعر من

المرسل ورسالته أي الشاعر ونصه. بينما أهملت دور المتلقي في فك أسرار هذا الغموض الذي نرى أنه كامن في طرائق القراءة ذاتها.

أما (المعنى) فالشاعرة تتحدث عنه في مستويين: واحد واقعي، مباشر يرتبط بالفهم والتعبير عن قيمة واضحة أو موضوع محدد. وآخر رمزي بشرت به في مطلع حياتها الشعرية، ثم أنكرته على الشعراء حين رأت أنهم أسرفوا فيه. ثم عادت أخيراً، وبعد تحولاتها الاعتقادية إلى الدعوة إليه شرط أن يسهم القاريء في الكشف عنه لأنه يمثل السطح الثاني البعيد كما في النص الصوفي (والفارسي خاصة).

٥ - التدوق الجمالي والأسلوب

١ - ٥

اهتمت نازك بهذا المحور ضمن اهتماماتها بالتوصيل، فأرأت أن التدوق عنصر مهم في مكونات الشاعر على مستوى اللغة واختيار المفردات يقابله على المستوى الجمالي (التقبلي) ما تسميه التدوق. وهو يتصل بالقاريء الذي يجد متعة جمالية في الشعر إضافة إلى الفائدة.

لقد تقدم منظور نازك النقدي على معاصريها كثيراً حين نبهت صراحة إلى أن الموضوع «أثفه عناصر القصيدة» (٣٠) وأن الهيكل (الذي تعني به الأسلوب الذي يختاره الشاعر لعرض الموضوع) هو أهم عناصر القصيدة. فالقصيدة عندها (ليست موضوعاً وحسب، وإنما هي موضوع مبني في هيكل) (٣١).

٢ - ٥

وهذه الإشارة ذات أهمية كبيرة تبني عليها الشاعرة تفصيلات دقيقة تخص الهياكل المقترحة لوصف القصيدة العربية.

فهي ترى بدءاً أن عالم القصيدة خاص، منفصل عن عالم الشاعر. وهذا يرتب أن يكون لها كيائها الخاص المنعزل عن المبدع، ويرتبط على مستوى التلقي قراءة تفصل بين النص ومبدعه، أو بين عالم القصيدة وعالم الشاعر.

٣ - ٥

كما يرتب كذلك الفصل بين الموضوع والبناء الهيكلي، فيكون الذوق على مستوى التوصيل مركزاً في (اختيار) الموضوع وبنائه بينما يتحدد دور القاريء على مستوى التلقي في «تدوق» هذا الهيكل المبني في النص. وذلك لا يتحقق بالتحليل الجزئي وتفتيت النص إلى أبيات وجزئيات بل عبر معايينة أسلوبية منهجية في تقييم القصيدة.

(إنارة) أولية للغموض، ثم لا بد من مساعدة على مستوى التلقي، كي يفهم القاريء المعاني أو دلالات النص. فهي تسخر من القائلين بأن الشعر الذي لا تفهم منه شيئاً إنما هو شعر عميق!

إن الشعر في رأي نازك لا بد له من «مسحة من الغموض» على مستوى التوصيل مما يظهر أثره في المتلقي. إذ أن هذه (المسحة) تجعل المعاني مثيرة للتعطش في نفس القاريء (٢٨) وهنا تضع يدها على نقطة مهمة في تلقي الشعر، إذ لا بد من هذا الشعور بالتعطش، لبذل جهد مواز لجهد الشاعر، كي ندرك مرامي النص وأهدافه، ونتعرف على أسرار. لكن نازك سرعان ما تهمل هذه الإلماحة التقبلية الذكية، لتعود إلى موضع التوصيل، فتحاكم نيات الشعراء الشباب لأنهم «يبالغون مبالغة شديدة في إضفاء الغموض على شعرهم حتى أصبح القراء المثقفون يشكون أنهم يقرأون قصائد كاملة لا يدركون لها معنى» متناسية إستهانتها هي ذاتها (بالموضوع) وحديثها عن أغوار النفس، ومناطقها المعتمدة المنسية التي تظهر في الشعر كما في الأحلام.

٤ - ٤

إن ضعف الجانب التقبلي في تحليل ظاهرة الغموض وتحفظ نازك على مظاهرها الفنية ينسحب إلى المناداة بالمعنى والفهم كعمليتين إدراكيتين حقيقتين على مستوى الفن الشعري الذي نعلم أنه يحيل الأشياء والانفعالات إلى ما يعادلها فنياً، عبر ترميز ينفرد به الشعر، لأنه لا يقدم الوقائع بما يماثلها خارج الشعر. ويصبح موقف الناقد متأخراً حتى عن موقف النقاد القدامى كعبدالقاهر وابن الأثير الذي تستشهد نازك بما نقله عن الصابي من أن أفخر الشعر ما غمض فلم يعطك غرضه إلا بعد ملاحظة منه.

إن دور القاريء يضمن على مستوى التلقي، لأنه لا يقوم بفعل تشاركي لخلق المعاني وتحليل أبنية النصوص ومعاناة قراءتها وفق ما يتطلبه عقد (أو ميثاق) القراءة المتواطئ عليه بين النص وقارئه.

ولقد انتبهت نازك نفسها إلى هذه الشراكة كشرط لفهم الشعر وتحليله حين دعت إلى قراءة ابن الفارض واستجلاء ما فيه من رموز بقراءة البيت الواحد عدة مرات قبل أن ننفذ إلى معناه الذي يتغير ويكتسب ألواناً وأعماقاً كلما تأملناه (٢٩) وهي بذلك تشير إلى المعنى الأول القريب للشعر الصوفي ضمن القراءة المباشرة التي تحلل الألفاظ والصور وفق مدلولاتها المباشرة في القاموس الغزلي، والمعنى الأعمق البعيد الذي يتكشف عن أفكار ورموز مذهلة.

وأظن أن مقياس (الغموض) لدى نازك ظل فنياً يخص

وهذه المنطلقات التحليلية ترتكز على أسس من رؤيتها المنهجية التي أجمعناها في (٥ - ٤) أعلاه.

٣ - ٦

وأهم هذه المنطلقات رفضها للتجزئية في التحليل فهي تعترض على قيام الناقد البصري بتحليل مقطع واحد من مقاطع قصيدتها الثلاث. وإذا كانت تجاربه في تحليل المقطع نفسه ولا تتعداه إلى المقطعين الباقيين، فإنها تشير ضمناً إلى ما يعترى تجربة النقد التحليلي من نقص بسبب ذلك فالقراءة إذن يجب أن تنصب على النص كاملاً.

٤ - ٦

كما نستخلص من تجربتها النقدية التحليلية هذه، أنها - كما فصلت بين عالم القصيدة وعالم منشئها - تطالب الشاعر بأن يقرأ قصيدته كما يقرأ قصائد غيره، أو كما يقرأ سواه قصيدته، كما نود نحن أن يحصل، فاصلة بين الشاعر كاتباً لنصه، وقارئاً له.

وهذا الفصل يتعدى المطلب الأخلاقي بالحياد والموضوعية إلى القول جمالياً بأن الشاعر ينفصل عن نصه بعد الفراغ منه، ويصبح كل ما قاله فيه عرضة للقراءة والتحليل دون إقحام.

٥ - ٦

تلقت الشاعرة إلى (السياق) الذي وصفته في نصها بأنه «سياق عاطفي» يترتب عليه إبعاد السياقات الأخرى التي لا تقبل التأويلات والتفسيرات رداً على ما ذهب إليه البصري من تجريد مقدمات أو فرضيات في المقطع المحلل. كما تلقت ضمن دائرة أو محور لغة القصيدة إلى أن في النص خيالات يرفضها العقل «وإنما نقبلها بحاسة جمالية فطرية كامنة فينا» (٣٤) وذلك أمر يتعلق بالسياق العاطفي للشعر ويمكن أن ندعوه لا للسياق الخيالي ونفترض أنه يولد أنساقاً من الصور أو التعبيرات.

٦ - ٦

على عتبة الدخول إلى النص لابد من إجراءات تستجيب لموجهات القراءة التي وضعها الشاعر ضمن بناء هيكل قصيدته. وليس من الطبيعي اجتيازها دون مراعاة أثرها في تلقي النص وقراءته.

وأول ما تنبهنا إليه هو العنوان الذي لم يلتفت إليه البصري مكون من كلمتين (أغنية) و(لطفلي) وذلك يخط للناقد الطريق نحو فهم النص.

لقد أكدت المناهج النقدية الحديثة على أهمية (العنوان) كموجه لقراءة النص. بل اعتبرته نصاً موازياً. فهو يجعل المتلقي

إن التدوق النقدي الخاطيء لا يقدم إلا مهارات أسلوبية عارضة أو إنشائية رثة لا تساعد في إضاءة النصوص واستجلاء أسرارها. فالأسلوب النقدي الإنشائي في رأي نازك لا يمس القصيدة إلا مساً خفيفاً بينما يمتثل لإغراء الإنشاء بالألفاظ والتعابير وتقديم مقالات منمقة (٣٢) ترى نازك أنها لا تمثل فعل النقد الحقيقي.

كما أن الانغماس بالتفاصيل عن حياة الشاعر أو كتابة المقدمات التاريخية المتعلقة بموضوع الشعر، تبعد النقد عن هدفه، ويمثل ذلك في الخطورة، ما يأتي به القراء والنقاد من آراء سابقة، في القصائد. فهم يعطلون (حاسة التدوق) و(قابلية الحكم) النقدي.

٤ - ٥

إن تأكيد نازك على المتعة الجمالية في الشعر بمقابل الفائدة التي يقدمها يترتب نتائج خطيرة، تضع الناقدة في مصاف النقاد النصيين المتقدمين على وعي عصرهم. فمن هذه النتائج.

أولاً: الفصل بين عالم القصيدة وعالم الشاعر. ثانياً: الفصل بين الموضوع والبناء الهيكلي للقصيدة. ثالثاً: نبذ الأسلوب النقدي الإنشائي المزخرف رابعاً: نبذ الآراء والأحكام السابقة. خامساً: التحذير من الاتجاه التاريخي سواء اتصل التاريخ بالمبدع أو بالموضوع. سادساً: الالتفات إلى المتعة الجمالية المستخلصة من كتابة الشعر وقراءته إلى جانب الفائدة.

٦ - القراءة وموجهاتها

١ - ٦

قلنا إن نازك ترى في النقد نشاطاً مستقلاً (تراجع الفقرة ٢ أعلاه). ولهذا لا نراها تعترض على (أو تتدخل في) القراءات المقدمة لشعرها. بل تصرح بأنها لم تشترك مع باحث أو دارس إيماناً منها بحرية النقد وحق الناقد في أن يرى ما يرى في شعرها (٣٣). لكنها تخالف ذلك مرة واحدة، فتتحول إلى ناقدة لشعرها فتناقش الأستاذ عبد الجبار داود البصري فيما أبداه حول قصيدتها (أغنية لطفلي). وتؤكد بدءاً بأنها «تقف من القصيدة المنقودة موقف الناظر من الخارج لا موقف الشاعرة التي نظمها» وتعاملها كما لو كانت قصيدة شاعر غيرها.

٢ - ٦

ويستطيع دارس آخر أن يحلل تلفظاتها وتحليلاتها لكونها تنضوي تحت نقد الشعراء أو نشاط الشعراء نقاداً. لكنني أريد هنا أن أعترف على معاييرها في القراءة النقدية على المستوى التحليلي لأنها قدمت آليات وإجراءات ذات أهمية في بلورة مفهومها للقراءة النقدية.

يمسك بالخيوط الأولية الأساسية للعمل، كما يشبهه بورخيس بالبهو الذي ندلف منه الى دهاليز نتحاور فيها مع المؤلف المتخيل والحقيقي^(٣٥).

وذلك ما رأته نازك وهي تلفت النظر الى عنوان قصيدتها مشددة على كلمة (أغنية) لأنها لا تريد أن تكون القصيدة فلسفية.. وتضيف إن القصائد تنمو في اتجاه عنوانها وعلى أساس هدف الشاعر منها^(٣٦).

وقد لاحظت اهتمام نازك بعناوين القصائد في مرحلة مبكرة من نقدها، والنقد العربي عموماً. فهي إذ تعيد طبع كتابها (محاضرات في شعر علي محمود طه)^(٣٧) تضع له عنواناً آخر هو (الصومعة والشفرة الحمراء - دراسة نقدية في شعر علي محمود طه) معترضة على (محاضرات) لأنها ترى فيه جمعا غير مترابط لمحاضرات عابرة. لكنه اختير ليتمشى مع عناوين سلسلة الكتب التي يطبعها المعهد - ناشر الكتاب - لذا ارتأت له عنواناً جديداً في طبعته الثانية: يعبر عن تسمية أدبية أصيلة، «تتميز بالتعبيرية العالية، وتشخص عقدة الكتاب والعمود الفقري للفكرة فيه^(٣٨) وكانت تحلل العنوان لقارئها كي تراه تلك المزايا. فالصومعة تشخص ظاهرة الاتجاه الروحي لدى علي محمود طه في بدء حياته الشعرية بينما تعبر (الشفرة الحمراء) عن المرحلة التالية من حياته حين اتجه الى العبث واللهو.. مصرحة بأن مرجعية العنوان ليست دلالية وحسب، بل اشتقتها من أبيات بعينها للشاعر، يذكر فيها الصومعة والشفرة الحمراء.

وإذا كان هذا هو وني نازك بعنوان كتاب نقدي لها؛ فإنها تكون أكثر حرصاً في قراءة عناوين القصائد. وهذا ما فعلته في دراستها لشعر علي محمود طه. إذ عابت عليه تساهله في إختيار عناوين مجموعاته الشعرية التي تلت (الملاح التائه). وحللت (الملاح التائه) لتجد فيه أصالة وابتكاراً ودلالة على اتجاهات الشاعر وشعره على العموم^(٣٩) مستنتجة حب الشاعر للطبيعة وكذلك الطاقة الرمزية في العنوان وإحالتها الى الشاعر وإتصالها بالأعماق الروحية والنفسية لشاعريته وحياته. وهو عندها ديوان ذو عقدة. فالديوان الضعيف يكون عنوانه ضعيفاً مثله. وبالعكس ذلك يكون للديوان العظيم عنوان مثله وهذا ما لا يتحقق الا للديوان الذي يمتلك طابعاً عاماً يطبع أسلوبه وموضوعاته. وتضرب مثلاً لنقيض ذلك بعناوين الزهاوي وتسمياته كالأوشال والثمالة وهي لا تعبر عن عقدة فنية بل عن عمر الشاعر عند نظمها للدواوين.

وتحاول نازك أن تضع للعنوان أصولاً وتقاليد. فليس أمراً مقبولاً عندها أن يعنون الشاعر مجموعته بعنوان قصيدتين فيها مثل (زهر وخمر) لأنها لا تشخص جو الديوان.

وترفض أن ينساق الشاعر لنجاح عنوان أحد دواوينه

ليكرره كما فعل علي محمود طه بعد (الملاح التائه) وتشترط أن يمثل العنوان الديوان كله ويشخص العرق العام فيه^(٤٠). وتلاحظ في عنوان مطولته (الله والشاعر) رسماً لجو من الجلال والروحانية يكاد يأخذ بالقارئ حتى قبل أن يقرأ القصيدة.^(٤١) وفي هذا الاستدراك انتباهه لما يوجهنا إليه عنوان القصيدة، وسريان أثره في قراءتنا. لكننا نلاحظ اهتمام نازك بنمط محدود من وظيفة العنوان هي الوظيفة التعبيرية التي تتصل عندها بمتن النص دون سواها من الوظائف الرمزية أو التناصية وغيرها مما سنتنبه إليه لاحقاً الدراسات النقدية الحديثة ولاسيما تلك المنطلقة من شعرية القراءة..

٦ - ٧

وتولي اهتماماً خاصاً بالعناوين الجانبية وتنبهنا الى قراءتها واستخلاص الدلالات منها. وهذا ما فعلته في تحليل عنوان جانبي لقصيدة علي محمود طه (نشيد أفريقي) فقد وضع لها الشاعر (اسما جانبيا) هو (عودة المحارب). وعلى هذا الأساس تحلل شخصية الأفريقي في النص^(٤٢).

٦ - ٨

وتهمها التقدّمات أو التمهيدات التي يضعها الشعراء بعد العناوين مباشرة. كما فعل علي محمود طه في قصيدة (التمثال) التي صدرها بتقديم يقول فيه إنها «قصة الأمل الإنساني»^(٤٣) وترى نازك أن هذا التعريف لا يضيف الى القصيدة شيئاً لأن ما يحدث لهذا التمثال متضمن في داخل الهيكل.

وبذا نصل مع نازك الى أنواع من التقدّمات أو التمهيدات التي لا تراها مناسبة أو أنها لا تؤدي وظائف تعبيرية أو جمالية. وفي هذا درس آخر لقراءة القارئ المتعمق.. فالشاعر يريد من القارئ أن يعلم بأن التمثال ليس حقيقياً وهذا ما تتكفل به القصيدة ذاتها أو ما يفترض فيها أن تؤديه.

٦ - ٩

لا تغفل إجراءات نازك في القراءة عنصراً تمهيدياً آخر هو الإهداء فهي تقف عنده محللة ومستفيدة من دلالة الإهداء الذي يتصدر القصائد أو الدواوين. فإهداء علي محمود طه ديوانه (الملاح التائه) الى التائهين في بحر الحياة يمثل عندها دليلاً قوياً على رمزية العنوان. فالملح التائه يتجه في بحر الحياة الى الذين تأهوا مثله^(٤٤). فالإهداء لا يكون هنا جزءاً من إطار للقصيدة بل جزءاً حيويًا يوجه الطريق الى مقها ودلالاتها.

٦ - ١٠

تعتني نازك عند القراءة بالألفاظ المفتاحية أو الأبيات الإستفتاحية لأنها استهلال يمكن أن يوجه القراءة إذا ما ركز

الشاعر مؤلف القصيدة أو يؤرثها فيه. ويمكن مطالعة ذلك في إنباتها الى استهلالات علي محمود طه في قصائده التي حلتها مفصلاً. فهي تستنتج هوية النص من مطالعه أي أنها تشخص اتجاهه العام. قصيدته (قلبي) تخيب أفق توقع قارئها، لأنها ليست قصيدة مشتتة بمشاعر الشوق والصبابة كما يتوقع هذا القارئ، بل هي، خلاف عنوانها، قصيدة فكرية خالصة كما يدل مطلعها^(٤٥) وننبهنا الى افتتاحية كل من (القمر العاشق) و(نشيد افريقي) و(امرأة وشيطان) بينما لا تجد جدوى من مفتتح كبير هو مشهد الحانة في مسرحيته (أغنية الرياح) بل الفصل الأول كله من المسرحية لأنها لا تتصل بعقدة المسرحية.

١١ - ٦

تهتم بالتجنيس الذي تحمله الأغلفة. وهي قراءة استراتيجية في النقد الحديث، لأن المنشيء يكشف عن الجنس الذي ينطوي تحته مؤلفه وقد اعترضت على وضع كلمة (شعر) تحت عنوان (حزن في ضوء القمر) لمحمد الماغوط^(٤٦). كما نوهت بخلو (أرواح وأشباح) لعلي محمود طه من أي وصف بل ترك تعيين شكلها للقارئ إحساساً منه بأن ما كتب لا يملك من خصائصه المسرحية شيئاً^(٤٧).

١٢ - ٦

انتبهت نازك الى السطح الورقي أو المكاني الذي يشغله النص. وقد اختلفنا معها من قبل حول المركزية الشفاهية في إرسال النص، وتقبله سمعياً مما رتب إغفالها للجسد الكتابي للنص ومؤثرات البصر وإمكانات الطباعة.. لكنها تنتبه في نقدها للقصيدة المدورة، والشعر المترجم، وقصيدة النثر الى ما تشغله هذه الأشكال الشعرية من حيز مكاني أو فراغي وما تقترحه من تقنيات. وهذه انتباهة مهمة من الناقدة ولو بشكل سالب. كما تدخل في الباب نفسه ملاحظاتها حول كتابة الشعر الموزون مقسماً في أبيات دون مراعاة وزنه وكأنه شعر حر، وقد حاولت الانتباه الى تقسيم إيليا أبي ماضي لقصائده الى أقسام مفروزة فرزاً صارماً يفصل بينها بفراغ أو يختم القصيدة ببيت منفصل تماماً عما قبله. وقد اهتمت بهذه الظاهرة أسلوبياً ووجدت لها نظيراً فيما أسمته (الظاهرة الإنجيلية) مشيرة الى تأثر الشاعر بالترجمة العربية للإنجيل^(٤٨).

١٣ - ٦

تواصل الشاعرة إقصاء ما ليس بنصي عند التحليل والقراءة، لذا فهي تشير الى بعض الحواشي والهوامش والشروح المصاحبة للقصائد. وترى ان تلك الإضافات الهامشية تحيل القصائد الى هوامش وتعليقات على الأشياء. ولا تملك مستلزمات التعبير عنها أو الكتابة حولها. بل إن بعض تلك المعلومات سوف يهمله الجمهور المتأخر (عن زمن القصيدة)

لذا تنصح نازك شاعرها بأن يتطلع الى قصيدته وينسى الجمهور. والنصيحة هنا تكتيكية تتصل بفائض المعلومات والإشارات التعريفية المقحمة على النصوص. فالقصيدة يجب ألا تحوجنا إلى أن نقرأ عنها حاشية أو شرحاً نثرياً^(٤٩) ويزعجها عند القراءة، كذلك ويشوش اتصالها بالنص ما تقرأ من كلمات قاموسية غريبة في الشعر تستلزم الرجوع الى المعجم فيضع الشاعر لقصيدته حواشي تشرح المفردات وسواء عاد القارئ الى حاشية الشاعر أو الى المعجم فان ذلك يجعله يصحو من نشوة الانفعال بالقضية ويرتطم بالألفاظ^(٥٠) ونحن إذ نوافق الناقدة على تشخيص هذه المعوقات الاتصالية والمشوشات التقليدية، نشير الى ما شاع مؤخراً من تقنيات تقوم على استثمار الحاشية أو الهامش في خلق نص موازن أو إشاعة جو معاكس أو مغاير لمئن النص وهو داخل فيه ولا يعد خارجياً.

١٤ - ٦

واذا كان إقصاء الهوامش والحواشي يتم لإنجاز متعة القراءة كجزء من تقاليدها أو أعرافها، فإن نازك تدعو الى إقصاء أكثر استراتيجية يتصل بموجهات القراءة ذاتها وهو ما تسميه: المعلومات الخارجية التي لا يحتاجها القارئ لتساعده على فهم القصيدة. وهي تفاصيل سياقية عارضة تتسع لتشمل اللغة والغريب من الصور والصفات وغيرها.. كما أشرنا من قبل الى تنبيه نازك على استبعاد النقد التاريخي الذي يهتم بحياة المؤلف وسيرته دون نصه، بل تحذر نازك من أية إشارة بيئية كالقول بأن الشاعر جبلي مثلاً أو أن حياته هادئة^(٥١) فالقراءة النقدية تنقيد بالوجهة الجمالية التعبيرية باصطلاحها.

١٥ - ٦

تنتبه نازك الى عمليات التناص سواء ما كان منها واضحاً في النص أو يستخرجه القارئ بفعل القراءة. وهي انتباهة متأنية في اهتمام نازك بالأدب المقارن خاصة. لذا نراها تستعين في قراءة ابن الفارض باستدعاء بعض التناصات مع الشعر الأجنبي. وهي في هذا الجور لا تستجلي المؤثر النصي لاستحالة ذلك.. بل تتفحص ثقافة القارئ وذخيرته وهو يواجه النص الفارضي.

وقد وجدناها تستجلي تناص أبي ماضي مع الإنجيل وتستخلص دلالاته. وبهذا تشير نازك في وقت مبكر الى ذخيرة القراءة، وللفاعل النصي الذي يضيء مناطق كثيرة في النص المقروء.

وقد أرشدتنا هي نفسها في تجربتها النقدية الذاتية مع قصيدتها (أغنية لطفي) الى إفادتها من شعبية للأطفال، حاولت استثمارها لخلق دورة أو سلسلة متصلة من البحث عن شيء مفقود وهو الأمر الذي استدركته على الأستاذ البصري لأنه لم يلاحظه عند القراءة.

يجدر بنا أن نعد اكتشاف الإنساق (كالسلسلة أو الدورة) التي تنظم القصيدة، وكذلك هياكل القصائد، وهياكل التكرار أو أشكاله ودلالاته، جزءاً من اهتمام الناقد بإرساء طرائق قراءة نقدية هي دون شك قراءة خاصة تلي القراءة الأولى المعبرة عن التلقي العام أو الأول.

وهذا الاكتشاف للإنساق لا تتعده إلا قراءة ناقد متسمة بالشمولية. أي أنها تتناول مفاتيح النص وأغلفته الخارجية وموجهاته وعتباته وأبنيته احتكاماً إلى متنه الملفوظ والأدلة اللسانية الممكنة. على الإشارة إلى موضوعه وصوره وموسيقاه وذلك ما قدمت له نازك أمثلة واضحة في دراساتها التطبيقية.

وإذ يطول بنا شرح أو استقصاء أعراف القراءة وإجراءاتها لدى نازك، لا بد لنا أن نشير إلى اهتمامها بالخواتم أو نهايات القصائد وتشخيصها لبعض الخواتم الضعيفة^(٥٢). غير المتسقة في المتن. أو تلك التي تتسبب عن الميزة التدفقية أو الطبيعة الاسترسالية للشعر الحر مما يتولد عنه إعادة المقاطع الأولى والانتهاؤها بها.

وهذه إشارة مهمة لفتت نازك نظرنا من خلالها إلى قراءة نصية شاملة لا تدع من سطح النص أي شيء وصولاً إلى أسرارها وأعماقها، لاسيما نهاياتها وخواتمها التي تستقر في وعي القارئ وتستغفر مدركاته وتثير أحاسيسه.

تولي نازك أهمية خاصة للذات القارئة وما تسقطه على النصوص من تفسيرات تالية للقراءة. فهي لا تفرض تفسيراً معيناً للقصيدة بل تضع القارئ في إطارها أو جوها العام. أما التفسيرات الدقيقة أو المعادلات الرمزية فأمرها مرهون بما تسميه (ذاتية القارئ) لذا فهي تقترح عدة تفسيرات للأفعوان في قصيدتها المعنونة (الأفعوان) ولا تعترض على أي منها فليس ما يعني القارئ أن أعني أفعواني أنا. تقول نازك — فذلك أمر ثانوي، وإنما المهم أن هذا الأفعوان يطاردنا. باستمرار وسدى نهرب منه..^(٥٣)

٧ - نتائج وخلاصات

لم يكن النقد العربي قد شخص بعد ملامح القارئ وفعل القراءة والتلقي. حين ناقشت نازك الملائكة فعل التوصيل الشعري ومسؤولية الشاعر مرسلًا أو باثًا للنص. لذا نجدها تركز جهودها في الجانب الفني. أما القارئ فهو مفردة من جملة كبيرة تهتم أفق التلقي لعوامل سياسية واجتماعية وثقافية تلك هي (الجمهور).

وإذا كانت نازك ترفض اجتماعية الأدب كالترزام أو إلزام وتري أن للأدب كيانه خاصاً مستقلاً، فإنها لا تنكر أهمية التلقي الجمعي للجمهور في تزكية (والحكم على مصداقية) النوع الأدبي عامة، والشكل الشعري خاصة.

وباستخدام معيارها الفني استطاعت نازك الملائكة أن تتلمس (الأثر) أي الوقع المتحصل من تغيير أفق تلقي الشعر بعد مقترحها الذي عرف بـ (الشعر الحر) فدرست في فصل مهم مبكر من كتابها (قضايا الشعر المعاصر) ما أسمته: (الشعر الحر باعتبار أثره)^(٥٤) مشتملاً البحث في (الشعر الحر والجمهور) و(أصناف الأخطاء العروضية) مازجة بين محوري التوصيل والتلقي. فأرجعت لزمة الشعر الحر لدى الجمهور إلى طبيعته، والظروف الأدبية للعصر، وإهمال الشعراء، مفردة الأشكال الشعرية المقترحة كقصيدة النثر، والقصيدة المدورة، وكتابة الشعر المترجم، كالشعر العربي في نظامه البيتي. وكذلك مصنفة الأخطاء العروضية للشعراء، وبعضها يدخل في تغيير البنى الإيقاعية كتطوير البيت بتكثير تفعيلاته، أو استثمار الجوازات العروضية وبذلك خلطت ما هو فني بما هو جمالي.

حاولت إرساء تقاليد قراءة جديدة، تقوم على اكتشاف السلسلة الفنية والدلالية، وفحص أثر التكرار وأنماطه، والاهتمام بالتحليل اللغوي^(٥٥)، واكتشاف التناسع مع الحكايات أو القصص كخبرة نصية تستدعي ما يماثلها عند القارئ لتحقيق نوع من الاستجابة للشعر الحر.

أولت نازك الملائكة اهتماماً خاصاً بالنصوص الموازية والحافة بالنص، وتلك التي تمثل عتبات نصية ذات أثر في تحديد استجابة القارئ، ورغبت في إيلائها اهتماماً عند إنجاز أي تحليل أو قراءة.

ومن ذلك الاهتمام بالعنونة، والتمهيد، والإهداء، والعبارات المفتاحية أو الإستهلاكية وخواتم القصائد.

برز أثر الوعي الشفاهي والتلقي السمعي في تحديد فعل القراءة والاستجابة إذ ركزت الناقد على مزايا صوتية وسمعية في محوري اللغة والوزن كما اهتمت بالقافية كمكون صوتي وجرس خارجي يحدد البنية الإيقاعية وذلك كله حدد بدوره رؤية نازك لفعل التوصيل والتلقي، مما ظهر أثره واضحاً في المباحث التي تناولتها أو التحليلات النصية التي قدمتها.

الهوامش والإحالات

- ١ - ناقشت ذلك في تقديم كتابي (كتابة الذات - دراسات في وقائعية الشعر) عمان - ١٩٩٤ - ص ٧.
- ٢ - قضايا الشعر المعاصر - بيروت - ط ١ - ١٩٦٢ - ص ١١٥.
- ٣ - نفسه - ١١٦.
- ٤ - أفق الانتظار أو أفق التوقعات حسب مقترح ياقوس، مصطلح يشير إلى نظام التبادل الذاتي أو بناء التوقعات كنظام مرجعي أو ذهني، والأمر يتعلق بنشوء هذا الأفق مما ينعكس على تقاليد الأدب. يراجع كتاب: نظرية الاستقبال - مقدمة نقدية - روبرت سي هول - ترجمة رعد عبد الجليل جواد - دار الحوار - ١٩٩٢ - ص ٧٧.
- ٥ - قضايا الشعر المعاصر - ٣٦.
- ٦ - في (رسالة إلى الشاعر العربي الناشئ) نشرتها عام ١٩٦٤ في مجلة (الأقلام) - الجزء الأول - السنة الأولى وضمن كتابها (سايكولوجية الشعر ومقالات أخرى) بغداد - ١٩٩٣ - ص ١٢.
- ٧ - الشفاهية والكتابية - والتر أونغ - ترجمة حسن البنا عز الدين - سلسلة عالم المعرفة - ١٩٩٤ - ص ٢٣٥.
- ٨ - نفسه - ص ٢٧٦ وقد عالجت ذلك تطبيقياً في كتابي (ما لا تؤديه الصفة) بيروت ١٩٩٣ ص ٧.
- ٩ - قضايا الشعر المعاصر ص ٩٨.
- ١٠ - سايكولوجية الشعر - ص ٨٢ - وحول خلو الشعر من الوقفات بسبب تدفقه، وأثر ذلك في تلقيه، يراجع (قضايا الشعر المعاصر) ص ٢٧.
- ١١ - قضايا - ص ٩٧.
- ١٢ - نفسه - ص ٢٨.
- ١٣ - مقدمة (شطايا ورماد) ط ٢ - بيروت - ١٩٥٩ - ص ٩. وفي (ديوان نازك الملائكة) بيروت - ١٩٨٦ - ط ٢ - ص ١١.
- ١٤ - قضايا - ص ٩٨، ٩٧، ٧٥.
- ١٥ - نفسه - ص ٧١، ١١٢، ١٧٠.
- ١٦ - سايكولوجية الشعر - ص ٥٦.
- ١٧ - نفسه - ص ١٠، ٧٩.
- ١٨ - النظم الشفوي في الشعر الجاهلي - جيمز مونرو - ترجمة فضل بن عمار - الرياض ١٩٨٧ - ص ٥٣.
- ١٩ - سايكولوجية الشعر - ص ٩٨.
- ٢٠ - النظم الشفوي - ص ٧٦.
- ٢١ - قضايا الشعر المعاصر ص ٦٧.
- ٢٢ - من ذلك محاولات السياب المبكرة للنظم على البحور الممزوجة كالبيسيط في قصائد (أفياء جيكور) و(سفر أيوب) و(بورسعيد) و الطويل في قصيدته (هاها هو) والخفيف في (ثعلب الموت).. تراجع رسالة الدكتور عبد الرضا علي المرقونة على الآلة الكاتبة (نازك الملائكة - الناقدة) بغداد ١٩٨٦ - ص ١٠١ وكتابه (نازك الملائكة - دراسات ومختارات) بغداد - ١٩٨٧ - ص ٤١. وتعتقد أذن أنها أساساً في تقبل الوزن - راجع مقدمة ديوانها (يغير ألوانه البحر) ص ٨ - بغداد - ١٩٧٧.
- ٢٣ - قضايا الشعر المعاصر - ص ١٠٢، ١٠١، ١٠٠.
- ٢٤ - سايكولوجية الشعر - ص ١٧٥.
- ٢٥ - مقدمة (شطايا ورماد) ص ١٤ - وفي (ديوان نازك) ص ٢١ م ٢.
- ٢٦ - شطايا - ص ١٤، ١٥ وديوان نازك ص ٢٢ م ٢.
- ٢٧ - سايكولوجية الشعر - ص ١٢٤ - في (رسالة إلى الشاعر العربي الناشئ).
- ٢٨ - نفسه - ص ٣٢.
- ٢٩ - نفسه - ص ١٩٢.
- ٣٠ - قضايا الشعر المعاصر - ص ٢٠٠.
- ٣١ - نفسه - ص ٢٠١.
- ٣٢ - نفسه - ص ٢٨٧.
- ٣٣ - سايكولوجية الشعر - ص ١٤٦.
- ٣٤ - نفسه - ص ١٤٧.
- ٣٥ - تراجع الدراسة الشاملة (استراتيجية العنوان) شعيب حليفي - في مجلة الكرمل - العدد ٤٦ - ١٩٩٢ - ص ٨٢.
- ٣٦ - سايكولوجية الشعر - ص ١٥٠.
- ٣٧ - محاضرات في شعر علي محمود طه - دراسة ونقد صدر عام ١٩٦٥ عن معهد الدراسات العربية العالية - القاهرة - لكن الناقد أصدرت طبعته الثانية عام ١٩٧٩ ببيروت تحت عنوان (الصومعة والشفرة الحمراء - دراسة نقدية في شعر علي محمود طه) معتبرة العنوان الأول مختاراً ليطمئن مع عناوين سلسلة الكتب التي يطبعها المعهد - ولم تكن هي حرة في اختيار تسمية أدبية أصيلة له، تتميز بالتعبيرية العالية، وتشخص عقدة الكتاب والعمود الفقري للفكرة فيه يراجع نقاشها للعنوان وتبديله في مقدمة الطبعة الثانية - ص ٦ وما بعدها...
- ٣٨ - الصومعة والشفرة الحمراء ص ٦.
- ٣٩ - نفسه - ص ٣٦٩، ٣٧٠. وكذلك ص ٩٣ وما بعدها حيث تقف (وقفة عناية) عند عنوان قصيدته (الملاح النائم) وبحث في دلالتها.
- ٤٠ - نفسه - ص ٣٧٢. وتصف عنواناً آخر بأنه (تقليدي) وثالث بأنه (عام) - ينظر (سايكولوجية الشعر) ص ١٦.
- ٤١ - الصومعة والشفرة الحمراء - ص ٢٨١.
- ٤٢ - نفسه - ص ٢٦٩.
- ٤٣ - قضايا الشعر المعاصر - ص ٢١٤.
- ٤٤ - الصومعة والشفرة الحمراء - ص ٩٧ - ٩٩.
- ٤٥ - نفسه - ص ٢٤٠ وحول مسرحية أغنية الرياح - المصدر نفسه - ص ٣١٤.
- ٤٦ - قضايا الشعر المعاصر - ص ١٨٢.
- ٤٧ - الصومعة - ص ٣٣٧.
- ٤٨ - سايكولوجية الشعر - ص ٢٣١، وفي تقديمها لـديوان (شجرة القمر) بيروت ١٩٦٨ رفضت مبدأ كتابة الشعر الحر كالموزون وكتابة الموزون كالحر. يراجع ديوان نازك - م ٢ - ص ٤١٦.
- ٤٩ - قضايا الشعر المعاصر ص ٢٠٤.
- ٥٠ - سايكولوجية الشعر ص ٣٠.
- ٥١ - قضايا الشعر المعاصر - ص ٢٨٤.
- ٥٢ - نفسه - ص ٣٠.
- ٥٣ - مقدمة (شطايا ورماد) ص ١٦ - وفي (ديوان نازك) ص ٢٦ م ٢.
- ٥٤ - قضايا الشعر المعاصر ص ١١٣ وما بعدها.
- ٥٥ - من القضايا التي وقفت عندها نازك في ختام التحليل النصي: القراءة الكلية لا التجزيئية. وهي قراءة تربط (أجزاء) و (عناصر) بنائية ودلالية في النص المقروء للوصول إلى حكم نهائي أو تحليل أدبي. ونقترح لذلك إجراءات عدة منها على مستوى التراكيب اكتشاف (التشبيه الطويل) الذي يصب فيه الشاعر تشبيهه في مشهد كامل، ويعتني بالتوليد العاطفي وأثره في النفس.. وتمثل له بفكرة (سفينة نوح) لدى علي محمود طه حيث شبه الأرض بها في مشهد مطول كامل - الصومعة والشفرة الحمراء - ص ٣٠٢.

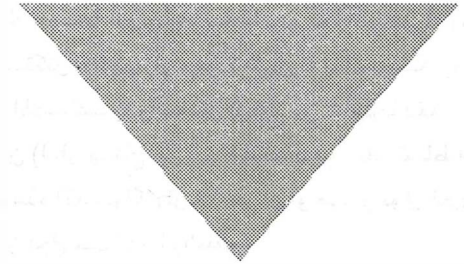
* * *

محكي المال والتجارة

في الليالي العربية

محسن جاسم الموسوي *

رغبة تقود الى أخرى وتتداخل معها، فيضيع المال من أجل الجمال، أو يضيع الجمال بضائع المال في حالات نادرة، وهناك تطلع الى المقام الأعلى ليلوغ الجمال البعيد المنال، وهناك خوف وقلق على المال، فيعود المرء يتخفى في السرايب، قناعه ما له في المطامير، أو عزوفه عن المخالطة في لحظة الخوف من الخليفة:

وفي مجتمع الف ليلة وليلة يستحيل الانتقال من موقف اجتماعي عام الى ما هو خاص بدون مجموعة من الشروط: فعلي المصري ابن الجوهري الذي يُمنى بالإفلاس يرحل نحو بغداد بعدما عرف من غيره بمنام يخبره بالمبيت في منزل موصوف في أرض واحدة من غرفة ورخامة ولولب يقود بعد فركه الى الكنز؛ فالحكاية تكرر (الموتيات) المعروفة من منام ومصادفة ورخامة ولولب وكنز وعفاريت، لكنها تتموضع في الرحلة نحو بغداد بصفتها عاصمة الخلافة ومبتغى الباحثين عن الجاه والمال

بين المرأة والمال تتعدد الرغبات ومحمولات الأفعال، ويتدفق المحكي، فثمة شخوص وهموم وتطلعات ومخاطر، وثمة ثجاعات واخفاقات في داخل هذه المساحة المغرية التي تتشكل فيها حياة ألف ليلة وليلة: وعلى الرغم من كل تدخلات العجائب لاستعادة المال الى فلان الفلاني أو تمكينه في ظروف صعبة كتلك التي تحيط بأبي الحسن علي المصري أو بمحمد الكسلان، فإن القلق والترقب والخشية والطموح هي المواصفات التي تطبع الفعل في الحكايات، وتجعل منه مرادفاً للتجارة وتبعاتها وأمال أصحابها. وفي كثير من الحالات تصبح التجارة فعلاً تنتمي إليه المتواليات السردية الأساس في الحكاية المدنية: فهناك الرغبة في المال والرغبة في الجمال والمرأة، وهناك

★ كاتب وباحث عراقي.

والشهرة والمخاطرة، ولهذا فإنها تتأسس في السياق الاجتماعي - السياسي شأن عشرات أو آلاف الرحلات التي جرت وتجري حينذاك بحثاً وراء الرزق والمخاطرة . وبينما يبدو بيت الأموات الذي يصادف من ينال فيه الموت، ينجو علي المصري ما دام قد رحل في ضوء ما هو مكتوب ومقدر له حسب انشاق القدر الفاعلة في ألف ليلة وليلة والتي تتجاوز (المصادفة) الاعتيادية. والحكاية يمكن أن تنتهي عند الكنز واستدعاء العائلة من مصر ولقاء الأحباب لولا أن الرواية يريد تصعيد مكانة المال إلى العرش والسلطة، ولهذا كانت هديته من أطباق الذهب تثير انتباه الحاكم، فيهم بمصاهرتة . ومثله - شأن تجار ألف ليلة وليلة - لا يستدرج بسهولة، إذ (لا يصح أن يكون صهر الملك تاجراً مثلي - الليلة ٤٣٢، ص ٦١٠)؛ وما يبدو تعللاً خلوقاً وتواضعاً هو استدراج آخر للسلطة، على خلاف مداخل الآخرين ممن عرضوا أنفسهم للبطش فيكون جواب الملك أو الحاكم أو الخليفة (أنعمت عليك بذلك وبالوزارة). أي أن المال الوفير يساعد على تجسير الهوة ، شريطة أن يجري التعامل معه بحذر وحذق وإظهار للمعرفة والتعفف بقصد بلوغ السلطة والمشاركة فيها؛ ففي ألف ليلة وليلة لا يتوقف الطموح عند حد في مجتمع مليء بالمغريات. وليست حال علي المصري وحيدة في ألف ليلة وليلة، فالملك الذي جاء به كنز الشمردل إلى جودر يجعله بمصاف السلطان، بينما ينعم علاء الدين أبو الشامات بالمناصب، ويتنقل بعض التجار في الخطوة حسب ما يشتهي الخلفاء: ومثل هذه المكافآت تتأسس في أنساق لم تكن غريبة على فضاءات الحياة التي تتأكد فيها مواصفات التكافل ورد الجميل: وعندما كان المستعصم سجيناً في برج القصر حظى بعناية الحمال عبدالغني بن الدرنوس الذي أصبح براجاً في أبراج الخليفة المستنصر، ومتقدم البراجين أيام المستعصم، ثم فضله على غيره حتى كان يتقدم على سواه في مجلسه ليحوز لاحقاً على لقب (نجم الدين) وبينما اعتبر الطقطقي رد الجميل صحيحاً، كان جمال الدين بن محمد الدستجرداني يستعيب (تسليط مثل ذلك الأحمق على أعراض الناس وأموالهم) ^(١) مضيقاً أن رد الجميل يتم بـ (مكافأته.. بمال أو بمنزلة لا علاقة لها بأمر المملكة). ويقول الطقطقي (كان نظر جمال الدين في هذا المعنى أدق من نظري).

لكن العلاقة بين الخلافة وذوي العون تتأكد أكثر مع التجار والموسرين.

وكلما تعاظمت سلطة المال واتسعت تيسرت سبل العلاقة بينه وبين وسطاء الخلافة من الغلمان والجواري وأركان البلاد:

وعندما كانت ألف ليلة وليلة تعرض مثلاً لمحمد بن علي الجوهري ، أو لأبي الحسن الخراساني الجوهري ، أو لعلي المصري ممن اتسعت استثماراتهم فإنها تستكمل العلاقة باستحسان الخليفة لما يجري ورضاه عن الموسرين إذا اجتمع عندهم العشق والظرف وسعة اليد وكثرة المال. ولهذا لم يستكثر الخليفة علي الجوهري تقليده أياه، كما أن الخليفة المعتضد في الحكاية ذات الأصل التاريخي لم يستغرب من الخراساني الصير في بذله وجاهه ووجاهته ، فهؤلاء ليسوا مجرد تجار، ولهذا يمكن أن يصعد واحد منهم إلى المناصب المقربة للخلفاء. وما بدا كلاماً مكروراً في الحكايات في تصعيد فلان التاجر إلى مرتبة وزير لا يبدو هزلاً في أجواء الحكايات، إذ أن فضاءاتها التاريخية والسياسية تتحرك في مثل هذه التقلبات: فابن الجصاص الحسين بن عبدالله الجوهري كان يقدر على انتشار الدولة من الافلاس، وينقل الصولي في الأوراق ^(٢) إن الخليفة الراضي نعى على عصره غياب أمثال ابن الجصاص ممن يلجأ إليهم عند الأزمات كالتي عصفت به سنة ٣٢٢هـ (٩٣٣م). وفي حكاية عبدالله البري (الليلة ٩٤٢، ص ٥١٩ ج ٢). يرى الملك وجاهة البري وما له ما يبرر له المصاهرة؛ وإذا كان البري يستكثر الاستيزار وهو لا شأن له بالسياسة، يقول له الملك ان المصاهرة واشغال الحكم من شأنهما دفع غائلة الآخرين (المال يحتاج إلى الجاه فأنا أدفع عنك تسلط الناس عليك في هذه الأيام. ولكن لربما عزلت أو مت أو تولى غيري فإنه يفتكك من أجل حب الدنيا والطمع).

وإذا كانت بعض الحكايات تعرض للخلفاء وهم يعلنون أمام الملأ اعترافهم بجميل التاجر الفلاني أو بظرفه (أي لبقته) لدخول مجتمع الخاصة فإن واقع الحياة في الدولة العباسية مثلاً كان يؤكد وجود مثل هذا الهوى لدى الخلفاء الذين أقدموا على الدنيا بحب باد، وبعد أن أخذ التجار يشاركون في البيعة للخلافة كما حصل عندما أشرك الرشيد أهل السوق في البيعة للمأمون، فإن المسافة بين المشاركة الأوسع ومن ثم ممارسة السلطة ليست شاسعة. وكلما اختلطت السياسة بالمال، واتجه أصحابها إلى الجاه والبذخ، بدا زواج المصلحة ضرورياً ولازماً بين السياسي والتاجر: وهكذا كان المعتصم يستوزر الفضل بن مروان، ومثله محمد عبد الملك الزياد وحامد بن العباس وعلي ابن عيسى وغيرهم، ويروي التنوخي في نشوار المحاضرة انه ما كان لحامد بن العباس أن يتقلد الوزارة عام ٩١٨م (٣٠٦هـ) لولا أنه ذو يسار عظيم. ولكن الحكايات تستبقي التحفظ على

محترفي التجارة، الذين يحسبون للدرهم ألف حساب، كما تقول الليالي: فهؤلاء غير ذوي اليسار والنعمة والظرف. ولمثل هذا التمييز يلجأ الجهشيائي عندما يورد نصوصاً تحذر من الخداع المقرون بالاتجار (انت رجل شريف وابن شريف وليست التجارة من شأنك).^(٣)

ومن الخطأ النظر الى ما تورده الف ليلة وليلة من حكايات ذات أصول تاريخية على انها واحدة أو متشابهة:

فالخليفة المعتضد بالله في حكاية ابن حمدون التي تظهر في الف ليلة وليلة (ص ٥٤٤، ج ٢، الليلة ٩٥٩) يسأل مضيفه بعدما رأى ما رأى عنده من جاه ووجاهة وثراء وحشم عما اذا كان من (الاشراف)، فيكون الجواب واضحاً مليئاً بالثقة، لا، أنا أبو الحسن الخراساني، الصيرفي، فالثقة التي يظهرها الجواب لها علاقة بمكانة الصيرفة في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري، فكما يروي الصابي وغيره كانت أيام المعتضد تشهد مشاركة أهل الحرف كالصاغة والخياطين والاساكفة والوراقين والنجارين وغيرهم في حشم الخليفة. ولم يكن أبو الحسن بعيداً عن الحكاية عما آل إليه أمر التجار والصيرافة والصاغة من حظوة ومكانة، خاصة وان هؤلاء كانوا يبحثون عن العلوم والآداب، يتتقون بها سبيلاً إن لم تكن لهم بها حاجة أو لديهم الولع بها ولهذا كان التجار الذين لم يأتوا المهنة احترافاً كلياً كالمرايين منهم ينشغلون أيضاً بالمنادمة وقراءة الشعر وتعلم الظرف ومشاركة الظرفاء وتوخي صداقة الجوّاري من المحظيات. ويقول المقدسي في لطائف الظرائف (ما من تاجر ليس بفقير) والمستثنى منهم (أهل الربا)؛ وهو ما يتكرر عند الجاحظ في الرسائل عندما تجري الإشارة الى ميلهم للأخذ من كل معرفة بطرف.^(٤)

ومهما بدت بعض الحكايات تفيض في ذكر السلطان ووجاهته وعدله، إلا أنها تحتفظ دائماً بمواصفات مرتببة المجتمع البطريقي، أو ذلك الذي اكتسب هذه المرتبة بطرائق الاحتراف واضطر المجتمع الى الركون إليها والقبول بها: ولهذا كان غانم بن أيوب في حكايته مع قوت القلوب يطلع على ما هو مكتوب (على دكة لباسها) انها محظية الخليفة: فتخل غانم عن عشقه ساعة، وأخذ ينام على فراش منفصل، (وكل شيء للسيد حرام على العبد). أما علاء الدين أبو الشامات فلم يدخل على الجارية قوت القلوب المهداة له من الخليفة، (الذي يصلح للمولى لا يصلح للخدام): وقد يلجأ الرواة الى اسقاط رغباتهم على الروي، فيصنعون بعض اللمسات التي تحقق لهم انفراجاً

نفسياً ما، شأن ذلك الذي يضعه الراوي على لسان كريم الصياد بعدما ارتدى الخليفة جبته في مهمته التنكرية تاركا ثوبيه من الحرير للصياد، ف «جال القمل على جلد الخليفة فصار يقبض بيده اليمين والشمال من على رقبتة ويرمي ثم قال يا صياد ويلك ما هذا القمل الكثير في هذه الجبة، فقال ياسيدي انه في هذه الساعة يؤلك فإذا مضت عليك جمعة فإنك لا تحس به ولا تفكر فيه فضحك، الخليفة...». أما الجوهرري أو الحسن علي بن طاهر فإنه عندما يدرك أن (علي بن بكار) يقيم علاقة مع واحدة من محظيات الخليفة المقربات يقرر الرحيل بما له وأهله سرا الى البصرة: فالتقاطع مع البلاط والحاشية يقود الى الهلاك، يقول أبو الحسن لصاحبه (اعلم اني رجل معروف بكثرة المعاملات بين الرجال والنساء وأخشى أن ينكشف أمرها - علي بن بكار والجارية شمس النهار - فيكون ذلك سبباً لهلاكه وأخذ مالي وهتك عيالي. ولهذا أضاف صاحبه (أخبرتني بخبر خطير يخاف من مثله العاقل الخبير).^(٥)

ويجري التمييز بين البلاط والحاشية وبين التجار بوضوح كبير في الف ليلة وليلة؛ ومهما كثرت أموال هؤلاء إلا أنهم يبقون بعيدين عن آداب الفئة المترفة أو عن مشاريعها: ولهذا فثمة فضاء في ألف ليلة يجري في تجسير العلاقة بين السوق والحاشية أو الخاصة، لكن هذا الفضاء لا يعني ضرورة التحاق التجار بالمقبولين في نطاق الخاصة فالجوهري في حكاية علي بن بكار مثلاً سبيله في العلاقة مع شمس النهار. ومتى ما عرف انها محظية الخليفة تنحى عن جاداتها. كما أن الجوهرري يرقق لدنيا ويتمادى في الاستجابة ما دامت هي الأكرة. أما المرجعية التي يجري الاستناد إليها في مثل هذا الأمر فهي مرتببة تنبني على أساس الآداب والانتماء لا المال، فثمة ارستقراطية وثمة فئة مترفة، يتجاذبان على صعيد الأفراد لا على صعيد العلاقة المتأسسة. لهذا يكتب التوحيد في الامتاع والمؤانسة ما يرضي الوزير قائلاً:

«لا يوجد الأدب إلا عند الخاصة والسلطان ومدبريه، وأما أصحاب الأسواق فإننا لا نعدم من أحدهم خلقاً دقيقاً ودنياً رقيقاً، وحرصاً مسرفاً وأدباً مختلفاً، ودناءة معلومة ومروءة معدومة وإلغاء اللقيف ومجاذبة على الطفيف، يبلغ أحدهم غاية المدح والذم في علق واحد في يوم واحد مع رجل واحد، إذا اشتراه منه أو باعه إياه، إن بايعك مرابحة وخبر بالأثمان، قوى الإيمان على البهتان».^(٦)

لكن التاجر هو (قناع) الخليفة المتنكر أيضاً، فهو المغامر الموفور المال وكلما اجتمع الاثنان سهلت الحركة وطابت، ولهذا

غالبا ما يقود القناع الى تجسير المسافة بين التجارة والخلافة.

وتتحقق صورة الخلافة في عقول الآخرين، وفي عقول

الرواة لهذا المعنى أيضا، من خلال مجموعة من الاعتبارات منها:

✱ السلطة الصارمة والقمعية .

✱ الامتلاك الكامل للعالم.

✱ مزاولة اللذة ومكوناتها.

✱ تقويم العطايا والهبات.

ويبدو من الصورة المتقاربة بين حكايات الف ليلة وليلة

وكتب التواريخ ان بني العباس انهمكوا في السلطان والدنيا

انهمكاً كبيراً، فلهم شؤون ومبازل كثيرة، وهكذا كانت قصة

محمد علي الجوهري «الليلة ٢٨٦، ص ٤٥٩ ج ١» تعيد تشكيل

اعتبارات الخلافة، كما كانت مألوفاً حتى أن الرشيد كما يعرض

له الراوي يقول (والله إن هذا الجالس لم يترك شيئاً من شكل

الخلافة) بوزرائه وندمائيه وموكبه. فهو في الزورق معه المنادي

المحذر الأمر بلسان السلطة بانتفاء الملك العام واستئنافه خاصة

بعدما ظهرت رغبة السلطان ودانت. ولهذا لم يعد الدجلة نهراً

عاماً عندما جال فيه الزورق. أما القارب نفسه ففيه حملة

مشاعل من (الذهب الأحمر) يقول الراوي: رأوا في مقدم الزورق

رجلاً بيده مشعل من الذهب الأحمر وهو يشعل فيه بالعود

القافلي وعلى ذلك قباء من الأطلس الأحمر وعلى كتفه مزركش

أصفر وعلى رأسه شاش موصل على كتفه الأخرى مخلعة من

الحرير الأخضر ملأنة بالعود القافلي يوقد منها المشعل عوضاً

عن الحطب، ورأى رجلاً آخر في مؤخر الزورق لابسا مثل لبسه

وبيده مشعل مثل المشعل الذي معه ورأى في الزورق مئتي

مملوك واقفين يمينا وشمالاً ووجد كرسياً من الذهب الأحمر

منصوباً وعليه شاب حسن جالس كالقمر وعليه خلعة سوداء

بطرازات من الذهب الأصفر بين يديه انسان كأنه الوزير جعفر

وعلى رأسه خادم واقف كأنه مسرور وبيده سيف مشهور

ورأى عشرين نديماً.

أي أن مواصفات الثراء والحضور هي مكونات (الخلافة)

عند العباسيين أيام ازدهار النعمة ورفاه المجتمع^(٧)،

فأصبحت السلطة تترادف مع الذهب والندماء والوجاهة

وطقوس الحضور الجلوس، فتعامل معها الروي بانسياب بالغ

وكانها أمر متعارف عليه، لكنها تظهر في السرد وكأنها بعض من

(حلة الواقع) التي تسقط صفة التماثل والمشاكلة بين الواقع

وبين الحكاية، وسواء كانت الحكايات تتطابق مع التاريخ أو

تتباعد عنه، فإنها تحتل المشاكلة معه كثيراً من خلال هذا

الوصف.

وتعد (مرآة العرض) و(التمثيل) من بين أبرز سبل

التشاكل في الكتابة وأكثرها قدرة على مد الجسر مع الواقع

والتاريخ: فالخليفة يرى نفسه في غيره يستعرض الأمر والنهي

والانفاق والغطرسة والملك واللذة والعطايا والهبات والندماء،

كما يزاوئ السلطة يوماً.

ولما يقوله جحظة البرمكي (معجم الأدياء م ١، ج ٢) في

تمييز وضعه الأدنى عن غيره ما يشير الى هذه المرتبة

ومواصفاتها:

الحمد لله ليس لي كاتب

ولا على باب منزلي حاجب

ولا حمار إذا عزمت على

ركوبه، قيل: جحظة راكب

ولا قميص يكون لي بدلاً

مخافة من قميصي الذاهب

وعند نزول المراقبين (الرشيد وصحبه) من المركب، دخلوا

من باب السر الى البستان، ومنه كان ما يلي:

«فلما وصلوا الى البساتين رأوا زربية فرسا عليها الزورق

واذا بغلمان واقفين ومعهم بغلة مسرعة ملجمة فطلع الخليفة

الثاني وركب البغلة.. وسار بين الندماء».

ولا يسمح الخليفة بحضور مجلسه الا لمن يقدم المتعة

والفرجة، كالنديم والقينة ويحق للغريب ذلك عندما يرى

الخليفة فيه ما يسره، ولهذا كان الجوهري يسمح بذلك أيضا

لكنه يفتاظ من التشاور، فصاح بهما (بالرشيد وجعفر وهما

لبلباس التجار): المشاورة عريضة. وبدأت بعد ذلك طقوس اللذة

وكلمة ضرب الجوهري بقضيب على مدورة، (واذا بباب فتح

وخرج منه خادم يحمل كرسيا من العاج مصفحاً بالذهب

الوهاب وخلفه جارية بارعة في الحسن والجمال والبهاء والكمال

فنصب الخادم الكرسي).

والطقوس الخاصة بالغناء تتكرر في الليالي، في حكاية علي

بكار وشمس النهار، كما هو الأمر في الحمال وثلاث بنات، أو

كما هو الأمر في نوبة زوج علاء الدين ابي الشامات، أو في

مقصورة بستان الخليفة بين علي نور الدين وأنيس الجليس.^(٨)

وتمتد طقوس الغناء والرقص امتداداً واسعاً في فضاءات

الزمان والمكان، وتتشاكل كثيراً مع ما يجيء في الأغاني لابي

الفرج، كما تتكرر أبيات الشعر وطرائق الغناء لدرجة تتماهى

فيها الطقوس وتتداخل الحكاية بما هو تاريخي، فالخليفة هناك

دائماً يبحث عن (نوبة عظيمة)، فعملت لهم زوجة (نوبة على

العود ترقص الحجر الجلود فباتوا في هناء وسرور ومسامرة

الى أن طلع الصباح)، لكن طقوس الغناء في مقصورة الخليفة الثاني لها امتدادها في الفضاء البغدادي العباسي، فأهل بغداد (يقولون الشراب بلا سماع ربما أورث الصداغ) والسماع يقتزن بالجواري والقيان والاماء الشواعر الذين كانوا يشكلون وضعاً خاصاً في حياة البلاط والموسرين: فثمة وقائع وتبعات ومعرفة وتلقين ومنافسة وتضحية ومكيدة داخل هذه الأجواء التي تكاد تكون الجانب (الانحطاطي) لحضارة نضجت بسرعة لدرجة التفسخ والانحيار؛ فالقينة ينبغي أن تكون جميلة جسداً وصوتاً، (كالشمس الضاحية في السماء الصاحية)، لها معرفة بالعود (فوضعت في حجرها وانحنت عليه انحناء الوالدة على ولدها وغنت عليه.. وقلبت أربعاً وعشرين طريقة... ثم عادت الى طريقته الأولى) (٩)، فتتشد ما يطرب ويثير الجسد، وتكون استجابة (المستقبل) جسدية هي الأخرى، كشق الثوب والصراخ، وتأتي بعدها الثانية والثالثة... الخ.

أما انتهاء هذا التجسير فيتم في حالة الوعي الكلي بالسلطة عند ذلك تختفي الرغبة في الموسيقى والغناء والحكي وتحل أخرى بديلة لا يسع الندماء والمغنون الا الانصياع لها. إذ تفرض التركيبة المرتببة للمجتمع البطريقي أنماطاً سلوكية معينة، والتزامات محددة، وعلى الرغم من أن (الندماء) الذين يلجأ إليهم خلفاء بني العباس طلباً للذة والمسامرة والظرف يعدون من الحاشية بهذا الشكل أو ذاك، إلا أنهم يتهيئون من تجاوز الحدود، عارفين بأن المزاج الحاد للخلفاء الذي توجده السلطة غير المحدودة والسيطرة على المال العام وقد يقود الى مقتلهم أو تعذيبهم وهو ما تكرر كثيراً. وهكذا فبينما كانت الجارية الشاعرة فضل تمر على شاعر الترف والخلاعة سعيد بن حميد اعتذرت عن المكوث عنده وهو المتيماً بها لبعض الوقت وقالت:

قد جاءني وحياتك رسول الخليفة، وليس يمكنني الجلوس عندك، وكرهت أن أمر ببابك ولا أراك.
فكان جوابه شعراً على البديهة:

قرب ولم نرج اللقاء ولا نرى

لنا حيلة يدنيك منا احتيالها

فأصبحت كالشمس المنيرة ضوءها

قريب ولكن أين منا منالها؟ (١٠)

فكلما كان البلاط هو الممتد الى الآخرين، ضاقت الحياة، وقلت الفرصة، وصعب المنال، وتعددت الآمال والعواطف ومثل هذه المخاوف من قبل الجارية ومثلها مخاوف سعيد بن حميد لها رصيدها التاريخي كما تدلل قضية عنان جارية النطافي التاجر مثلاً:

وعلى الرغم من أن المؤرخين يعرضون لقضية قلق أصحاب المال والموسرين خشية ضياع نسايتهم ونفاد أموالهم وكأنها قضية محض (اقتصادية)، كما يفعل ابن عبد ربه مثلاً (١١)، إلا أن المعلومات الأخرى التي ترد على صفحات سابقة أو تالية توضح أيضاً الأسباب الأخرى لمثل هذا الخوف من الضياع وفقدان الثروات وإذ ينعم هؤلاء بحياة باذخة في قصور فخمة ومفروشة، وبمباهج الطعام والغناء والجواري والمنادمة، يشتد مثل هذا القلق، وتصبح الحاجة ماسة الى مد الجسور مع السلطة، وهكذا تأتي الف ليلة وليلة لتختصر هذه المسافة في التفسير بهدوء عابث ما دامت تعوزها صنعة المناطقة والمحللين والمفسرين، ففي حكاية أبي قير وأبي صير يقول القبطان لأبي صير (كل ذي نعمة محسود - الليلة ٩٣٨، ص ٥١٣)، بينما تحذر أم الصير في الخراساني أبا الحسن من انشغاله بمحظية المتوكل (اياك ان تتعرض لها فتهلك - الليلة ٩٦١، ص ٥٤٦). لكنه مدفوع بالعشق لذاته من جانب وحريص على بلوغ السلطان من أجل ذلك أيضاً: ولهذا تقول الحكاية ان المتوكل سأل شجرة الدر (كيف تختارين علي بعض أولاد التجار)، لكنها اعتذرت له بـ (العشق)؛ إذ يقول له الخراساني (حملني على ذلك جهلي والصبابة والاقبال على عفوك وكرمك)، فما دام التاجر ظريفاً وعارفاً بقدره ومقبلاً على عفو الخلافة سهلت أموره وتيسرت وجيء به طبعاً الى السلطة، وبعبكسه فالمغامرة مهلكة والمصادرة متوقعة، (الليلة ٩٦٣، ج ٢، ص ٥٥٠).

وعندما يتعلل التاجر بالعشق والظرف فإنه يتخلى ظاهراً في الأقل عن موقعه الاجتماعي ليذهب الى آخر، هو امتياز الظريف والعاشق. وإذ تتيح (المرونة الاجتماعية) مثل هذا الامتياز لم يبد الاستغراب على الخليفة. إذ يقول الوشاء أبو الطيب محمود بن اسحق في الظرف (ربما تكلفه قوم ليس من أهله فظرف وعاناه فلطف) (١٢). كما أن العشق له مرجعيته وتقدم مثل هذه المرجعية التبرير، فالعاشق معذور عند بني العباس، وهو في هذا لم يعد من أهل السوق الذين أخرجهم أبو جعفر المنصور من مدينته المدورة ملخين إياها للشرط والحرس. (١٣)

وحكاية الشاب البغدادي مع قهرمانة السيدة شغب أم المقدر التي أوردتها الليلة ٢٧ ص ٨٤ في الحكاية على أنها زبيدة، تمتك في تكييفاتها وأصولها متناً واسعاً مليئاً بالقرائن والأوصاف: لكن هذه القرائن لا تعرض فقط لمسعى الجواري للزواج والاستقرار، ولا لطبيعة القصور ودواخلها وأنظمتها

فحسب، وإنما تعرض أساساً لذلك التجسير بين السوق والبلاط؛ فرغبة الجارية في بلوغ الزواج من شاب يمتلك المال والجمال والأدب هي ما ترتضي به السيدة شغب، والجارية لا ترى من يقدر على الإيفاء بالتزامات طموحاتها غير التاجر ما دام البلاط صعب المنال من جراء المرتببة فيه التي لم تختف رغم ذبوع التسري بالاماء.

أما التاجر فهو وريث مال أبيه ووصاياه ضد الاسراف، لكنه وجد نفسه مأخوذاً بحب الجارية، فضاعت أمواله في مشترياته لسد طلباتها التي لم تدفع عنها بعد. أي أن التاجر الشاب لم يزل بعد حديث العهد على التجارة، مأخوذاً بالعشق، غير عابئ بالمخاطرة، وبعد ما تأخرت الجارية في السداد، كثرت ديونه وباع ما لديه وأوشك على الإفلاس والدمار، ودخلته الريبة في وجود احتيال عليه. أي أن هذا النمط من التجار هو المجازف من أجل العشق على خلاف التجار المتمرسين في حكاية علي شار الذين فروا إلى البصرة بعدما عرفوا بعلاقته بجارية الخليفة، ومثل هذا التاجر مسموح به. يتواضع من أجل الفوز بالعشيق التي يتمناها ويضحي بماله لأجلها. وهو لم يحترف بعد المجازفة، ولهذا بقي شخصية (حكاية)، متقلبة قلقة، منادمة، تلوم نفسها عند الشدائد، ولهذا يقول في مجرى الحكى المتدفق عندما وضعوه في الصندوق لتربيته إلى داخل القصر لكي تراه أم الخليفة وتوافق عليه: (قتلت نفسي لشهوة)، وتنهمر كلمات الملامة والتشجيع الذاتي والنذور في مثل هذا المأزق، كما يتدفق السرد غير عابئ بـ (المستفصيح) في القول والسلوك؛ فهو في الموقف الخطير يبول خوفاً (وبلت فزعا، فجرى البول من خلل الصندوق). والجارية لم تستغرب ذلك، وإنما أفادت منه في خداع رئيس الخدم، فالتاجر الشاب ليس فارساً، والذي يقبل بالصناديق وسيطاً لبلوغ القصر محب من نوع آخر، العشيق الذي ظهر في أيام الرخاء وسعة النعمة وتعاطف الشهوة والدلال والظرف. ولهذا صادقت السيدة شغب عليه (فتأملتني وقالت: ما اخترت يا فلانة إلا حسن الوجه والأدب) فشكله لا فروسيته وظرفه لا قتاله هما المقياسان اللذان يتبحر للتاجر الشاب تجسير المسافة مع محظيات القصر، والتاجر في هذا الأمر سلبي، فالأخرى هي التي اختارته (ما اخترت يا فلانة إلا...)، ولهذا فإنه رغم حسن وضعه التالي لم يهجر التجارة، ففيها مستقبله مادام قادراً عليها ضعيفاً في غيرها، وبضمنها اختيار الزوجة:

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي البزاز، عن أبي قاسم علي بن عبد المحسن التنوخي، عن أبيه، قال: حدثني أبو الفرج أحمد بن عثمان بن إبراهيم الفقيه المعروف بابن النرسي، قال

كنت جالسا بحضرة أبي وأنا حدث وعنده جماعة، فحدثني حديث وصول النعم إلى الناس بالألوان الطريفة، وكان ممن حضر صديق لأبي فسمعت يحدث أبي، قال: حضرت عند صديق لي من التجار كان يحزر بمائة ألف دينار في دعوة، وكان حسن المروءة، فقدم مائدته وعليها ديكيريكة، فلم يأكل منها فامتنعنا، فقال: كلوا فإنني أتأذى بأكل هذا اللون، فقلنا: نساعذك على تركه، قال: بل أساعدكم على الأكل واحتمل الأذى، فأكل فلما أراد غسل يديه أطال، فعددت عليه أنه قد غسلها أربعين مرة، فقلت: يا هذا وسوست؟ فقال: هذه الأذية التي فرقت/ منها فقلت: وما سببها؟ ٤٧٢/ب فامتنع من ذكره، فالححت عليه، فقال: مات أبي وسني عشرون سنة، وخلف لي نعمة صغيرة، ورأس مال ومتاعا في دكانه، وكان خلقانيا في الكرخ، فقال لي لما حضرته الوفاة: يا بني أنه لا وارث لي غيرك ولا دين علي ولا مظلمة فإذا أنا مت فأحسن جهازني وتصدق عني بكذا وكذا، وأخرج عن حجة بكذا وكذا، وقال وبارك الله لك في الباقي، ولكن احفظ وصيتي. فقلت: قل، فقال: لا تسرف في مالك فحتاج إلى ما في أيدي الناس ولا تجده، واعلم أن القليل مع الإصلاح كثير، والكثير مع الفساد قليل، فالزم السوق وكن أول من يدخلها وآخر من يخرج منها، وإن استطعت أن تدخلها سحراً بليل فافعل فإنك تستفيد بذلك فوائد تكشفها لك الأيام. ومات، وأنفذت وصيته وعملت بما أشار به، وكنت أدخل السوق سحراً وأخرج منها عشاء، فلا أعدم من يجيئني من يطلب كفناً فلا يجد من قد فتح غيري فأحكم عليه ومن يبيع شيئاً والسوق لم تقم فأبيعه له وأشياء من الفوائد، ومضى على لزومه السوق سنة وكسر، فصار لي بذلك جاه عند أهلها، وعرفوا استقامتي فأكرموني، فبينما أنا جالس يوماً ولم يتكامل السوق إذا بامرأة راكبة حملاً مصرياً وعلى كفله منديل ديبقي وخادم، وهي بزي القهرمانة فبلغت آخر السوق، ثم رجعت فنزلت عندي، فقمت إليها وأكرمتها، وقلت: ما تأمرين؟ وتأملتتها فإذا بامرأة لم أر قبلها ولا بعدها إلى الآن أحسن منها في كل شيء، فقالت: أريد كذا ثيابا طلبتها، فسمعت نغما ورأيت شكلاً قتلني وعشقتها في الحال أشد العشق، فقلت:

أصبري حتى يخرج الناس فأخذ لك ذلك فليس عندي إلا القليل مما يصلح لك، فأخرجت الذي عندي وجلست تحادثني والسكاكين في فؤادي من عشقها وكشفت عن أنامل رأيتها كالطلع، ووجه كدرة القمر، فقمت لئلا يزيد علي الأمر، فأخذت لها من السوق ما أرادت وكان ثمنه مع مالي نحو خمسمائة دينار، فأخذته وركبت ولم تعطني شيئاً وذهب عني لما تداخلني

وتقبلت ذلك أحسن تقبل، وقالت: الخادم يجيئك برسالتني، ونهضت ولم تأخذ شيئاً من المتاع فرددته على الناس وقد حصل لي مما اشترته أولاً وثانياً ألف دراهم ربها، ولم يحملني النوم تلك الليلة شوقاً إليها وخوفاً من انقطاع السبب، فلما كان بعد أيام جاءني الخادم فأكرمه وسأله عن خبرها، فقال: هي والله علية من شوقها إليك، فقلت: اشرح لي أمرها؟ فقال: هذه مملوكة السيدة (أم المقتدر، وهي من أخص جواريتها بها واشتهت رؤية الناس والدخول والخروج، فتوصلت حتى جعلتها قهرمانة، وقد والله حدثت السيدة بحديثك) وبكت بين يديها، وسألتها أن تزوجها منك فقالت السيدة: لا أفعل أو أرى هذا الرجل، فإن كان يستأهلك وإلا لم أدعك ورأيك، ويحتاج في إدخالك الدار بحيلة، فإن تمت وصلت بها إلى تزويجها وإن انكشفت ضربت عنقك في هذا، وقد نفذتني إليك في هذه الرسالة وقالت لك: إن صبرت على هذا وإلا فلا طريق لك والله إلي ولا لي إليك بعدها.

فحملني ما في نفسي أن قلت: أصبر، فقال: إذا كان الليل فاعبر إلى المخرم فادخل إلى المسجد وبث فيه، ففعلت، فلما كان السحر إذا أنا بطيار قد قدم وخدم قد رقوا صناديق فرغ فخطوها في المسجد وانصرفوا، وخرجت الجارية فصعدت إلى المسجد ومعها الخادم الذي أعرفه، فجلست وفرقت باقي الخدم في حوائج، واستدعنتي فقبلتني وعانقتني طويلاً، ولم أكن نلت ذلك مثلاً قبله، ثم أجلسني في بعض الصناديق وقفلته، وطلعت الشمس وجاء الخدم بثياب وحوائج من المواضع التي كان أنفذتهم إليها، فجعلت ذلك بحضرتهم في باقي الصناديق وقفلتها وحملتها إلى الطيار وانحدروا، فلما حصلت فيه ندمت وقلت: قتلت نفسي لشهوة وأقبلت ألومها تارة وأشجعها أخرى وأنذر النذور على خلاصي، وأوطن نفسي مرة على القتل إلى أن بلغنا الدار، وحمل الخدم الصناديق، وحمل صندوق الخادم الذي يعرف الحديث، وبادرت بصندوق أمام الصناديق وهي معه والخدم يحملون الباقي ويلحقونها، فكل ما جازت طبقة من الخدم والبوابين قالوا نريد نفقش الصندوق فتصيح عليهم، وتقول: متى جرى الرسم معي بهذا؟ فيمسكون وروحي في السياق إلى أن انتهت إلى خادم خاطبته هي بالأستاذ، فعلمت أنه أجل الخدم فقال: لابد من تفتيش الصندوق الذي معك، فخاطبته بلين وذلل، فلم يجيبها وعلمت أنها ما ذلت له ولها حيلة وأغى علي، وأنزل الصندوق للفتح، فذهب على أمري وبلت فزعاً، فجرى البول من خلل الصندوق، فصاحت: يا أستاذ، أهلك علينا متاعنا بخمسة آلاف دينار/ في الصندوق ثياب مصبغات

من جيبها أن أمنعها من المتاع إلا بالمال وأستدل على منزلها ومن دار من هي، فحين غابت عني وقع لي أنها محتالة، وأن ذلك سبب فقري فتحيرت في أمري وقامت قيامتي وكتمت خبري لئلا افتضح بما للناس علي، وعملت على بيع ما في يدي من المتاع وإضافته إلى ما عندي من الدراهم ودفع أموال الناس إليهم ولزوم البيت والاقتصار على غلة العقار الذي ورثته عن أبي، ووطنت نفسي على المحنة، وأخذت أشرع في ذلك مدة أسبوع، وإذا هي قد نزلت عندي، فحين رأيته أنسيت جميع ما جرى علي وقمت إليها، فقالت: يا فتى تأخرنا عنك لشغل عرض لنا، وما شكنا في أنك لم تشك أننا احتلنا عليك؛ فقلت: قد رفع الله قدرك عن هذا، فقالت: هات التخت من الطيار، فاحضرته فأخرجت دنانير عنقا فوقفتني المال بأسره، وأخرجت تذكرة بأشياء آخر فأنفذت إلى التجار أموالهم، وطلبت منهم ما أرادت، وحصلت أنا في الوسط ربها جيداً، وأحضر التجار الثياب فمقت وثمرتها معهم لنفسني، ثم بعته عليها بربح وأنا في خلال ذلك أنظر إليها نظراً تألف من حبها، وهي تنظر إلي نظراً من قد فطن بذلك ولم تنكره، فهمت بخطابها ولم أقدم فاجتمع المتاع وكان ثمنها ألف دينار، فأخذته وركبت ولم أسألها عن موضعها، فلما غابت عني، قلت: هذا الآن هو الحيلة المحكمة، أعطتني (خمسة آلاف درهم) وأخذت ألف دينار، وليس إلا بيع عقاري الآن والحصول على الفقر المدقع، ثم سمحت نفسي برؤيتها مع الفقر وتناولت غيبته نحو شهر، وألح التجار علي المطالبة فعرضت عقاري على البيع ولازماني بعض التجار، فوزنت جميع ما كنت أملكه ورقاً وعينا، فأنا كذلك إذ نزلت عندي، فزال عني جميع ما كنت فيه برؤيتها فاستدعت الطيار والتخت فوزنت المال ورمت إلي تذكرة يزيد ما فيها على ألفي دينار بكثير، فتشاغلت بإحضار التجار ودفع أموالهم إليهم وأخذ المتاع منهم، وطال الحديث بيننا، فقالت: يا فتى لك زوجة؟ فقلت: لا والله ما عرفت امرأة قط، وأطمعني ذلك فيها، وقلت: هذا وقت خطابها والإمساك عنها عجز، ولعلها تعود أو لا تعود وأردت كلامها فهبتها وقمت كأنني أحت التجار على جمع المتاع، وأخذت يد الخادم وأخرجت له دنانير وسأله أن يأخذها ويقضي لي حاجة.

فقال: أفعل وأبلغ لك محبتك، ولا آخذ شيئاً، فقصصت عليه قصتي وسأله توسط الأمر بيني وبينها، فضحك وقال: إنها لك أعشق منك لها، والله ما بها حاجة إلى أكثر هذا الذي تشتريه، وإنما تجيئك محبة لك وتطريقاً إلى مطاولتك فخاطبها بظرف ودعني فأني أفرغ لك من الأمر، ففسرني بذلك عليها فخاطبتها. وكشفت لها عشقي ومحبتني، وبكيت فضحكت

وماء، ورد قد انقلب على الثياب والساعة تختلط ألوانها وهي هلاكي مع السيدة فقال لها: خذي الصندوق الى لعنة الله، أنت وهو ومري، فصاحت بالخدم احملوه.

وأدخلت الدار فرجعت الى روعي، فبينما نحن نمشي إذ قالت: ويلاه، الخليفة والله فجاءني أعظم من الأول، وسمعت كلام خدم وجوار وهو يقول من بينهم ويلك يا فلانة ايش في صندوقك؟ أريني هو، فقالت ثياب لستي يا مولاي والساعة أفتحه بين يديها وتراه، وقالت للخدم أسرعوا ولكم، فأسرعوا وأدخلتني الى حجرة وفتحت عني وقالت: أصعد هذه الدرجة الى الغرف واجلس فيها، وفتحت بالعجلة صندوقا آخر فتقلت بعض ما كان فيه الى الصندوق الذي كنت فيه وقفلت الجميع، وجاء المقتدر وقال: افتحي، ففتحته فلم ير منه شيئا وخرج، فصعدت الي وجعلت ترشفني وتقبلني، فعشت ونسيت ما جرى، وتركتني، وقفلت باب الحجرة يومها، ثم جاءتني ليلا فأطعمتني وسقنتني وانصرفت، فلما كان من غد جاءتني، فقالت: السيدة الساعة تجيء فانظر كيف تخاطبها. ثم عادت بعد ساعة مع السيدة، فقالت: انزل، فنزلت فإذا بالسيدة جالسة على كرسي وليس معها إلا وصيفتان وصاحبتي، فقبلت الأرض وقمت بين يديها، فقالت اجلس، فجلست: أنا عبد السيدة وخدامها وليس من محلي أن أجلس بحضرتها، فتاملتني وقالت: ما اخترت يا فلانة إلا حسن الوجه والأدب.

ونفضت فجاءتني صاحبتني بعد ساعة وقالت: أبشر فقد أذنت لي والله في تزويجك، وما بقي الآن عقبة إلا الخروج، فقلت يسلم الله فلما كان من الغد حملتني في الصندوق فخرجت كما دخلت مخاطرة أخرى وفزع نالني، ونزلت في المسجد ورجعت الى منزلي فتصدقت وحمدت الله على السلامة، فلما كان بعد أيام جاءني الخادم ومعه كيس فيه ثلاثة آلاف دينار عينا، وقال أمرتني ستي بإنفاذ هذا إليك من مالها، وقالت: تشتري به ثيابا ومركوبا وخداما، وتصلح به ظاهره وتعال يوم الموكب الى باب العامة وقف حتى تطلب، فقد وافق الخليفة أن أتزوجك بحضرتي، فأجبت عن رقعة كانت معه، وأخذت المال واشترت ما قالوا ببسير منه، وبقي الأكثر عندي، وركبت الى باب العامة في يوم الموكب بزي حسن وجاء الناس فدخلوا الى الخليفة، ووقفت الى أن استدعيت، فدخلت فانا أنا بالمقتدر جالس والقواد والقضاة والهاشميون، فهبت المجلس وعلمت كيف أسلم وأقف، ففعلت فتقدم المقتدر الي بعض القضاة الحاضرين فخطب لي وزوجتي، وخرجت من حضرتها، فلما صرت في بعض الدهاليز قريبا من الباب عدل بي الى دار عظمة مفروشة بأنواع الفرش الفاخرة،

وفيها من الآلات والخدم والأمتعة والقماش كل شيء لم أر مثله قط، فأجلست فيها وتركت وحدي وانصرف من أدخلي، فجلست يومي لا أرى من أعرفه، ولم أبرح من موضعي إلا الى الصلاة، وخدم يدخلون ويخرجون، وطعام ينقل، وهم يقولون: الليلة تزف فلانة - باسم صاحبتني الى زوجها البزاز فلا أصدق فرحا فلما جاء الليل أثر في الجوع، وقفلت الأبواب ويئست من الجارية فقامت أطوف الدار، فوقفت على المطبخ ووجدت الطباخين جلوسا، فاستطعمتهم فلم يعرفوني، وقدرني بعض الوكلاء، فقدموا الي هذا اللون من الطبخ مع رغيفين فأكلتهما وغسلت يدي بأشنان كان في المطبخ وقدرت أنها قد نقيت، وعدت الى مكاني، فلما جن الليل إذا طبول وزمور وأصوات عظيمة، وإذا بالأبواب قد فتحت وصاحبتني قد أهديت الي، وجاءوا بها فجلوها علي وأنا أقدر أن ذلك في النوم فرحا، وتركت معي في المجلس وتفرق الناس.

فلما خلونا تقدمت إليها فقبلتها وقبلتني فشمت لحيتي فرفستني فرمت بي عن المنصة، وقالت: أنكرت أن تفلح يا عامي يا سفلة، وقامت لتخرج، فقامت وعلقت بها وقبلت الأرض ورجليها، وقلت: عرفيني ذنبي وأعملي بعده ما شئت، فقالت: ويحك أكلت فلم تغسل يدك، فقصصت عليها قصتي، فلما بلغت الى آخرها قلت عي وعلي فحلفت بطلاقها وطلاق كل امرأة أتزوجها، وصدقة مالي وجميع ما أملكه والحج ماشيا على قدمي، والكفر بالله، وكل ما يحلف المسلمون به لا أكلت بعدها ديكريكة إلا غسلت يدي أربعين مرة، فأشفقت وتبسمت وصاحت يا جواربي، فجاء مقدار عشر جوار ووصائف، وقالت: هاتوا شيئا ناكل، فقدمت ألوان طريفة وطعام من أطعمة الخلفاء، فأكلنا وغسلنا أيدينا ومضى الوصائف، ثم قمنا الى الفراش فدخلت بها وبت بليلة من ليالي الخلفاء، ولم نفترق أسبوعا، وكانت يوم الأسبوع وليمة هائلة اجتمع فيها الجواري، فلما كان من غد قالت: ان دار الخلافة لا تحتمل المقام فيها أكثر من هذا فلولا أنه استؤذن فأتى بعد جهد لما تم لنا هذا لأنه شيء لم يفعل قبل هذا مع جارية غيري لمحبة سيدتي لي، وجميع ما تراه فهو هبة من السيدة لي، وقد أعطتني خمسين ألف دينار من عين وورق وجوهر وبنائير ونخائر لي خارج القصر كثيرة من كل لون، وجميعها لك فاخرج الى منزلك وخذ معك مالا واشتر دارا سرية واسعة الصحن فيها بستان كبير كثير الشجر فاخر الموقع وتحول إليها وعرفني لأنقل هذا كله إليك، فإذا حصل عندك جئتكم، وسلمت إلي عشرة آلاف دينار عينا فحملها الخادم معي فابتنعت الدار وكتبت إليها بالخبر، فحملت الى تلك النعم

بأسرها فجميع ما أنا فيه منها، فأقامت عندي كذا وكذا سنة أعيش معها عيش الخلفاء ولم أَدع مع ذلك التجارة، فزاد مالي، وعظمت منزلتي، وأثرت حالي وولدت لي هؤلاء الفتيان، وأومأ الي أولاده، ثم ماتت رحمها الله تعالى وبقي علي من مضرة الديكيريكة حاضرا ما شاهدته. (١٤)

ومتي ما أعيدت قراءة النصوص المعنية بالتجار في ألف ليلة وليلة، وبخاصة في حكايات ابي الحسن مع علي بن بكار وشمس النهار (الليلة ١٥٢، ص ٢٢٩) ومحمد علي الجوهري (٢٨٦، ص ٤٥٩)، ومحمد الكسلان وجوهرة السيدة زبيدة (ليلة ٣٠١، ص ٤٧٣)، لظهرت أيضا حالة تباعد بين التاجر والخلافة، وهي حالة تنبني على أساس العلاقة بين المال والسلطة، الملكية والوجاهة، والخوف والحاجة، الرغبة والمستحيل: وشأن الثنائيات العديدة في الحكايات فإن توتر الأحداث يتأتى من الانشداد بين قطبين، فالتاجر يتوق الى القصر، والقصر يغريه المال الموجود، والأول يخشى ضياع ماله وحاله، والثاني يمكسك بالسوط للكبح والتحرير والمصادرة في غياب القانون، فإذا رغبت السيدة في الجوهرة كان على التاجر الموافقة، وإذا أراد الرشيد جارية النطاقي فلا بد من ذلك، وإذا أرادت دنيا طرد الجوهري حصل لها ذلك، وأبو الحسن يدرك أن تجاوز الخط الأحمر خطر ما بعده خطر ولهذا يفر بعياله وماله. وغالبا ما يقرن الخوف بأشخاص معينين بالرشيد والمتوكل وبمحمد بن سليمان الزيني، بينما تختفي حالة الخوف مع المأمون وشقيقه أبي عيسى (مكاتبة مع جارية علي بن هشام مثلا في الليلة ٤١٣، ص ٥٩٤)، أو مع البرامكة وخالد بن عبدالله القسري. وعلى الرغم من أن بعض ما يخص المنصور وغيره أسقط على الرشيد، إلا أن مناخ الليالي يفضي دائما الى مثل هذا الانشداد بين الخوف والمتعة كلما كان الأمر يتعلق برغبة السلطان في امتلاك ما لدى التاجر: وغالبا ما يخشى الأخير المفاجآت، لكنه يبقى منشدا الى مجالس الجاه، وهكذا يصبح مادة للحكاية، كما هو عليه في الواقع وما يورده كشاجم (١٥) في أدب النديم عن الجوهري نديم اسحق بن ابراهيم أيام المتوكل انما يعيد تأكيد الموصفات الأساس لفضاء حكايات التجار في ألف ليلة وليلة. فالتاجر صديق لاسحاق، كما أنه من (جلة التجار ووجوهم)، ولهذا عظمت منزلته (ولم يكن أحد يتجاوزته في الخطوة): لكنه فوجيء بصديقه أمير بغداد الباحث عن الاسرار اسحق بن ابراهيم يدعو الجلادين والسياط أمرا بتجريد الرجل، واضعا اياه بين (العقابين) حتى لحقه خوف عظيم، سائلا دون نتيجة عن ذنبه. وبعد أن لحقه (من الرعب

والهيبه ما أنساه الدالة والندام) والماضي كله قال له:

فص عندك من حاله وقصته كيت وكيت. قال: أحضره، فليأمر الأمير باطلاقي حتى آتى به. قال: لا سبيل الى ذلك. فدعا بدواة وقرطاس وكتب وهو في الحال الى ثقته في منزله، وتقدم إليه بالتوجيه بالفص فاحضره وجعله اسحق في منديلي وختم عليه وانفذه، ثم قام بنفسه الى الرجل فتولى حل وثاقه بيده وأعتقه. وخلق عليه فاخر من كسوته . وقال: لم يكن في حق السلطان الا ما رأيت، ولو لم أفعل ما فعلته لما أمنت دالتك ولا كنت أراك تخرج مثل هذه العقدة النفسية.

أي أن الأمير تصرف غير مكثف بما يقدر عليه من مصادرة خشية ان ينتهي الرجل الى الموت اذا ما تردد في الاستجابة لرغبة المتوكل؛ كما أن (أمر المتوكل باحضار الرجل ومطالبته بالفص ومناظرته بالثمن) يعني البدء بممارسة الارهاب ضد الرجل (الأمر والاحضار والمطالبة)؛ كما أن الرغبة في (الفص) تعني تغييب الآخرين، فما يمتلكونه يمكن أن يضيع بين لحظة وأخرى لأنه (قص كبير جليل القدر منقطع الشبيه):

وضاعت هيبة التاجر وعزته ووجاهته لضمان تنفيذ رغبة المتوكل أولا، بما يعني أنها رغبة قاطعة جازمة كالقدر لا تتوقف عند حد، وهي لهذا السبب تبقى الفئات الأخرى قلقة متوترة حذرة، تبالغ في الترف كما تبالغ في الكرم، في البذخ كما في التكافل، بينما تبقى السلطة غامضة غريبة وشديدة العزلة في مثل هذه الحال، وما يبدو لقاريء الحكايات خارج هذه الفضائات أخيلة وأوهام يعاد تأسيسه وتشكيله واقعا من خلال مثل هذه المقارنات بين الواقعة التاريخية وبين الحكاية، فلا بد لمحمد الكسلان أن يأتي بالجوهرة الى السيدة زبيدة، ولا بد لأبي الحسن أن يهجر بغداد، ولا بد من أن يستمع علاء الدين الى نصيحة أحمد الرتق، فالقدر ضاربا بدون رحمة قد يتجسد في مثل هذه النزوات.

ولا يتكرر الخوف من المصادرة والتهجير اعتبارا في ألف ليلة وليلة: فالحكايات تمتد في فضاءات جغرافية وتاريخية وسياسية متقلبة منذ القرن الثاني الهجري، وبينما تستقر الأوضاع لمراحل تزدهر فيها التجارة وتنمو وتتكاثر، وتنجب السلطة داخلها عناصر الاضطراب، تولدها حالات الرفاه والجاه، فالبحث المستفيض والطموح غير المحدود في الاستئثار بكل شيء، ما دامت السلطة توجي للمتمتع بها بأنها تمنحه ما يحلو له، كأنها فص مسحور وبساط طائر، قنديل موعود وحصان سحري: ولهذا كان لا يتورع عندما يركبه الطيش ولا يحذ منه

العقل الى مصادرة أموال الآخرين، وهو ما يخاف منه علي بن طاهر التاجر في قصة علي بن بكار (الليلة ١٥٣، ص ٣٢٠) مثلاً، بينما تنبه الأم ولدها أبا الحسن الصيرفي (الليلة ٩٦١، ص ٥٤٥، ج ٢) الا يتصادم مع الخليفة (فتهلك)، وتعرض له حكاية أخرى (ج ١، ص ١٠٦) على أنه سلوك الولاة في الاستحواذ على مال الآخرين:

فالتاريخ العباسي في منتصف القرن التاسع مليء بالأخبار في هذا الميدان، ولا يقل عنه التاريخ المملوكي لاحقاً في ذكر ما يجري من مصادرة وضياع. ان كان ابن الجصاص الجوهري على سعة ماله قد تعرض للمصادرة مرتين (٩٠٨ و ٩١٤) (١٦)، بينما عرف أحمد الخصيبي الوزير بولعه الذي يضاهاى ولع ابن الفرات في ميدان الاستحواذ على مال الآخرين، ولهذا سادت ظاهرة دفن الأموال تحت الأرض وفي المطامير والبساتين كما فعل ابن الجصاص، حيث الجرار الخضر والقماقم المرصصة الرؤوس، أو كما فعلت قبيجة أم المعتز نفسها أي أن ما يظهر في الحكايات استجابة لنام يوصي بالبحث عن كنز هنا أو هناك كان يتأسس في واقع مليء بالرغبة المضادة للمصادرة:

وبينما كان التجار يشغلون مكانة كبيرة على قمة الرعية بعد أهل الدولة، كما يقول تقي الدين المقرئ في تقسيماته للشعب في مصر، اغاثة الأمة بكشف الغمة، الا أن ظروف الاضطراب والتدهور قادت الى مصادرة أموال التجار، ان تكرر في مصر أيضاً ما كان قد حصل في بغداد؛ بينما وجد أركان الدولة الاسبق أنفسهم أيضاً موضوعاً للمصادرة، ولم تكن الحكايات التي يتعرض فيها أبناء الوزراء الى العقاب والمطاردة من قبل أشخاص كمحمد بن سليمان الزيني وغيره، غير أخذ وتكيف عما هو ميسور ومعروف على لسان الرواة والمؤرخين.

ومطامير الذهب تحت الأرض والقماقم المرصصة والجرار التي يرد ذكرها عند المؤرخين في ذكر المصادرات وما أدت إليه من إقدام الموسرين على دفن أموالهم تصبح في الحكايات حافزاً للفعل والحدث أو استجابة لانقلاب ما في الأحوال تحققه المصادفة وعندما ينز الفضاء بالغرابة وتشتغل المفاجآت في تقويض المنطق الدارج يمكن لقمر الزمان أن يجد تحت جذع شجرة الخروب طابقاً تحت الأرض فيه ذهب أحمر (الليلة ٢٠٩، ص ٣٧٤، ج ١)، كما يمكن لعلي المصري بن الجوهري في الحكاية الواردة في الليلة ٤٢٨ (ص ٦٠٦ ج ١) أن يصيح بالمنادي وأين الذهب، وهو في ذلك البيت المسكون في بغداد، (فما قال له ذلك حتى صب عليه ذهباً كالمنجنيق - ص ٦٠٧).

إذ أن الإزدهار لم يكن يلغي القلق والخوف من ضياع

النعمة: ولا يتحدد هذا الضياع المحتمل بالمال، بل لربما يتجاوزهُ الى ما يملكه التاجر من جوار، كما ان الخليفة لا يجد ما يحول دون ذلك غير رغباته وقياساته. فالرشيد يعشق عناناً جارية النطاقي، (لولا أن العيون قد ابتذلتك ابتذالاً، مشتركاً كبيراً، لاشتريتك ولكنه لا يصح للخليفة من هذه سبيله) (١٧)، فهي التي قال فيه أبو نواس:

ما يشترىها إلا ابن زانية وقلطبان يكون من كانا
وليس الجواري فئة واحدة، فالإماء الشواعر يحظين بالامتياز لما في حضورهن من وجهة ومتعة وظرف، ولهذا يشكل حضورهن لوازم عصر كما أن المتاجرة بهن مربحة وسائدة.

وما يعرض له اليعقوبي في مشاكلة الناس لزمانهم (١٨) حول ولع الناس بالغناء والموسيقى والقيان أيام بعض خلفاء بني العباس ومن شايهم أو سعى لتقليدهم ومحاكاتهم من اللاحقين أو الولاة والمعاصرين ينبغي أن يؤخذ مأخذ التدقيق والتحصيص: فهناك مجتمعان الخاص والعام والأخير يسعى لاستحصال مكانة ما أو حظوة أو - على صعيد الأفراد - المال والجاه أو حتى ما يتيح له الحياة، ولهذا أصبح الغناء والشعر والموسيقى والتعامل من بين الصنائع المطلوبة، كما أصبح التنافس في هذا الميدان شديداً بصفته من لوازم الجاه. وما يظهر عند المسعودي وأبي الفرج الأصفهاني والتوحيد في هذا الميدان كثير يستحق المعالجة. أما في الف ليلة وليلة فإن التنافس بين المغنين والقيان ليس مجرداً من ذلك المسعى لكسب المال والحظوة واستحصال العمل.. وما جاء في الليلة ٣٣٤ مثلاً عن اليماني الذي ارتحل نحو بغداد بجواريه الست ينسجم مع الرأي السابق، فالارتحال يبتغي شيئاً آخر هو بيع البضاعة مجسدة في الجواري المغنيات اللائي يأتين لشيء جديد هو امتداح الواحدة لشكلها فناً، فالموسيقى والشعر موضوعان للملازمة المنافسة بين جمال الاشكال، فالسمراء غير الصفراء، والبيضاء تختلف عن غيرها، ومثل هذا المقام أمام المأمون مثلاً طرافته وجدته، وهو ما يحو باليماني الى القدوم لكن الجمال لا يقل اغراءً، ويصبح امتلاكه نزعة دموية تتسلل في أصول الرغبات والأفعال في الحكاية كما هو أمرها في الواقع. ان يقول الجاحظ في المحاسن والاضداد عن مثل هذه النزعة:

حدثنا إبراهيم بن اسماعيل عن ابن القداح، قال: كانت للربيع جارية يقال لها «أمة العزيز» فأهداها للمهدي، فلما رأى حسنهما وجمالها وهيئتها قال: «هذه لموسى أصلح»، فوهبها له، فكانت أحب الخلق إليه، وولدت له بنين الأكابر. ثم أن بعض

أعداء الربيع قال لموسى انه سمع الربيع يقول: «ما وضعت ببني وبين الأرض مثل أمة العزيز، فغار موسى، فدعا الربيع، فتغدى معه، وناولوه كأساً فيها شراب؛ فقال الربيع: «فعلت ان نفسي فيها وإني أن رددتها من يدي ضرب عنقي، فشربتها وانصرفت»، فجمع ولده وقال: «إني ميت»، فقال الفضل ابنه: «ولم تقول ذلك، جعلت قداك؟» قال: «إن موسى سقاني شربة فأنا أجد عملها في بدني»، ثم أوصى^{بما} له ومات في يومه. (١٩)

وحتى عندما تظهر دلائل تغيب الملكية الجسدية من خلال الرغبة في الآخر (غير الخليفة) أو من خلال الرغبة المنحرفة (بين جارين مثلاً) فإن صاحب الملك أو الخليفة لا يرى ضيراً في استعادة دور شهرير؛ فهو في مثل هذا الأمر تاجر دموي، يبتغي الامتلاك القاطع ما دام يمتلك السلطة التي تعوز التاجر الاعتيادي.

وتتقرن تقلبات الأمزجة بالرغبة في الإبقاء على الملك، مالا وجاها وبشراً واثناً، ولهذا يقترب التقلب بالوشاية والسعاية وفي الحكايات التي يوردها المؤرخون عن موسى الهادي وغيره من بني العباس ما يبرر ذلك القلق الذي يتكرر عند علي بن الحسن الجوهري وعلاء الدين أبي الشامات وغيرهما في أن ما للسيد لا يجوز للعبد: إذ أن الهادي كان يتعامل مع القتل على أنه حقه المطلق، فيسرف فيه، حتى اقترن اسمه بالدم، وهي مزية عامة لدى بني العباس الذين شعروا بعظمة الدولة واسقطوا هيبتها على أنفسهم، فتعاملوا مع التفاصيل والأمور الكبيرة بمعيار واحد، فكثرت المال والدم والجاه والفساد والبذخ والخديعة والانتساع والخراب في ثنائيات متناقضة شديدة تفسر معنى الانهيار العاجل لحضارة قوية وغنية ومعقدة وكفي أن يتناهى الى سمع الهادي خبر محبة بين جارين، سحاقتين، أو بين جارية وآخر، حتى يعجل بالضرب غير عابئ بأمر، ويقول الجاحظ:

عن علي بن يقطين، قال: كنت عند موسى الهادي، ذات ليلة، مع جماعة من أصحابه إذ أتاه خادم فساره بشيء، فنهض سريعاً فقال: «لا تبرحوا»؛ فمضى فأبطأ، ثم جاء وهو يتنفس ساعة، حتى استراح ومعه خادم يحمل طبقاً مغطى بمنديل، فقام بين يده، فأقبل يرعد، وعجبنا من ذلك، ثم جلس، وقال للخادم: «ضع ما معك» فوضع الطبق، وقال: «ارفع المنديل» فرفعه فاذا على الطبق رأساً جارين، لم أر، والله أحسن من وجهيهما قط، ولا من شعورهما، فاذا على رأسيهما الجواهر منظوم على الشعر، وإذا رائحة طيبة تفوح فأعظمتنا ذلك، فقال: «أندرون ما شأنهما؟ قلنا: «لا» قال: بلغني أنهما تحابا، فوكلت

هذا الخادم بهما لينهي إلي أخبارهما، فجاءني وأخبرني أنهما قد اجتمعا، فجئت فوجدتهما كذلك في لحاف، فقتلتها، ثم قال: «يا غلام! ارفع» ورجع في حديثه، كأنه لم يصنع شيئاً. (٢٠)

وسواء كان المقصود بفضاء الحكايات المجتمع البغدادي أو البصري أو القاهري، فإن (السعاية) شكلت جزءاً من الحياة السياسية والاجتماعية المتقلبة؛ ومهما كان مسعى السلطان أو الخليفة للبقاء محايداً أو عادلاً فإن غياب المؤسسة ومرونة بنية الدولة وتحولها المفاجيء من (عشيرة) الى (دولة) كلها تساعد في بقاء الأوضاع قلقة تتيح التقلبات في الأوضاع، وتعرض الناس الى الصعود والهبوط والموت.

وتظهر علامات (السعاية) في عدد كبير من الحكايات، كحكاية علاء الدين أبي الشامات، أو كحكاية علي بن بكار مع شمس النهار فالتاجر أبو الحسن الجوهري يخشى السعاة فيضيع ماله وأهله، بينما يتعرض علاء الدين الى الموت لولا مسعى آخرين لانقاذه أما نكبة البرامكة فإنها لا تبتعد عن (السعاية) وضعا وسلوكا في مكونات البلاط والدولة. ومن الملاحظ أن عدد كبيراً من المؤرخين والمعنيين بالسياسة وأصول الحكم كانوا يحذرون من السعاة، وكأنهم يسعون للحيلولة دون تعرضهم كما تعرض أمثالهم من قبل الى المطاردة والتجويع والسجن.

ويلوم الطقطقي الدولة العباسية لانشغالها بالسعاة (ما اعتنت دولة بتحسين الاسرار والمبالغة في حفظها كالدولة العباسية، فإن لها من هذا الباب عجائب، وكم من نعمة أزالوها عن أربابها، ونفس أزھقوها بسبب كلمة منقولة أو حكاية مقولة) (٢١)

وتجري مواجهة مثل هذه النزاعات بإسقاطات مختلفة على المحكي لايجاد العهود والمواثيق وردع النزوات: وبينما يصعب استدراج هذه الكوابح حكائياً للحد من رغبة الخليفة أو قدرته مثلاً، فإنها تتضامن مع الهموم الأوسع لدى الفقهاء والكتاب لايجاد الأحكام السلطانية وسياسة الملك وغير ذلك مما يثبت المؤسسات ويحول دون الارتجال والحمق.

ولربما تتخذ المواثيق والاعراف والاتفاقات أشكالاً غامضة وذات طبيعة (سرية) أو غرائبية لكنها على الرغم من ذلك تشير الى اتجاهات جادة في المجتمع الوسيط نحو (المدنية)، أي نحو تأكيد المواثيق كخطوة نحو مؤسسات المجتمع المدني التي لم تتحقق بعد، كما أنها لم تتحقق تماماً كما تقصص عن ذلك كتابات الماوردي اللاحقة في الأحكام السلطانية: فالمكتوب يسعى للتأسيس ويشير الى غياب ما هو عازم عليه شارح له.

لكن الواقع كان يميل بعض الاعراف، وبقيت المواثيق ملزمة، كما هو الأمر بين الشاب البغدادي والتجار، أو كما هو الأمر بين التاجر والعفريت، أو كما هو بين (السماك) أو البشر المسحورين وبين (الصبية) الجميلة التي انشقت عنها الحائط: «يا سمك يا سمك هل أنت على العهد مقيم». والسمك يجب كأنه يستعيد بشريته وإنسانيته (نعم نعم. إن عدتم عدنا، وإن وفيتم وفينا، وإن هجرتم فنحن قد تكافينا). ومهما كانت درجة التلغيز في هذه الاجابة وبمعزل عن تكوين القصة الغرائبي عن مملكة مسحورة، فإن الاجابة تحتمل التكافل في العهود والمواثيق (طبعة برل، ١٩٦٠، ص ١٠٨ - ١٠٩).

وبقدر ما تعنيه الشروط والمواثيق من أعراف اجتماعية وما تدل عليه من مجتمع يبني لنفسه موثيقه وعلاقاته في ظرف حركية اجتماعية متبدلة شديدة، فإنها تعني في بناء الحكاية الاستقرار والثبات، وما الخروج عنها قصداً أو انحرافاً أو استدراجاً، إلا نسف لهذا الاستقرار، واستقدام الاضطراب، أي عودة الحركة ثانية الى الحكاية:

ولنقرأ مثلاً حكاية الصبية في الحمال والثلاث بنات، فهي (الليلة ١٧، ص ٤٧ - ٤٨) تستدرجها عجوز لتدخل قصراً (دهليز مفروشا بالبسط معلقا فيه قناديل موقدة وشموع مضيئة) ثم قاعة مفروشة حيث يوجد شاب يجري تزويجها منه، فيطلب منها:

(يا سيدتي اني اشترط عليك شرطا، فقلت يا سيدي وما الشرط، فقام واحضر لي مصحفا وقال احلفي لي انك لا تختاري أحداً غيري ولا تميلي إليه فحلفت له على ذلك....).

ثم استدريجها العجوز الى البزاز الشاب الذي طلب قبلة مقابل قطعة القماش (فلما قبلني عضني عضه قوية حتى قطع اللحم من خدي فغشي علي..). ولربما كانت المصادفة التي تدفع بالعجوز الى تزوين أمر القبلة، ولربما كان ذلك شرطا، ولربما كان الشرط نفسه الذي يضعه الزوج، يشتمل على مثل هذه الاختبارات مرتبة سرا مع العجوز، لكن ما جرى هو خرق لعهد كان السوق هو الغادر به هذه المرة ما دام يشكل فضاء من الاغراء والغواية والمطالبة. ان فعل التجارة متحول متغير له وجوهه واقنعتة الكثيرة كما أنه فعل ينتمي بقوة الى المدينة، وما اصرار الشاب على عهد الزوجة الا مسعى من قبله لتثبيت ماتقدر المدينة على التلاعب به والعبث بماله وتفصيلاته اذ يصبح الحمام مساحة (الخليفة) للتلصص، كما فعل المهدي، والجرب المساحة البزاز الشاب للاندساس برأسه واستحصال القبلة - العضة، وسوق الصاغة مساحة الاشتباك بين التجارة والقصر

بين التجسير والتباعد؛ وإذ يحفل سوق الجواني با لمقالب والمبيعات التي يشترك فيها الكبير والصغير، ويتأزر المال والجاه والجمال في الاستدراج والمكيدة، وينزوي الظرف عاملا مساعدا لتجسير الهوة ورأب الصدع، يصبح الحرص المبالغ فيه مبررا أو مقبولا فيكون طلب العهود والمواثيق، ويتفجر نقضها في أفعال ثأرية حادة!!

الهوامش

- ١ - الفخري، ص ٢٢.
- ٢ - الصولي، الأوراق، ص ١٦، وأسواق بغداد، ص ٣٣٥؛ وكذلك نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة للقاضي، ابي علي المحسن بن علي التنوخي، تحقيق عيود الشالجي ج ١، ص ٢٥.
- ٣ - الجهشياري، الوزراء، ص ١٨٦.
- ٤ - الصابي، تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء (بيروت اليسوعية ١٩٠٤)، ص ٣١٤؛ ورسائل الجاحظ (مصر ١٣٢٤)، ط ٨، ص ١٥٧؛ وكذلك حمدان الكبيسي، أسواق بغداد (بغداد: الثقافة، ١٩٧٩)، ص ٣٥٢.
- ٥ - بولاق، ج ١، ليلة ٤٠، ص ١٣١، وليلة ج ٢٦٢، ص ٤٣٢؛ وليلة ٣٥، ص ١٢٠؛ وليلة ١٥٩، ص ٢٣٠.
- ٦ - الامتاع والمؤانسة ج ٣، ص ٦١.
- ٧ - يقول ايليسيف في الشرق الأوسط في العصر الوسيط، ص ٢٠٦ ان العباسيين على الصعيد الاجتماعي كانوا ممثلي الارستقراطية وبينهم وبين من ساعدهم على السلطة والمال فارق كبير في الجاه.
- ٨ - طبعة بولاق، الليلة ٢٨٩، ج ١، ص ٤٦١؛ وص ٣٢٥، ٢٨؛ والليلة ٢٥٧، ص ٤٢٧، وص ١١٥.
- ٩ - طبعة بولاق، ص ٤٢٧ و ٤٦١. وتكرر مثل هذه العبارات في حكاية ابي القاسم، الرسالة البغدادية.
- ١٠ - الاماء الشواعر، ص ٧٥.
- ١١ - ابن عبد ربه، شهاب الدين: العقد الفريد (ط ٢، القاهرة ١٩٥٣)، ج ٢، ص ٣١٢.
- ١٢ - الموشى، ص ٧٣.
- ١٣ - تاريخ الامم والملوك، لابي جعفر محمد بن جرير الطبري (بيروت: دار سويدان)، ج ٧، ص ٦٥٣.
- ١٤ - ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ج ١٣، ص ٣٢٢ - ٣٢٩.
- ١٥ - البصائر والذخائر، ح ٤، ١٨ - ١٩.
- ١٦ - ابن الأثير، ج ٥، ص ٣٤٤، التنوخي، نشوار المحاضرة، ج ١، ص ٢٥؛ مروج الذهب، ج ٤، ٢٣٨.
- ١٧ - الاماء الشواعر، لابي الفرج الاصفهاني، تحقيق جليل عطية (دار النضال)، ص ٤١، ٤٢، ٣٦، ٤٥، بالتعاقب.
- ١٨ - تحقيق وليم ملورد (بيروت: دار الكتاب الجديد، ١٩٦٢).
- ١٩ - المحاسن والاضداد، ص ١٧٢.
- ٢٠ - المصدر نفسه، ١٧٢.
- ٢١ - الفخري في الأحكام السلطانية، ص ٥٠.

* * *

بصدور المتاهات الشعرية

رد على رشيد يحيوي

البشير التهالي *

تخريجا كاليغرافيا ذا بعد أيقوني متجسد على مساحات ورقية، في مقابل تواصل واستمرار التفاعل بين القاريء وبين الشعر، وعلى مستوى الانصات، حيث تنحسر سلطة الكتابة لصالح سلطة الصوت. وتتعدّد هذه المشكلة أكثر إذا حاولنا أن نوازن بين حالة الشعر وبين حالة النقد بمعيّار الإقبال أي بدرجة حضور المتلقي كعنصر مرجعي. وهذه الموازنة نعثر لها على مسوغاتها، في الترابط بين الشعر والنقد، هذا الترابط الذي تبدهت أهميته وصارت في حكم اللامفكر فيه بالمعنى الذي يجعل توقّد الإبداع رهينا بهذا التعالق.

ويشير الاستاذ إلى واقع للشعر ارتضى له صفة حتمية الأزمنة أو الموت، والظاهر أن الشعر الذي يتحدث عنه هو غير الشعر ذلك الكائن المتعالي والمثالي الذي لا يعرف سوى التحدي. إذن فالأمر متعلق بمفهوم خاص للشعر يمتلكه رشيد يحيوي. ستتبدى نتوءاته بالتقدم في التحليل.

ثم يوقع أصبعه على درجة مواكبة النقد للشعر، ويستنتج أن الشعر قد ركب جناحي نعمة، وحقق تراكما لا يخطئه النظر، فاستعصت بذلك الملاحقة على النقد الذي ما زال غارقا في بركة الصحافية والأكاديمية، رغم ما حققه بدوره من تراكم كمي ونوعي، وتبقى ديناميته رهينة بامتلاك جرأة «كلمة فرانز كافكا» في إثارة التساؤلات والبحث عن إضاءات أخرى للمناطق المظلمة فيه.

«إن ساحتنا الثقافية في حاجة لزوابع في الكؤوس، فذلك على كل حال أحسن من أن نبقي نتبع السراب الخادع ممّنين النفس بأنه يفضي إلى ماء سحري سيجعل الميت حيا يرزق».

كلمة، وجدها طي المقال النقدي الذي أنعم به «رشيد يحيوي» على العدد الثاني من «مجلة نزوى» وارتضى له عنوانا هو: «في المتاهات الشعرية» وهو عنوان ينضح بكثير من الدلالات، ليس أقلها ما انضم عليه مقال من قضايا وإشكالات تضيق بها الكتب وتفيض على دفتيها.

ولكم يعجبني ذلك الإنسان — خاصة إذا كان في موقع المناولة الإبداعية — الذي يعرض آراءه، ويدعو غيره إلى طرح نقيضها، وما حسن الشيء إلا بضده على أن هذا المقال المكثف يغري بالمناقشة والمساءلة، وإن كنت أخشى في دخولها أن يحاصرني قول المعري: «وقال السهي للشمس أنت خفية..» وسوف أحاول في البداية أن أروض هذا المقال الجامح الذي يتمتع على الإمساك، وذلك بترتيب ما يطرحه، قصد تعبيد الطريق للاختلاف معه إغناء له وإثراء.

سطر الأستاذ رشيد يحيوي في مدخل مقاله إحدى المشكلات التي تزدهم بها الساحة الثقافية والأدبية منها خاصة، وهي مشكلة تراجع الإقبال على الشعر من حيث كونه

★ كاتب من المغرب.

إن ما يجب ألا يخفى على أستاذنا هو أن الشعر كظاهرة مرتبطة بمصدرها الإنساني لا يمكن قراءة تاريخها التطوري بغرض استنباط قانون أو قاعدة مادية تحكم هذا التطور، ولما كان الأمر كذلك فإن النقد كمظهر من مظاهر هذه القراءة واقع لا محالة في شرك القصيدة ذلك الكائن المتفرد والخلافي. ومن ثم، فطبيعتها تفرض تعاملًا يكون بدوره خاضعًا لمبدأ الخصوصية حيث يتبلور النقد في سياق تجديدي، على خلاف ما أشار إليه أستاذنا في قوله: «ما يكتب هذه السنة يصبح قديماً في السنة الموالية» والبون شاسع بين التجدد والتقدم، هذا الأخير الذي يحيل على محاولة لتقييد النقد بقواعد عامة وجاهزة. من هذا المبتدأ، فإن ما يمكن أن يعن لنا في أفق مقال أستاذنا هو الدعوة إلى إرغام الشعر على تمثيل «بنية خطابية مسبقة» تكون محدداً لشعريته. كما تكون أساساً بنائياً للغة. والمعروف «أن النص الشعري يتحقق في خرقه للقواعد التي لا يمكنه إلا أن يكتب داخلها، ما دام فعل تسمية الحادثة ناتجاً عن مواجهة اللغة كإشكالية»^(١) ثم إن ما يعنيه الأستاذ «بالقطيعة الحالية بين مصطلح: «شعر» وبين الظاهرة الشعرية»، يبدو بدوره محكوماً بخلفية نظرية تنتمي إلى القرون الشعرية السالفة»، ذلك أنني أرى أن منطق الحادثة، يفرض النظر إلى ما يشك الأستاذ في كونه شعراً، بالتححرر من كل هاجس أنوع، مع اعتبار بنيته ونفسه الداخلي بالضرورة بنية ونفساً شعريين. وإلا لقفنا بالعبث كثيراً من المحاولات التي تروم البحث في الرواية مثلاً عن دوائر تنتمي إلى الشعر، وهو ما حذا بادوار الخراط إلى ضبط هذا الأمر عن طريق ابتكار مفهوم «الكتابة العبر نوعية». لكن هذا التفسير للحاجز الأنوعي والذي يطرح مفهوم النص بديلاً، لا يعترف به أستاذنا بالنظر إلى عموميته، والتي لا ننكرها، بحكم انصهار هذه الأنواع الأدبية فيه على شاكلة تعددية وتفاعلية تحتاج إلى اصطلاح عام يحترم هذا المنطق التفاعلي ويبرره في إطار مقارنة بؤرية كاشفة.

ويعود رشيد يحيوي «إلى تناول بعض الظواهر الفنية التي كان غموض الشعر ينبع منها، اعتباراً لكونها لم تحقق درجة مقبولة من التشاكل مع بنية النص الشعري، ولنا في ظاهرة الأسطورة مثال شاف، ولعله من المفيد أن نحيل على مقال «القصيدة المعاصرة: نداء الأقباسي واستكشاف الذات»

لمحمد لطفي اليوسفي^(٢) في تمييزه بين الشعر الذي يوظف الأسطورة، والآخر الذي يبتدع رموزه الشخصية ويستلها من صميمه وفق حاجاته ومتطلباته.. وغير خاف أيضاً على أستاذنا أثر «الغصن الذهبي» على انطلاقة الشعر العربي الحديث، ومنه استلهم إحسان عباس تسمية الشعر المغصن «تعبيراً عن الشعر الذي يفتن بالأسطورة حتى صارت لا تزاله، ومن الطبيعي أن تنيح بكلكلها مجموعة من الاخفاقات الفنية في غياب سند نقدي يزايل إرثه المهجوس بالمعنى».

إذن، فالغموض الذي يعنيه أستاذنا مشدود إلى براديجم نقدي يعتمده رشيد يحيوي في تحليله للقضايا الشعرية، وهو منظور قاصر من حيث كونه يراهن على «الفهم» الذي يتولد في رحم الجواب أكثر مما يقتنع بالبنية الإستفهامية للشعر، يتوضح كل ذلك أثناء انتقاله إلى ما أسماه «بظهور حساسية جديدة لا ناقة للغموض فيها ولا جمل» من جهة كونها لا ينطبق عليها تصنيف الرموز إلى أسطورية وتاريخية.. حيث لا يتساءل القارئ عن مغزى الشاعر. إن رشيد يحيوي يحاول أن يقيم العلاقة بين الشاعر وشعره على مبدأ التماهي الذي يبخس النص الشعري كيانه المتفرد، أي التوحد بين ظاهرة اجتماعية لا تتحقق إلا بقراءتها، وخطاب فني يكتفي بذاته^(٣) من هنا، فإن الشعر مدعو لدخول ما أسماه «محمد بنيس» بمغامرة الدلالية التي بها نستعيز عن مفاهيم الشكل والمضمون اللفظ والمعنى، لأن الذات الكاتبة وهي تخترق اللغة بأقصى عنفوانها تنتخب المسارات التي تحتجب عنا أسرارها.^(٤) ولقد فرق كمال أبو ديب، بين اللغة كوسيلة أداء، وبينها كفاعل من الفواعل في العالم، وفي إطار القصيدة^(٥) وإن ما يمكن رصده من انزياح للغة الشعر الحالي خارج الشعر، يكون عادة من وحي القصور في تمثيل طبيعة اللغة بما هي منظور رؤية تبدأ منها الحادثة وتتأسس عليها فحينما نقول مع أستاذنا «ألا يشق النص والقصيدة لغتهما؟» فإن علاقة الاشتقاق هذه تقودنا بشكل مباشر إلى تضيق أفق الشعر، حيث تتم خلخلة النظام التفاعلي لعالم القصيدة الذي تدخل فيه اللغة كمكون عضوي. ونظامها هذا هو بالذات ما يجعلها قريبة جداً من واقع الانعزال منها إلى الإزعاج لبنيات جاهزة. وإذا كان الأستاذ يتناول الأمر على

محمل سلبي، فإن منطق الحداثة الذي سطرنا بعض قسماته يميل بنا الى عكس ذلك تماما.

يُحمل رشيد يحيوي نصيبا كبيرا من المسؤولية للمنابر الصحفية التي كثيرا ما وسعت ما استعار له اسم: الترقيع اللغوي، وبالتالي فهي تشيع هذا «الكسل الشعري الجديد»، في حين أن مهمتها هي قطع الطريق أمامها، واعطاء الأسبقية لنماذج أجنبية (جيدة). وأخشى ألا يغفر له الشعراء العرب - هؤلاء الذين شحذ فيهم مقدراته الجدلية - الدعوة الى اختراق شعري مغلف بشعار فضفاض: «الإنسانية». لكنه يمعن ويلج في نفوره من هذا الشعر، ناهلا من معجم باتولوجي أسقطه في وهدة الهدر، وإن كان قد أصاب في إقراره بهوية الشعر الأزمية، لا من حيث هو تعبير عن أزمة، ولكن «من حيث انشيداده الى كتابة لا تكف عن مقاومة موتها»^(٦).

وحين يجهد الأستاذ في إقناعنا بأن هذه الشعر، يطلق من غير أن يعرف طاقوه السبب والغاية التي يسعون لتحقيقها، فإنني أتساءل ماذا يعني له قول الشاعر الفرنسي ستيفان مالارمييه: «أليست الكتابة هي أن تصب السواد في البياض؟». وهنا تصبح المسألة ذات صلة باختيار حضاري، ولا نملك الحسم في طبيعتها ما دام الأستاذ يكتفي بنفث الإشكالات دون تقديم تصور حقيقي لحلها.

ينتقل الأستاذ بعد هذه المناقشة التي يبدو أن الامساك فيها بتصوره عن ماهية الشعر، أعز من بيض الأنبوق، الى محاكم قصيدة النثر، وهي اختيار ابداعى أراد على ما يبدو أن يوطئه على جانب التيه والابتذال، وسيكون مدخله الى ذلك غربيا للغاية: ففي ملته واعتقاده أن الحداثة لما انعقدت في الشعر، ووهبه شروطها وامكاناتها الإبداعية لم تعامل النثر بالمثل فما كان من هذا الأخير إلا أن سعى إليها، إنطلاقا من اختراق أسوار الشعر المحصنة وتكدير كبريائه. ولن نحتاج لمزيد من التنقير، لنكتشف أن حداثة الأستاذ مأخوذة بمفهومها التاريخي الدياكروني، وهو المفهوم الذي تجاوزته الدراسات النقدية المعاصرة، منذ بدأت تعي المحدثات الجمالية للكتابة لا فرق في ذلك بين الشعر والنثر. وأدعو الأستاذ في هذا المقام أن يشاركني في التساؤل التالي:

- هل كان أبي حيان التوجيدي يستشعر مجافاة الحداثة

للنثر حين ألف كتابه الموسوم «بالمقابسات»؟ فالشعر إذن هو كما قال «بابلونيرودا» «نداء باطني غريب يسعى وراءك، ويختفي حين نسعى إليه». إنه ذلك الصدى الاثراقي العميق الذي يخلق إشكاله ولا يتحدد بها. وتحت هذا السرداق تستظل قصيدة النثر إذ هي وليدة زمن التجاوز والتحول والاحتفاء بالممكن والانتشاء بإسقاط أوتاد اللغة والوزن. وبالتالي فهي تنخرط في ذاتها حين تعبر بذلك عن رغبة في ابتكار أسلوب جديد «ليلاستجابة جماليا وفكريا للكون والحياة»^(٧) أسلوب تستحوذ عليه بلاغة القلق والاضطراب.

وإليك المثال التالي للشاعر المغربي «محمد الصالحي»^(٨)

- يد -

لو يد واحدة

فقط،

واحدة.

آه !

لو يد،

يد، واحدة

فقط

آه !

يد.

لو.

لاشك أن تعاملنا مع هذا المثال بالأدوات الإجرائية النقدية التي يدعوننا رشيد يحيوي الى تشغيلها، سيقودنا الى اعتبار هذا المقطع الشعري «قصو ا في إدراك الظاهرة». في حين أن بنيت المتفككة تميل بنا الى النظر إليه كإرساء لرؤية جديدة ومتفردة، تنفي عن موضوع الرؤية طابعه الترتيبي، ليصير تفككه واضطرابه، هو بالذات بقى العبارة وارتجاجها.

لست بحاجة بعد هذا التوضيح الى إحاطات إضافية بالمداميك الجمالية والموقفية التي تسند قصيدة النثر، ولو أمعن الأستاذ في تجاهلها والمكابدة لرفع قضية الشكل كقضية جوهرية تغطي دوائر التفكير النقدي. ثم ليجأ الأستاذ الى ربط هذه المسألة بالمتلقي الذي تشابهت عليه البحور والأوزان، مما جعله يزف المقاربة النقدية المرتبطة بها الى اللاجدوى، ومن ثم فهو يدعو الى الالتفات الى الشعر الحديث غير العروضي ليلمس

الأجيال، فإن هذا الصراع سيتخذ - لا محالة - شكلا أفقيا يطال التجارب في تحقيقاتها وتشكلاتها البنيوية والوظيفية، وسينكفي نتيجة لذلك، الميكانيزم التاريخي الذي يجعل هذه التجارب قيد زمنها الخارجي، وذلك لصالح زمن آخر متعال ترانسكندنتالي، ينحرف بصراع الأجيال من جوهره المبسل وغير المنتج بين شيخ وشاب، الى هويته وتعيينه الحقيقيين حيث يتمثل كفتاوت في مستويات الرؤية والوعي والكفاية الابداعية.

لقد حاولت جاهدا في مناقشتي لمقال الأستاذ رشيد يحيائي أن ألتزم بالحدود الفكرية التي بنى عليها وفي إطارها مجمل القضايا المنثورة على أرضية المقال. وكان أن هيأت لنا نبرته الهادئة سبيل الاختلاف الذي نحسبه وازنا وناظرا في أفق محاصرة اللغة الصامتة الماكرة والتي تنطق بالتواطؤ والنوايا المبيتة.

إذن كيف الاهتداء الى : « هؤلاء الذين يحملون قدرهم بين أيديهم، ويذوبون يوميا، لكي تحتفظ الشمس بما تسلط عليه أشعتها... ». أعتقد أن التناظر والحوار اللذين يربآن عن منطق المحاكمة وحالات التشنج كفيلا بذلك. وأرجو ختاماً، أن يوقظ هذا الحديث شهوة النقاش ولذة النقد، فما بشغفتي وحدها يمتليء الوادي الزغب.

إحالات

- ١ - «كتابة المحو» ص ٦٠ «محمد بنيس»، دار توبقال للنشر.
- ٢ - مجلة «نزوى» العدد الأول: ١٩٩٤.
- ٣ - انظر : ادوار الخراط. «الحساسية الجديدة» ص ٢٥. دار الآداب.
- ٤ - «كتابة المحو» ص ٨١.
- ٥ - «اللغة مكونا من مكونات الوعي الحدائي» د. كمال أبودي، مجلة «نزوى» العدد الأول: ١٩٩٤.
- ٦ - «كتابة المحو» ص ٦٣.
- ٧ - «الشعر خارج النظم، الشعر، داخل اللغة» علي جعفر العلاق. مجلة «نزوى» العدد الأول: ١٩٩٤.
- ٨ - محمد الصالحي: «صعب حتى على السحرة» الملحق الثقافي لجريدة «العلم» المغربية عدد يوم السبت ١٥ أكتوبر ١٩٩٥.
- ٩ - «أزمة الحداثة في الشعر العربي الحديث». د. أحمد المعداوي. منشورات دار الآفاق الجديدة المغرب.
- ١٠ - «كتابة المحو» ص ٦٧.

بنيته الایقاعية والصوتية، وقد فعل د. كمال أبودي، ويعلم أستاذنا جيدا كيف استقبل «أحمد المعداوي» المحاولة المذكورة في كتابه : «أزمة الحداثة في الشعر العربي الحديث»^(٩) وقد نحمد لرشيد يحيائي إشراكه للمتلقين في معاشية الأسئلة النقدية التي تغلي بها ساحة الشعر. لكن الخطير في الأمر، هو أن يحاول الأستاذ أن يقرن التحقق الوجودي للحظة الشعرية بالاحتمالات الكثيرة التي يفتح عليها مفهوم القاري. أي قاري يعني المبدع أم الناقد أم القاري العادي؟ ولكل منهم درجة معينة في الاستجابة والتقبل والتثمين.

من سلطة الشكل الى سلطة القاري .. يجبر الشعر على مسابرة إيقاعات تحجب عنه ألق الجرأة والحرية والحيوية، ويضطر الشاعر الى الحصول على شهادة اعتراف مهورة من المتلقي، تبعد شاعريته عن تخوم الشك وتنتشلها من مخالب الاستفهام. أليس الشعر غنيا عن كل هذا؟

ولا أجد ردا لهذا الخطاب الذي يسلك الى الحقيقة مسلك الوعث والخلط، غير هذا التأكيد من أستاذنا «محمد بنيس» على مهمة الكاتب والتي يجملها في قوله : «مهمتي أن أكتب، والكتابة بالنسبة لي فعل لا يقين له ولا إثبات، إنه فعل المحو ذاته، أكتب بغاية السكن في جليل المحو، حيث تنعدم الحدود، وينتفي الأصل والنموذج»^(١٠).

يقفز الأستاذ الى ظاهرة لها في المغرب طعم خاص، ألا وهي مسألة المجالية، ولعل الناقد «نجيب العوفي» أن يكون الصوت النقدي الأكثر مواكبة للظاهرة والأقل موضوعية كذلك، يتجلى ذلك في بعض مقالاته التي بدا من خلالها مناوئا لقصيدة النثر كشكل شعري لصيق بتجربة الشعراء الشباب، يمكن الاحالة على قراءته «المرزوقية» (نسبة الى المرزوقي) لديوان : «أبدا لن أساعد الزلزال»، للشاعر أحمد بركات، ومؤخرا في تركيته «لنصية» ديوان «أنين الأعالي» للشاعرة وفاء العمراني.

أعود الى موقف رشيد يحيائي من الظاهرة المذكورة لأجد أنه لا يتكفي على أي قاعدة نظرية تتيح له إمكانية بحث الاختلاف بصدد المجالية من زاوية التمايز في درجة الوعي الابداعي، وفي القدرة على التحكم الجمالي في التحولات التي تشترب بها حركة المجتمع بشتى تناقضاتها.

وإذا قبلنا بهذه النظرة كأداة لموضعة ظاهرة صراع

محاضرات في : التقاليد الشعرية اليابانية

ماكوتو - أوكا

ترجمة : محمد عزيمة *

- ماكوتو - أوكا : شاعر وناقد ياباني معروف جدا .. ولد عام ١٩٣١ في مدينة صغيرة غرب طوكيو .. من بين أهم أعماله الشعرية: «الذاكرة والحاضر»، «الربيع .. إلى فتاة»، «في مدن الأعشاب». له أعمال نقدية كثيرة تتناول بخاصة الشعر الياباني من القديم إلى الحديث. ومن بين أهم هذه الأعمال يذكر عادة كتابه: «الحدث في التعبير». وقد جمعت مؤلفاته في: «أعمال

ماكوتو - أوكا الكاملة». نال أهم جوائز اليابان الأدبية. يمتاز بقدرة هائلة على توضيح خصائص الشخصية اليابانية الغامضة عموما، ولاسيما في الشعر والفنون الأخرى. وهذا ما يستطيع القاريء العربي لمسه في هاتين المحاضرتين حول التقاليد الشعرية اليابانية اللتين ألقاهما ماكوتو - أوكا في «الكوليج دو فرانس» بفرنسا في شهر أكتوبر سنة ١٩٩٤، وللتين نقدمهما للقاريء العربي كما هما بطراوتهما.

★ - كاتب واستاذ بجامعة طوكيو - اليابان.

في البداية أود التعبير عن عميق تقديري لإدارة «الكوليج دوفرانس» التي منحتني شرف تقديم محاضرتين في هذه المؤسسة العلمية العريقة. وهذا الشرف يتجاوزني ليصل الى الشعر الياباني في مجموعه، ويشهد على فضولية مليئة بحسن التفات الى مجال لا يزال مجهولا بالنسبة الى الجمهور الفرنسي والغربي عموما. لذلك يبدو لي أن الكلام على الشعر الياباني تحد مثير أرجو من خلاله النجاح في الإجابة على بعض فضوليتكم، كما أرجو إثارة اهتمامكم ما أمكن ذلك.

«سوئماوارا - نو - ميتشيزاني» هو الشخص الذي أريد أن أتحدث عنه اليوم أمامكم. لقد كان واحدا من رجال الدولة، وواحدا من رجال الأدب الأكثر أهمية في يابان الأزمنة القديمة: شاعر فحل، ومتقف لا نظير له، استطاع أن يصل الى أعلى مراتب السلطة السياسية، قبل أن يقال من مناصبه في ظروف مأساوية وبعد أن عاقبته العاصمة، مات ميتة فظيعة في منفاه. وقبل الكلام المباشر عليه، أود الإشارة الى المحيط الاجتماعي والثقافي الذي أفرز رجالا مثله.

نقصد بعصر «هيبان»، وعلى صعيد تاريخي بحت، القرون العدة التي بدأت خلالها اليابان تنعتق نسبيا من تأثير الحضارة الصينية الهائل، وأخذت بطريقة واعية تشكل ثقافتها الخاصة، يغطي عصر «هيبان»، تقريبا، الأربعمئة سنة الممتدة من بداية القرن الثامن الى بداية القرن الثاني عشر. إن المائتي سنة الأولى من أغنى المراحل بالأحداث المهمة والفارقة، سواء على الصعيد الأدبي أو التاريخي. فخلال هذين القرنين تم إنتاج أبداع الأعمال الشعرية والثورية: «سوئماوارا - نو ميتشيزاني» كينو - تسوراويوكي» إيزومي. شيكيو» في الشعر؛ «موراساكي - شيكيو»، «ساي - شوناثمون» في النثر.

ما يلفت الانتباه في هذه المرحلة بالذات، هو أنها تعتبر العصر الذهبي لأدب أنتجته نساء أشهرهن: «إيزومي - شيكيو»، «موراساكي - شيكيو»، «ساي شوناثمون». وجميعهن ظهرن في وقت واحد تماما: بين نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر. كان بينهن في حياتهن الخاصة كما في نشاطهن الأدبي، وبصفتن سيدات شرف أو وصيفات في

البلاط الامبراطوري، روابط صداقة أو - حسب الحالات - روابط منافسة شديدة ... وذلك قبل أن يمتن في العزلة دون أن يعرفن عظمة الأعمال الأدبية التي كن قد أنجزن.

الآن وقد مضى ما يقارب الألف سنة، فإن آثار هؤلاء السيدات الأدبية لا تزال محل تقدير وإعجاب. ومن الأصح أن يقال إن جمهور قرائها في تصاعد مستمر، إضافة الى أنها قد نقلت الى لغات عدة من بينها الفرنسية. لكن عددا قليلا جدا من اليابانيين يستطيع اليوم تناول هذه الآثار في نصها الأصلي. وبفضل الترجمات المعدة الى اللغة اليابانية المعاصرة، نستطيع مثلا أن نأمن بقراءة «سيرة كانجي» أو «يوميات وسادة» وبفضل الشروحات والتعليقات، أيضا المخصصة لذلك فقط، نتعلم كيف نتذوق ونقدر قيمة «قصائد» أو «يوميات» السيدة «إيزومي - شيكيو».

يكن تفسير هذه الوضعية فيما عرفه اللسان الياباني المكتوب من تغيرات مفاجئة وطارئة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أي خلال المرحلة التي يشار إليها عادة بعبارة «إصلاحات مييجي» والتي تتقاطع مع انفتاح اليابان على الأجانب وعلى التغريب والتحديث. هذا التغير اللساني المفاجيء جعل اليابانيين غير قادرين على قراءة النصوص الكلاسيكية مباشرة وبسهولة إلا إذا تدربوا على هذه القراءة بشكل منهجي منظم.

لكن على الرغم من هذه الصعوبات، نجد أن عملا مثل «سيرة كانجي»، والذي ترجمته مرات عديدة، بحرية وتصرف، الى اللغة اليابانية الحديثة، كاتبات متعددات، لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة، لحد أنه نقل الى إطار كتب الصور، والقصص المصورة، والرسوم المتحركة على شاشة التلفزيون. ولو بعثت «موراساكي - شيكيو» من جديد في عصرنا لصعب عليها بالتأكيد التصرف على النص الذي كتبه هي نفسها، وذلك بسبب ما تعرض له من تحولات.

هناك عدة أسباب تكمن وراء الظهور المتزامن - بين نهاية القرن العاشر والنصف الأول من القرن الحادي عشر - لهؤلاء الكاتبات العبقريات حقا مثل «موراساكي - شيكيو». أولا، ينحدرن جميعا وبلا استثناء من عائلات ارسقراطية متوسطة ومتقفة جدا، ومنذ الطفولة الأولى تلقين تعليم نوعيا مميزا أعده لهن الآباء. ثانيا باعتبارهن سيدات شرف في حاشية زوجات الأباطرة المساعدات (كان لكل امبراطور عدة زوجات، هذا دون حساب العلاقات العابرة)، كن يعشن في قلب مجتمع البلاط، وبالتالي كانت لهن - وهذا شيء نادر بالنسبة الى مساء ذلك العصر - اتصالات مثرية مع رجال من

يستخدمون الأحرف القادمة من الصين كما هي للكتابة بأسلوب صيني. ومن السهل أن نجد بفرنسا ما يقابل هذه الظاهرة: في العصر نفسه تقريباً، ولكي تتشكل اللغة الفرنسية، مرت بضرورة استعارات من اللاتينية ومن الألسنة الرومانية. فأنشيد الفروسية المعتمدة أول الأعمال الأدبية المكتوبة باللغة الفرنسية، قد ظهرت في النصف الثاني من القرن الحادي عشر، أي بعد عقود على ظهور كتاب السيدة «موراساكي - شيكيو» «سيرة كانجي» الذي رأى النور في بداية القرن الحادي عشر.

قبل ذلك، كانت لغة المثقفين الرسمية، سيما على صعيد النص المكتوب، هي اللاتينية التي كانت تلعب دوراً مماثلاً لدور «الكامبون»، أي الصينية الكلاسيكية، في اليابان.

عرفت اللغة اليابانية في مجال الكتابة، سيرورة انعطاف مشابهة لما عرفتة اللغة الفرنسية مقارنة باللاتينية. ففي العصر الذي أحدث عنه، تولد عن الأحرف الصينية - وكانت حكرًا على الرجال - ما نسميه بأحرف الـ«كانا» التي سرعان ما تبنتها النساء. والواقع إن هذه الأحرف الجديدة، ولكي تترجم الأصوات نفسها، تحتوي على أبجديتين مقطعتين مختلفتين: هما «الهيراثمانا» و«الكاتاكانا».

حروف «الهيراثمانا» عبارة عن نظام نقل وتدوين حصل عليه من خلل تبسيط شديد جداً لبعض الحروف الصينية التي - حتى بعد تبسيطها - تحافظ على نطقها الأساسي (أي نكتب الحرف الصيني - والأفضل أن يقال الرسم الصيني (idéogramme) - بحرف «هيراثمانا» واحد دون أن يتغير النطق والفرق هو أن للرسم الصيني معنى، لكن لا معنى لحرف الهيراثمانا بذاته. م). أما حروف «الكاتاكانا» فهي مثل الأولى، حصل عليها انطلاقاً من الحروف - الرسوم الصينية، لكن بدلاً من تبسيط كل الحرف - الرسم الصيني، اكتفينا هذه المرة باقتطاع جزء منه.

لكن حرف رسم صيني في الأساس، صوت ومعنى في آن. أحياناً، يمكن لحرف - رسم واحد أن تكون له تشكيلة كبيرة من المعاني، غير أن حروف «الهيراثمانا» و«الكاتاكانا» هي ببساطة مجرد مقاطع صوتية لا غير وليست لها في ذاتها أية دلالة. إذن، هي من حيث المبدأ شبيهة بأبجدية اللغات الأوروبية وكذلك الكتابة بها.

إن اكتشاف الكتابة هذه، أي كتابة الـ«كانا» من الأهمية بحيث يمكن اعتبارها من بين كبرى الاكتشافات ليس في اليابان وحسب وإنما في العالم كله. ويبدو أن حروف «الهيراثمانا» و«الكاتاكانا» قد تبلورت تماماً وبدأ استخدامها

الطبقة النبيلة التي كن يعرفنها بشكل عميق. أحياناً كان يمكن لعلاقة بسيطة مع أمير امبراطوري أن تجعلهن مشهورات جداً، وهذه حالة الشاعرة «إيزومي - شيكيو».

أما كاتباً النثر «موراساكي - شيكيو» و«ساي - سوناثمون»، فلم تكن رواياتهما أو نصوصهما الأدبية تترك أثراً عميقاً لدى سيدات الشرف الأخريات وحسب، بل كان الجميع ينتظر ما تكتبان، وكانت نساء الأباطرة يقرأن كتاباتهما بشغف وفضولية. كما كانت لهما لدى الرجال حظوة رفيعة. ومن هنا تلك المباريات الفطرية بين هؤلاء الكاتبات، ومن هنا أيضاً نشوء وتطور منافسات أدبية عالية المستوى في البلاط الامبراطوري، وهذا ما أتاح للكاتبتين إعطاء عمليتين مثل «سيرة كانجي» و«يوميات وسادة»، دون أن تفكرا يوماً بأن هذين العملين سوف يعتبران بعد عشرة قرون جزءاً من كلاسيكيات الأدب العالمي.

إن الشاعرة «إيزومي - شيكيو». قد تركت في سجل قصائد الحب نصوصاً نلمس فيها حقاً علامات العبقرية. لقد كتبت في إطار شكل القصيدة اليابانية الموجزة - أي شكل «الوكا» - أعمالاً عديدة لم يقدر على مجاراتها شعراء العصر نفسه، من الرجال والنساء أعمالاً تطفئ عليها سوداوية عميقة ورؤى فلسفية حول الكائن البشري.

عندما نتأمل منجزات هؤلاء النساء في المجال الأدبي، يجب أن نحترس من نسيان قضية في غاية الأهمية: أي الدور الذي لعبه نظام الكتابة المستخدم من قبل مثقفي ذاك العصر. فالرجال الذين كانوا يعملون كموظفين في البلاط - وهم ممثلو الأوساط الثقافية آنذاك - كانوا يجدون طبيعياً أن يكتبوا أعمالهم الأدبية بالحروف الصينية وبالأسلوب المعروف بـ«كامبون»: شكل هجين صيني - ياباني لا علاقة له باللغة اليابانية المحكية. كان اتقان أسلوب «الكامبون» معياراً حاسماً للحكم على كفاءة ومهارة موظف البلاط. من جهة أخرى، كان يجب على من يكتب نثراً جميلاً الضلوع، ليس فقط في مجالات الحقوق والاقتصاد والدبلوماسية والسياسة الداخلية والتاريخ بل وفي الآداب أيضاً، وهذا ما قد يبدو مفاجئاً. والذي سأتكلم عنه بعد قليل، أي «سوئماوارا - نو - ميتشيزاني»، هو واحد من هؤلاء البشر النادرين: يسبق النساء اللواتي ذكرتهن أنفاً بمائة عام. إنه شخصية ذات أهمية استثنائية وشاعر رائع أيضاً.

لكن قبل الحديث المباشر عنه، أريد الوقوف قليلاً عند الموضوع السابق: أعني الكتابة التي كان يستخدمها المثقفون اليابانيون آنذاك أثناء صياغة أعمالهم الأدبية.

قلت أنفاً أن الرجال - سواء في الشعر أو في النثر - كانوا

آن وقت الحديث عن «سوثاوارا - نو - ميتشيزاني»
الموضوع الرئيسي لهذه المحاضرة.

يعتبر «ميتشيزاني» أكبر شاعر في بداية عصر هيان، أي في زمن كان فيه البلاط الامبراطوري، والارستقراطية اليابانية، يعيشان تحت تأثير الثقافة الصينية الشديد. وهذا تماما قبل العصر الذهبي للأدب النسوي الذي تحدثت عنه منذ قليل، وقبل انتشار حروف الـ «كانا» التي ستعطي هذا الأدب دفعة قوية. لكنه - أي ميتشيزاني - كان أيضا مثقفا كبيرا، ضليعا في البوذية والكونفوشية دفعة واحدة، كما كان رجل سياسة استطاع بعد بدايات دبلوماسية موهوبة، أن يتوصل الى مرتبة وزير اليمين، أعلى مرتبة في الحكومة آنذاك.

عندما أقول. كان شاعرا، فأنا لا أتكلم على أشعار «الواكا» المكتوبة باللغة القديمة الخاصة باليابان، والمعروفة باسم «يامانو - كوتوبا»، بل أتكلم على القصائد المكتوبة بالحروف - الرسوم الصينية (كانشي) التي تلتزم التزاما شديدا بصيغ وقواعد شعر الصين القديمة، هذا لا يعني أن «ميتشيزاني» لم يكتب أيضا قصائد «واكا»، لكن ما وصلنا منها غير مؤكد بأنه له حقا. فبعد إقالته السياسية، وبعد نهايته البائسة ثم وبعد رد الاعتبار إليه بشكل استعراضي بعد موته، يحتمل جدا أن كثيرا من قصائد «الواكا»، قد كتبت باسمه ونسبت إليه، لكن المؤكد هو أن «ميتشيزاني» يبقى أعظم شاعر ياباني كتب «الكانشي» (الشعر باللغة الصينية. ولحسن الحظ أن مجاميعه الشعرية الصينية وصلتنا كاملة، دون نقص، ونستطيع اليوم تناولها بفضل إصدارات مليئة بالتفسيرات الدقيقة جدا.

من هو «ميتشيزاني» هذا الرجل الذي توفي عن ٥٩ سنة بعيدا عن العاصمة في مدينة «دازايفو» الواقعة في أقصى غرب الأرخبيل الياباني، في جزيرة «كيوشو»، حيث عوقب بالنفي الى هناك؟ إليكم في البداية لمحة موجزة عن حياته.

ولد سنة ٨٤٥ وتوفي سنة ٩٠٣. كان مثل هذه وأبيه، مثقفا ضليعا في الكونفوشية، ثم جاء حفيده «نو - ميتوكي» ليصبح هو الآخر شاعر «كانشي» معروفا جدا.

يحكى أن «ميتشيزاني» أثار دهشة أبيه بقصيدة كان قد كتبها وعمره لا يتجاوز ١١ سنة. وبعد سنوات عدة أصبح الشاب دبلوماسيا، واستقبل في «كيوتو» بعتة دبلوماسية لبلد يدعى «بوهاي» الذي كانت لليابان معه علاقات وطيدة ومتطورة جدا. وقد أشاد السفير نفسه بمواهب «ميتشيزاني» الشعرية. «بوهاي» منطقة تقع في الشمال الشرقي من الصين،

بشكل واسع في أوائل عصر هيان، أي حوالي بداية القرن الثامن.

مما لا شك فيه أن جمالية حروف «الهيراثانا» الخاصة، حيث تسيطر على شكل الحرف الالتواءات، دفعت النساء الى استخدامها في الكتابة بشكل واسع ولهذا كانت تسمى في ذلك العصر بـ «أونا - دي» أي وحرفيا «يد امرأة». يعني حسب الحالات «نص كتبه امرأة» أو «كتابة نسوية». وهذه الحروف التي كان يمكن أن يظن بفقرها الشديد على صعيد الخط المكتوب، بدأت تلعب دورا جديدا تماما. فسرعان ما ثبت بالممارسة أنها، ومن أجل كتابة اليابانية المحكية، أقدر بكثير من الحروف - الرسوم الصينية المتخصصة باللغة المكتوبة.

لم تكن قصائد «الواكا» لتنفصل في جوهرها عن القراءة بصوت مرتفع، وتكشفت حروف «الهيراثانا» عن مقدرة استثنائية لمن يريد تدوين تلك القصائد، لأنها تتيح كتابة نطقية آمنة لأشعار «الواكا» كما أنشدت. والحالة هذه، كان شكل «الواكا» أيضا، طريقة التعبير الوحيدة عن المشاعر، لحد أن علاقة حب ما لم تكن واردة دون الاعتماد على هذه الصيغة الشعرية. ولذلك وجب على الرجال الاسراع في إتقان هذه الحروف.

وهكذا لم يعد بإمكان اليابانيين الاستغناء عن حروف «الهيراثانا» ولا عن حروف «الكاتاكانا» هذه الطريقة الأخرى للتدوين النطقي والتي سرعان من قدرها رجال وتعلموها - هذه الظاهرة تحديدا، هي التي أتاحت للأدب في عصر «هيان» أن يكون فاتحة عصر ذهبي. هكذا يعتبر وضع كتاب «ديوان قصائد الواكا القديمة والحديثة»، (كوكين واكارشو) في مجال الشعر من أهم أحداث بداية القرن العاشر. أما في النثر، فقد تتابعت خلال القرن الحادي عشر كتب مثل «قصص العظمة - البهاء» من المعروف أن كتابي: «سيرة كانجي» و«يوميات وسادة» هما لكتبتين. أما عن كتاب: «قصص العظمة - البهاء» ذي الأهمية الكبرى على صعيد ولادة «الرواية التاريخية»، فإن هوية مؤلفه غير مؤكدة لكن الأرجح هو أنه لـ «أكاسومي - إمون» هي الأخرى سيدة شرف في البلاط وتمتاز بذكاء حاد.

بالقابل، نجد في «ديوان قصائد الواكا القديمة والحديثة» - هذا الجامع الحقيقي لنفائس الشعر الياباني ذاك العصر والعصور - السالفة - أن الشعراء الأكثر فحولة هم من الرجال في الغالب. لكن هنا أيضا نستطيع أن نلمس في كل صفحة الى أي حد كان تأثير الثقافة النسوية سائدا وقويا.

باختصار شديد، إن اكتشاف كتابة الـ «كانا» وتحليق الأدب النسوي هما الميزتان الكبيرتان لتلك المرحلة من عصر هيان.

ازدهرت بين القرن الثامن والقرن العاشر ، وكانت لها ثقافة غنية غنى ثقافة الامبراطورية «التانغية» ، كما أن سفيرها كان شاعرا معروفا وبمقدوره اكتشاف موهبة «ميتشيزاني» الشعرية.

حاز «ميتشيزاني» على لقب دكتور في الآداب وعمره ٣٢ سنة، وهذا أمر نادر في ذلك العصر. وكان، بصفته موظفا مثقفا وينتظره مستقبل باهر، يتمتع بملذات الحياة في البلاط. بالمقابل كان عرضه لجميع أنواع الغيرة، والحسد. هذا الموظف اللامع، الذي كان من المؤكد أنه سوف يتابع عمله بشكل منتظم في البلاط، عين وهو في سن الواحدة والأربعين، وبسبب تغير مفاجيء تماما، حاكما على منطقة «سانوكي» - أي منطقة «كاشماوا» حاليا - في جزيرة «شيوكوكو» بعيدا عن العاصمة. هكذا كان مجبرا على البقاء أربعة أعوام مثبتة في بلد بعيد جانب البحر.

غير أن هذا الحدث أعطاه فرصة نضوج حقيقي على الصعيد الإنساني. فلأول مرة يجد نفسه على حقيقيا مع الناس. ولذا استطاع أن يعرف واقع حياتهم اليومية البائسة جدا. الأمر الذي سوف ينعكس على إبداعه الشعري، ويدخل تطورا جديدا ومهما. هكذا بدأت تظهر في قصائده سلسلة موضوعات، ما كان له أن يتناولها لو بقي في البلاط، كما يمكن أن نلمس فيه وبدقة يقظة متدرجة على الفساد المنتشر في أوساط الموظفين آنذاك.

بعد هذه الإقامة في «سانوكي» ، عاد الى العاصمة وهناك نال ثقة الامبراطور «أودا» شبه المطلقة، بعيد تدخله الفذ لحل مشكلة سياسية معقدة. بعبارة أخرى، كان للقائه مع الامبراطور تأثير حاسم على مصيره.

كانت تسيطر على الأوساط السياسية في ذلك العصر عائلة «فوجي وارا» سيطرة لا مثيل لها إطلاقا. وكانت للاباطرة، مع بعض نبلاء هذه العائلة روابط زواجية، وفي الغالب، لم يكونوا سوى دمي بأيدي هؤلاء.

ومع ذلك، كان الامبراطور «أودا» يطمح الى تحديد قوة آل «فوجي وارا» وإصلاح القضايا السياسية. ومن أجل هذه الغاية، رفع «ميتشيزاني» الى مراتب مهمة. هكذا أصبح تقدم هذا الأخير في الأوساط السياسية الرسمية سريعا جدا، الأمر الذي عزز احتراس آل «فوجي وارا» منه. ثم إن غير الموظفين الآخرين منه، وتمنعهم عن التعاون معه، كانا قد بلغا الذروة. إضافة الى زواج الأمير الامبراطوري «توكيو - شينو» بإحدى بناته. في مثل هذه الظروف، حيث كان القلق ينغصه من إزدياد الخصوم المحيطين به، توصل «ميتشيزاني» الى مرتبة وزير اليمين، أعلى مرتبة سياسية آنذاك وكان عمره ٥٤ سنة. وفي

الوقت نفسه كان «توكيهارا - نو - فوجي وارا» الشخص الوحيد الذي عينه الامبراطور في مرتبة مماثلة لمرتبة «ميتشيزاني» أي وزير اليسار، وهو من أقوى فروع عائلة «فوجي وارا» ولم يكن عمره آنذاك أكثر من ٢٨ سنة، أي أصغر من «ميتشيزاني» بـ ٢٦ سنة. في هذا الحدث ما يوضح جيدا القوة السياسية الأسطورية لآل «فوجي وارا» آنذاك.

بعبارات أخرى، يشير هذا الى أي حد كان «ميتشيزاني» يعيش معزولا كان دعم وثقة الامبراطور «أودا» في البداية فقط، يمنحاه الثقل والسلطة للتعادل السياسي مع قوة آل «فوجي وارا». لذلك لا نبالغ إذا قلنا إن مصيره كان معلقا بخيط فقط. وقبله بقرن ونصف، كان «كيبينو - ماكيبني» هو الشخص الوحيد الذي لم يكن من عائلة رجال الدولة، بل من وسط مثقفين غير غني والذي بلغ أعلى مراتب الطبقة السياسية.

لكن الامبراطور، وبكل لا مبالاة الاباطرة عادة، لم يبق حتى النهاية حامية «ميتشيزاني» فهاهو يعتزل واجهة المسرح السياسي، ويخلع نفسه لصالح ابنه البكر، مفضلا، بصفته امبراطورا معتزلا البقاء في الظل من أجل الإمساك جديا بخيوط السلطة، كان عمر خليفته «دايغو» ١٢ سنة فقط عندما تم تنصيبه امبراطورا. أما هو فكان لا يزال في ريعان الشباب ٣٠ سنة. لقد استطاع «أودا» أن يتمتع - ولحد موته بعد ٣٤ سنة من تخليه عن العرش - بملذات الحياة التي تتاح عادة للاباطرة السابقين. في هذا الوقت ازدهرت حضارة عصر هييان وعرفت أوج تفتحها. والواقع هو أن عصري الامبراطور «أودا» وابنه الامبراطور «دايغو» يمثلان فعليا ازدهار الثقافة اليابانية الكلاسيكية، ويمثلان المرحلة التي استطاع خلالها شاعرنا، ثم شعراء «ديوان قصائد الواكا القديمة الحديثة»، ان يوصلوا الى أعلى درجات الاتقان والكمال شكلي «الكانشي» و«الواكا» الشعريين.

كن الامبراطور الشاب «دايغو» في البداية وتنفيذا لأوامر الأب، كل الاحترام والتقدير «ليتشيزاني» أضف الى انه لم يخف مرة واحدة إعجابه اللامحدود بقصائده. وبعد سنتين من تنصيبه امبراطورا، عين «ميتشيزاني» وزيرا لليمين. آنذاك، كان الامبراطور المعتزل «أودا» لا يزال قادرا على إدارة ابنه بسهولة من على مسافة الأمر الذي يفسر نجاح «ميتشيزاني» في تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه، بسبب موقعه، رغم الصعوبات المتعددة التي كان يواجهها.

بيد أن هذه الوضعية ستجر «ميتشيزاني» بشكل خفي لكن محتّم، الى الخسارة. فكلما كان نفوذه يزداد، كان يبدو أكثر خطورة في نظر آل «فوجي وارا». لقد تأمر عليه أقوياء

هذه العائلة من «توكيهارا» الى المثقفين المليئين بالحقده عليه، الى الراغبين بخسارته، فأقنعوا جميعا الامبراطور «دايغو» بأن وزير يمينه يدبر له مكيدة هائلة، غايتها أن يتخلل عن العرش وأن يحل محله الأمير «توكيو - شينو» المتزوج بابنة «ميتشيزاني» نفسه.

من السهل أن نتصور مدى الصدمة التي أصيب بها الامبراطور الشاب، الذي لم يكمل بعد عقده الثاني (١٦ سنة)، من جراء مشروع هذه المؤامرة المزعومة. هكذا، أقبل «ميتشيزاني» من منصب وزير اليمين، ليعين في وظيفة مثيرة للسخرية: «حاكم ميعوث في كيوشو». عقوبة العاصمة جاءت في وقت قصير للغاية. إن هذه الوظيفة الجديدة، والتي تعادل في أيامنا «نائب الوالي»، لم تكن في غالب الأحيان، أكثر من تعيين أسمى لموظفي الحكومة المركزية الكبار المقالين من مناصبهم. وهذا ما حدث لشاعرنا «ميتشيزاني» تماما، دون أي خرق للقاعدة. لنشر الى أن مدينة «دازيفو»، الواقعة في غرب أقصى الأرخيل الياباني، كانت بالنسبة الى حكومة «كيوتو» قاعدة عسكرية دفاعية ضد أية تهديدات محتملة من الصين أو من كوريا.

بعد سنتين من حياة الانزواء في هذه المدينة القوية، مات «ميتشيزاني» هناك والالام الروحية والمعنوية تقض مضجعه. إن القصائد التي كتبها، خلال منفاه، انتحاب بدموع من دم. إنها تعبر بصدق حاد عن رجل مدان بجريمة لم يرتكبها وبفضل هذه الأعمال الأدبية صار «ميتشيزاني» الشاعر الكبير الذي نعرفه.

عندما أرسل الى المنفى بددت عائلته بفضاعة وشتت أفرادها في ستة أماكن مختلفة. زوجته وابنته استطاعتا البقاء في البيت بكيوتو. لكن أولاده، فقد أرسلوا الى محافظات بعيدة جدا عن العاصمة: الأول الى «توسا» الثاني الى «سوروشما»، الثالث الى «هبوا»، الرابع الى «هاريما». أما «ميتشيزاني» فقد أخذ طريق المنفى الذليل مع أصغر أبنائه، فتى وفتاة. وسرعان ما مات هذان الأخيران بسبب سوء التغذية في «كيوشو». هو الآخر لم يكن صلبا كثيرا سقام حاد بسبب الخوف.. والياس، عجل من اقتراب نهايته.

لكن التاريخ لا يتوقف عند موت «ميتشيزاني». فبعد هذا الموت بوقت طويل، تعود روحه القلقة الثائرة لنتقم من الذين دبروا إقالته. فوزير اليسار، «فوجي وارا - توكيهارا» المسؤول الأول عما حدث لشاعرنا، مات باكرا وعمره ٣٨ سنة. ورأى الجميع في هذا الميتة أن روح «ميتشيزاني» تنتقم. كما أن صاعقة ضربت أهم جناح في القصر الامبراطوري، فمات بعض الذين تآمروا خفية على «ميتشيزاني» ميتة شنيعة، وحتى بعد

وفاة الامبراطور «دايغو» انتشرت دعاية مفادها أنه سقط في الجحيم. باختصار كان يعتقد أن «ميتشيزاني» تحول الى إله الرعد كي ينتقم لنفسه. ولهذا بعد عشرين سنة على وفاته، يعاد الى جميع مناصبه الأولية، كوزير لليمين، بغية أن تهدأ روحه الثائرة ثم بعد قرن صار بمرتبة إله. ولا يزال حتى اليوم معبودا في جميع محافظات اليابان تحت اسم «تن - جين - ساما» (حرفيا: ألوهية سماوية). وباعتباره كان مثقفا كبيرا خلف وراءه أثارا أدبية لا مثيل لها، فإن مرشحي مسابقة الدخول الى الجامعات والمدارس يتوجهون برجائهم إليه، وكذلك عندما يأتي فصل الامتحانات، فإن التلامذة وأمهاتهم، في جميع أنحاء اليابان، يتوافدون الى المعابد المخصصة لـ: «تن - جين - ساما».

يوضح هذا أن الصورة المنتشرة عن «ميتشيزاني» هي صورة شخص عنده طاقات ثقافية نادرة. لكن اليابانيين، في غالبيتهم، نسوا أنه كان قبل كل شيء شاعرا كبيرا. يعود هذا النسيان الى أن أعماله المكونة أساسا من «الكانشي» (أي الشعر المكتوب باللغة الصينية)، مكتوبة بأسلوب «الكامبون»، أو بالصينية القديمة التي لا يفهمها في أيامنا سوى عدد محدود من القراء.

بالمقابل، فإن شعراء الجيل التالي لـ «ميتشيزاني» بدءا بـ «كينو - تسوراويوكي» كانوا يكتبون أشعارهم باليابانية المحكية آنذاك (ياماتو - كوتوبا) ويستخدمون حروفا الـ «كا - نا». وبفضل هذا التغيير الجذري لنظام الكتابة والذي حدث عبر جيل واحد بالكاد، فإن مختارات «ديوان قصائد الواكا القديمة الحديثة» التي وضعها «كينو - تسوراويوكي» فرضت نفسها خلال عشرة قرون تلت، كأهم مختارات في تاريخ الشعر الياباني. بالمقابل وفيما كان «ميتشيزاني» يزداد شهرة كمتقف، وكسياسي ذي مصير مأساوي، ثم بعد موته كإله معبود وفيما كان مسرح «الكابوكي» يزدهر باستلهام هذه الشخصية - مسرحيات حول سوثاوارا.. بدءا بمسرحية عنوانها «مرآة التدريب على تعاليم سوثاوارا السرية - فإن قيمة «ميتشيزاني» كشاعر بقيت مجهولة لوقت طويل جدا. وهذا ما يؤسف له، لا بل هو ظلم حقيقي لشاعرنا. ولذلك ألححت في كتاب نشرته منذ سنوات تحت عنوان: «سوثاوارا - ميتشيزاني شاعرا» على أهمية هذا الرجل في المجال الشعري.

في محاضرتي الثانية، سوف أتكلم على «كينو - تسوراويوكي» وعلى الجمالية التي تطبع مختارات «الواكا» الموضوعية بأمر امبراطوري، بدءا بـ «ديوان قصائد الواكا القديمة والحديثة». لكن لنؤكد منذ الآن وللإشارة الى هذه المسألة في علاقتها مع أعمال «ميتشيزاني» أنه يوجد اختلاف

نوعي وجذري بين الشعر «الكانشي» وشعر «الواكا».

إن «ميتشيزاني»، وبلجويته، على صعيد اللغة والكتابة، إلى وسائل تعبير من أصل صيني، قد بذل كل ما في وسعه لكتابة قصائد تركز على مبادئ الشعر الصيني نفسها. وقد توج مسعاه هذا بالنجاح. فأعماله تمتاز على صعيد اللغة أو المضمون بشمولية الحد أن شعراء الصين الكبار - ليو، نوفو، أو برشوي - لو قدر لهم قراءوها لكانوا استقبلوها باحترام شديد جدا.

وبشكل عام نجد في قصائده - ولاسيما التي كتبها خلال إقامته بسانوكي ثم خلال منفاه. بجزيرة كيوشو - أن التعبير عن المشاعر (فرح أو حزن، غضب أو ألم) ترافقه باستمرار إشارة دقيقة إلى العلة والمعلول. كما أن موقع الذات محدد بدقة هو الآخر. كذلك نجده يعبر بوضوح عن مواقفه إزاء أحداث المجتمع المحيط به. والموضوعات التي يتناولها متعددة متنوعة: فهو تارة يذكر الرشاوي والمفاسد الأخرى المنتشرة في وسط البيروقراطيين، الغيرة والجشع السائدين بين المثقفين؛ كذلك يشير إلى قوة إرادته في مثل هذه الظروف، وتارة يصف أهبته مختلف الحفلات الرسمية مركزا اهتمامه على غنج الراقصات وجمالهن الساحر، على حركاتهن، ووضعتهن الفاترة؛ وتارة أخرى يرسم بالتفصيل فقر وألام الناس الحسية، المعنوية؛ كما ينقل إلينا مظاهر متعددة عن حياته الخاصة اليومية من خلال قصائد تحكي بطريقة مؤثرة جارحة كيف كان يعيش وحيدا، أو كيف مات ابنه الصغيران معه. باختصار إن قراءة الأعمال التي تركها «ميتشيزاني»، سوف تتيح لنا، وبشكل ملموس، أن نتخيل وجود هذا الشاعر المثقف الذي كان قد عاش منذ ألف عام، وسوف ندرك ذاك الوجود على حقيقته، وحتى في تمزقاته النفسية.

هذا بالضبط ما كان يقصده الصينيون بالشعر. بدقة أكثر، كانوا يعتبرون طبيعيا أن تظهر «الأنثى» في القصيدة، وتؤكد نفسها بوضوح إزاء المجتمع كان التمييز، لا بل وحتى التناقض، منذ الأساس، موجودا بين الذات والموضوع، وبشكل صريح جدا، في الشعر الصيني القديم، أي في «الكانشي».

والمقارنة بين هذا الشعر والشعر الياباني سوف تكشف، وفي نقاط عديدة، عن فرق نوعي مفاجيء يكمن، بالدرجة الأولى، في شكل «الواكا» الشديد الإيجاز والحقيقة إن صيغتها الأكثر بساطة وأولية، هي صيغة «التانكا» (أي قصيدة قصيرة) والتي تتكون من ٣١ مقطعا صوتيا موزعة على خمسة أبيات. ومنذ القرن السادس عشر يأتي شكل «الهايكو» (١٧ مقطعا صوتيا) الأقصر، ليغني بقصره هذا العالم

الشعري. إن شكلي «الهايكو» و«التانكا» كانا على مر العصور محل شغف وافتتان. ولا يزال الأمر كذلك لحد اليوم. لكن من يقول «إيجاز» يقول بشكل طبيعي «صعوبة قصوى في التعبير عن وقائع وأشياء محددة» من خلال شكل مماثل. براعة هذا الشعر تركز أساسا على الإيجاز، على تقديم معلومات محدودة جدا جدا. في شعر «التانكا» لا يوجد إطلاقا أي وصف تفصيلي لأحداث ملموسة، أو لأشياء: فيه إشارة موجزة جدا إلى المشاعر التي تولدها أحداث الخارج لدى الشاعر. ولا تذكر الوقائع الملموسة إلا عندما تكون ضرورية حقا للتعبير عن تلك المشاعر، وذلك بأقل ما يمكن أيضا. واللجوء إلى وصف أكثر دقة، يعتبر سوقيا ونثرًا، ومستبعدا إلا في أعمال كتاب عرفوا ببراعتهم ومهارتهم.

انطلاقا من هذه الملاحظات، نجد أنه في شعر «الواكا» يندر جدا إثبات «الفاعل - الذات» أو الإشارة إليه في علاقاته والمجتمع، أو المحيط المباشر. يتم في هذا الشكل الشعري عموما، إسقاط الفاعل - الذات. وغالبا ما ينظر إلى الذات والموضوع ليس في تناقضهما، بل في جانبهما «الإندماجي».

انتشرت في أيامنا طريقة شعرية تقوم على كتابة قصائد «تانكا» متتالية - عشرة، عشرون - حول موضوع واحد. هذه الطريقة المدعوة بـ «كتابة متسلسلة»، وهي وسيلة لمداواة الاكتئابية المذكورة آنفا، والتي هي جزء من طبيعة شعر «الواكا» تتيح وصف ورواية الوقائع بشكل ملموس كما تتيح التعبير عن الرأي الشخصي، يبرهن ظهور هذه الطريقة على أن الوصف الدقيق لا يمكن أن يكون إلا محدودا جدا، وموجزا جدا، في إطار قصيدة «واكا» واحدة فهذا الشكل الشعري، يقوم حقا على فن التقاط أولى ارتعاشات الإحساس قبل أن تتلاشى.

وهناك طريقة أخرى تساعد على توسيع الحدود الضيقة لشكل «التانكا»: يقوم عدة أشخاص بتأليف سلسلة من نصوص قصيرة، مترابطة تشكل قصيدة طويلة. هذه الطريقة المعروفة أساسا باسم «رنفا» أو «رنكو» وحسبما تستند على «التانكا» أو على «الهايكو» - أفرزت أخيرا منهجا جديدا للكتابة، يشار إليه بكلمة «رينشي» أو «قصائد متسلسلة» وبصفة الـ «رينشي» صيغة أصيلة للإبداع الجمعي، فقد بدأت تلفت الانتباه وتثيره حتى في أوروبا وفي هذا أيضا، يمكن أن نلمس واحدة من نتائج استحالة التعبير، ضمن حدود قصيدة «واكا» واحدة، إلا عن معنى محدود جدا جدا.

بشكل عام وفيما يبدو أن «إثبات» أنا الشاعر شيء طبيعي جدا في الشعر الصيني فإن العكس يمكن أن يقال بصدد شعر «الواكا» حيث - يحذ - «إلغاء» الأنا بشكل طبيعي جدا. لكن عما يبحث الشاعر من خلال هذا الإلغاء؟ فبدلا من

على مدى محاضراتي التالية، كم تختلف هذه الأشعار عن شعر «الواكا».

وها هي قصيدة أهداها الى «كينو - حاسيو» صديقه الحميم وتلميذه في المجال الأدبي، يسبق هذه القصيدة تمهيد قصير، ينتقد فيه «ميتشيزاني» أخلاق علماء عصره الفاسدة.

«عندما أتأمل سلوكيات مثقفي هذه الأيام، سواء في الاجتماعات الحميمة، أو بين الناس، فلا أرى غير الجنون في أقوالهم، لأنهم عبثاً يناقشون طويلاً آراءهم المتعلقة بالمبادئ الأساسية لأي علم لا يزال واهياً أو متعثراً. أما عن الآخرين، فمن الأفضل ألا نقول شيئاً: مع الكحول أو مع النساء، يقضون الوقت في تصفية حساباتهم، وهمهم الوحيد هو التشتات وإذلال بعضهم بعضاً، وجعل خصومهم يفقدون كل شيء. أهديك هذه القصيدة كي أشجعك على الكتابة الشعرية».

بهذه العبارات، يهدي «ميتشيزاني» قصيدته الى «كينو - حاسيو»:

عاصفة في الجامعة

ولا رغبة في الدراسة!

والأنكى، أن العلماء يتسكعون

في جميع الجهات

وماذا! هؤلاء الرعاع أليس

في قلوبهم غير الحصى؟

لا شيء غير الهذيان

يفتن المستمع

استيقظ من خدرة

الليالي حيث تنتشي

وقف أمام الأزهار

كي تغني كما تريد

لا تخف أن يهجر

الشعر في يوم ما

لا متناه النعيم الذي

يقدمه لنا الأمير

من البيت الأخير، نفهم أن «ميتشيزاني» كان موظف بلاط كبيراً. وبصفته هذه يحض صديقه على الدراسة بجدية، وعلى إظهار مواهبه الشعرية. لأنه هكذا يستطيع إكتساب محبة ورعاية الامبراطور.

إن الموضوع الذي يتناوله «ميتشيزاني» في هذه القصيدة، يستحيل تناوله في إطار شكل «الواكا» الغنائي. من جهة يتجلى نقد عنيف للمثقفين السوقيين، ومن جهة أخرى، تتجلى إرادة «ميتشيزاني» بشكل واضح، لتجاوز هؤلاء الناس، ولتأكيد وتثبيت قناعاته، وعندما يتم إختيار صيغة

التعبير عن فرديته، ينوب طواعية في الطبيعة المحيطة به، بغية التوحد معها توحداً يتسامى بالأنا. لنشر الى أن المجتمع الذي ازدهر فيه شعر «الواكا» القديم كان يحكمه نظام بقيق وحاد جداً. أضف الى أن معنى الجميل والأذواق، كانت تركز على أسس مقننة الأمر الذي وقف عائلاً أمام إبراز الشخصية وإخراجها.

إن عصر هيبان الذي يمتد على مدى أربعة قرون، يعني في الجوهر سيادة عائلة «فوجي وارا» سيادة قوية على مجتمع يصعب فيه قبول التصرفات والكتابات الشاذة والغريبة سواء بين أفراد العائلات الأخرى القوية، أو حتى بين أفراد آل «فوجي وارا» أنفسهم بهذا المعنى، نستطيع وصف هذا المجتمع بأنه «متجانس». وهنا، أيضاً نجد سبباً من أسباب إلغاء أو إسقاط الأنا والفرد في الشعر.

بيد أننا وإذا تابعنا هذه القضية في مؤلفات النساء، فمن الممتع الاكتشاف بأنهن، في المجال الشعري على الأقل، يفقن عدد الرجال في الكتابة والتعبير خارج «جمالية التجانس» هذه. وذلك لعدة أسباب: من جهة، لأنهن أقل من الرجال خضوعاً لمنظومة الواجبات الاجتماعية، وبالتالي لم يكن ليبالين كثيراً جداً بالمظاهر، أو بالواجبات المتعلقة بمرتبتهن، ومن جهة أخرى، وبما أن اهتماماتهن الأساسية كانت تتعلق بحياتهن الخاصة، سيما الحب والزواج والتغيرات التي يمكن لهن الحديثين إضافتهما الى وجودهن، كن قادرات على التعبير بعفوية أكثر من الرجال بكثير من خلال شكل موجز كشكل «الواكا» عن ألوان غنية ومتعددة من المشاعر والأحاسيس، وعن شعور مكثف بالوحدة. بعبارة موجزة، إذا ما نظرنا الى الأشياء لجهة التعبير عن العواطف، نستطيع القول إن النساء - على الأقل في إطار «الواكا» الشعري - كن يملكن طاقة تفوق جيداً طاقة الرجال.

سوف أعود الى هذه المسألة في محاضرتي الثالثة عندما أخذ مثالا بعض شاعرات اليابان قديماً. لكن الأسباب التي ذكرتها للتو، توضح جيداً الدور الكبير الذي لعبته النساء في تاريخ «الواكا». إن الحديث عن هذا التاريخ دون الكلام عن الشاعرات كالحديث عن الجسد دون قلب.

هذه الظاهرة استثنائية ونادرة في تاريخ الشعر، سواء في الصين أو في الحضارات الأوروبية. وبهذا المعنى يمكن التأكيد على أن الأمر يتعلق بوحدة من خصوصيات التقاليد الشعرية اليابانية.

- ٣ -

سأقوم الآن بعرض أمثلة من أشعار «سوثاوارا - ميتشيزاني»، موضوع هذه المحاضرة. وأمل أن أوضح لكم،

«الكانشي» الشعرية فمن الطبيعي القدرة على التعبير بهذا الشكل. ويمكن القول أكثر من ذلك: وحدها صيغة «الكانشي» كانت تتبحر بهذا الشكل من التعبير الذي تعجز عنه صيغة «الواكا» في إطار حدودها الموجزة جدا.

في القصيدة التالية، نجد مظهرا مختلفا تماما لموهبة «ميتشيزاني» فهو يغني جمال الراقصات الساحر، وغنجهن أثناء مأدبة باذخة أقيمت بداية الربيع في البلاط. والمقطع الذي اخترته لكم يتحدث عن جو لحظات انتهاء العيد، ذلك الجو المدوخ والحنيني:

لم تبدو الثياب ثقيلة جدا
فوق بشرتهن البيضاء الحريية؟
«لكن الربيع هو الذي يوهن أوراكن»
كذا ستقول لكم الشقيات الكاذبات
ماكياج يتغير، يد ناعمة تفتح
علبة المساحيق النفيسة
على عتبة القصر يمشين بخطوات وثيدة
كأبة الرحيل
في عيونهن المغرية الجذابة تخفق أمواج
أثارتهن الرياح
لمشبتن وثبة ثلج بطير
ويرقص في نضارة الصحو
وفيما يغيب النهار خجولا بين الزهور
يتوقف غناء الشبابة
متأملات سحبا في المدى، يسرعن الخطى
في اتجاه جناهن السرى

عبر هذه الأسطر نتعرف على الموظف البلاطي، الشاب، السعيد من نفسه، والذي يتمتع تماما بسحر وملذات حياة البلاط.

لكنه وبعد كتابة هذا النوع من القصائد، أجبر على الحياة مدة أربع سنوات خارج العاصمة، بصفته حاكما لمقاطعة «سانوكي». نستطيع أن نتخيل الأثر الذي تركه هذا التحول القجائي في المسيرة المنتظمة لمهنته. إنه أشبه بأثر عاصفة في سماء صافية. خلال هذه الفترة، أنشد «ميتشيزاني» في كثير من القصائد، كآبته ووحده. لكن هذا ليس كل شيء: مقاربا لأول مرة في وجوده حياة الناس المليئة بالبؤس، يسجل في قصائده ما يستطيع التقاطه من تلك الحياة. هكذا أتبحر لمن كان يمجذ متعة وعذاب الدراسة، جمال وفتور حياة البلاط، أن يكتب مادة شعرية جديدة اغترفها من واقع الأشياء.

من بين الأعمال التي تعبر جيدا عن هذه المرحلة، نجد سلسلة نصوص بعنوان: «عشر قصائد للبرودات الأولى». وسبب هذا العنوان هو أنه يظهر بشكل منتظم، وفي بداية كل

قصيدة نجد البيت التالي: «لن ستكون البرودات الأولى؟» باختصار، يأخذ «ميتشيزاني» مثال عشرة أشخاص من أوساط مختلفة، ويتساءل أي شخص تناله أولا قسوة الشتاء فيهبط إلى حضيض الآلام:

لن ستكون البرودات الأولى؟
لحافى قدمين يعود إلى بلده؟
لم يعد له أثر في السجل المدني
اسمه يخون جذوره

تربة قاحلة في بلاد عقيمة
جسد أنحله القشر
بلا هدف ولا مأوى سيتوه الرجل
إلا إذا ناله عطف غني

تتناول هذه القصيدة مصير رجل لم يستطع أن يعيش حياة مقبولة بسبب الضرائب، الأعمال المرهقة التي تثقل كاهله، فهجرت مسقط رأسه. لكن حتى في مكان آخر، لم يجد أرضا يعيش فيها بهدوء. ولذا أجبر على العودة إلى بلده لكن في بلده أيضا، اختفى اسمه من لوائح السجل المدني. هكذا لم يبق أمامه إلا أن يتحول إلى متشرد ضائع بشكل نهائي.

مصير آخر بائس: مصير بستاناني، يعمل في مجال زراعة أعشاب طبية غالية جدا. ولا يحق له، حتى في حالة مرض خطير، أن يستخدم عشبة واحدة من هذه الأعشاب التي تخرج من بين يديه؟

لن ستكون البرودات الأولى؟
لعامل يومي يزرع الأعشاب الطبية؟
يعرفها جميعا، من أنبلها إلى أحقرها
إنسان مستعبد، مسخر دون رحمة

هذه الأعشاب المجنية بدرية
لن تشفي آلامه وبؤسه
وأثناء الحصاد إذا نقصت عشبة واحدة
بفضاضة يجلد ويصفع

سلسلة «عشر قصائد للبرودات الأولى» تتناول، كما أشرت، مجموعة من الأشخاص الذين يعانون أولا، وقبل الجميع، من قسوة الشتاء: متجول يبحث عن عمل جاء من إقليم آخر، ودخل إلى إقليم «سانوكي» بشكل غير شرعي؛ رجل مسن توفيت زوجته، يحضن يائسا ابنه الصغير بين ذراعيه، يتيم الأبوين، العتال الذي يكذب ناقل البضائع من جهة إلى جهة، وهو لا يرتدي، في عز الشتاء، سوى «كيمونو» غير مزدوج؛ الملاح الذي يمارس، هو الآخر، مهنة النقل؛ الصياد الباحث عن

أسماك مفترضة سوف تساعده في دفع ما يتوجب عليه من ضرائب، ببيع الملح — لأن انتاج الملح على شواطئ جزيرة «شيكوكو» كان مشهوراً أو الحطاب.

ما تجدر ملاحظته هنا، هو أن غالبية الأشخاص الموصوفين في هذه القصائد هم ناس فقراء يعانون من ثقل الضرائب. أمام هذا الواقع الذي اكتشفه «ميتشيزاني» في «سانوكي»، لا بد أنه — ولكونه في جهة من يأخذ الضرائب — قد صدم صدمة قوية تشهد عليها قصائده نفسها. لم يكن ممكناً إلا لموظف مثله، وبمرتبه، أن يرصد وبشكل متنوع، وواسع الظروف الواقعية للفقراء العشرة الذين يظهرون هنا. لكن تجدر الإشارة إلى أن الموظفين الكبار، كانوا أساساً، وفي غالبيتهم، عاجزين عن الشعور بالعطف والرأفة إزاء الطبقات الاجتماعية المسحوقة. بهذا المعنى، يبدو «ميتشيزاني» موظفاً بلاطياً، وشاعراً نادراً. ولا نجد قبله، وبعده، إلا عدداً قليلاً جداً من الشعراء الذين أقدموا على مقارنة شعرية مماثلة. ومع مرور الزمن، صار عدد الشعراء القادرين على كتابة قصائد من هذه النوعية يقل شيئاً فشيئاً لحد الندرة.

«ميتشيزاني» الذي احتفظ قلبه سرا بذكرى ما شاهده في «سانوكي»، يعود من جديد إلى العاصمة «كيوتو». وبفضل الامبراطور «أودا» الذي ميزه عن غيره تصاعدت مراتبه بشكل مذهل السرعة. غير أن داخله قد أصبح ساحة للمشاعر المتناقضة. هذا الموظف الشاعر، وبعد أن شاهد في «سانوكي» مصير الناس البائس، كيف كان يمكنه أن يغطس من جديد في حياة البذخ والرفاهية لارستقراطي الطبقة العليا؟ وعلى الرغم من كل شيء، تابع تدرجه في السلطة بشكل لا يقاوم. وكانت إرادة الامبراطور «أودا» وابنه الامبراطور «دايغو» وراء هذا الصعود الاستثنائي، ولم يكن بمقدور «ميتشيزاني» أن يخيب توقعهما.

في مثل هذه الظروف، وعندما كنست المكيدة التي دبرها آل «فوجي وارا» ثقة الامبراطور «دايغو» بشاعرنا، لم يكن السقوط إلا أكثر فظاعة. طلب شاعرنا، وقتها، دعم الامبراطور المعتزل «أودا» الذي بذل ما في وسعه لانقاذه من الكارثة، لكنه لم يستطع صد هذه الدسيمة. وهكذا جرد «ميتشيزاني» من كل شيء، ونفي إلى أقصى غرب الأرخبيل الياباني إلى مدينة «دازايفو»، حيث وجب عليه أن يعيش في بيت يفتقر إلى شروط السكن الأولية. كانت ممتلكاته الوحيدة التي احتفظ بها في رحلته هذه، أعمال الشاعر «يو — تشوإي»، وأعمال شعراء صينيين آخرين — يجلبهم إجلالاً عظيماً، كان عمره آنذاك ٥٧ سنة، ولم يكن قد بقي له من الحياة سوى سنتين، كتب خلالها ٣٩ قصيدة. وهذا لا يعادل عشر انتاجه الاجمالي الذي يصل إلى ٥١٤ قصيدة. لكن هذه الأعمال المكتوبة في

«دازايفو» تمثل مجموع نشاطه الأدبي بعد التغير الجذري الذي قلب حياته.

بين هذه القصائد المتنوعة جداً، حيث تتقاطع نصوص قصيرة، وأخرى أكثر طولاً، يوجد ما يستحق فعلاً أن يقال عنه إنه تحفة شعرية. وهذا بالتحديد ما خلد اسم «ميتشيزاني» في الشعر.

في نصوص السنتين الأخيرتين من حياته، يصف «ميتشيزاني» بدقة، البؤس الذي يحيط به، يهاجم التهمة الظالمة التي تعرض لها، يشكو مصيره البائس، يفكر بزوجه وأطفاله، يغني باستمرار قنوط المناظر المحيطة، ووحدته الخاصة، يبكي بكاء حاداً فقد صديق عزيز لاحتقته العدالة بسبب وضعية مشابهة لوضعيته، ولعله مات اغتيالاً، يشكو من أنه لم يستطع أن يجد راحة القلب رغم أنه لجأ إلى البوذية. وجميع هذه القصائد مكتوبة بطريقة حية لحد أننا نكاد نرى حياة «ميتشيزاني» تجري أمام أعيننا.

أضف إلى ذلك أن هذه النصوص المرصعة بالشواهد من أعمال الشاعر «يو — تشوإي» وغيره من شعراء الصين، هي على الصعيد الشكلي مكتوبة بصرامة وأناقة، لا تختفي لحظة واحدة. وهي في الواقع نموذج حقيقي للشعر الصيني الكلاسيكي.

هذا التواجد المشترك لدقة لا مثيل لها في الشكل، ولكآبة حادة في المضمون، يشهد على عظمة الأعمال الشعرية التي أنجزها «سوثاموارا — نو ميتشيزاني». وإذا لا أستطيع أن أقدم هنا، وبالتفصيل أطول القصائد فإنني أكتفي ببعض المقاطع، أو بذكر بعض الأمثلة المأخوذة من قصائد قصيرة، وذلك لإعطاء لمحة عن حياة «ميتشيزاني» في سنواته الأخيرة.

هي ذي لحظة مأخوذة من حياته اليومية:

أما من أحد نتحدث إليه؟

أنام وحيداً وذراعي وسادة

في جو خانق مطر كئيب لا يتوقف

ووجبات الطعام نادرة : لا جمر في المدفأة

أسمكة تسبح في القدر المليئة ماء؟

وعلى العتبة ضفدع ساحر لا يكف عن القير

فلاح صغير يجلب لي خضاراً

والى جانب الفرن طفلة تطبخ الدقيق

البيت الذي سكنه «ميتشيزاني» وبما أنه بقي غير مسكون لفترة طويلة، تحول إلى كوخ وضيع عاش فيه الشاعر حياة انقباض، لحد أنه فقد رغبة أن يصنع لنفسه طعاماً بشكل منتظم. وحدهم أطفال القرية المجاورة، كانوا يجلبون له، من حين إلى آخر، خضاراً، أو يحضرون له وجبة خفيفة لأن معدته كانت ضعيفة ومريضة.

واضحة قدرة الوصف في هذه الأبيات. فمنذ القراءة الأولى، يتكشف بوضوح أمام أعيننا، ^{لحظ} اليومي للشاعر الكبير، المنفي قبل ألف سنة. في حياة المنفى هذه، كان «ميتشيزاني» ينتظر بتلهف أليم رسائل زوجته التي بقيت في «كيوتو». لكن يبدو أن الزوجة لم تكن قادرة على الكتابة بحرية كانت، من حين إلى حين، ترسل إليه زنجبيلًا طازجًا داخل صرة مموهة بعبارة «أدوية»:

بعد ثلاثة شهور مظلمة ودون أي نباح
رياح مواتية حملت إلي أخبارا
منها:

شجرة الرواق الغربية نقلت من مكانها
وفي شمال الحديقة جرت بعض الأعمال
صرة زنجبيل داخل «صرة أدوية»

طحالب في السلة «لأكلها أيام القطاعة»
لكن عن البرد، عن الجوع الذي تقاسيه عائلتي
ولا لفظة واحدة - هذا الصمت يوجب الأمي

وبفضل قصائد مؤثرة، كهذه القصيدة تبدو لنا المكابدات التي عاشتها العائلات المدانة سياسيًا، كأحداث طارئة ومفاجئة في أيامنا.

وفيما كان «ميتشيزاني» منفيًا في «دازافو» توفي صديقه «فوجي وارا - نو - شيجيزاني» الذي كان يثق به ثقة كاملة، توفي في أقصى شمال اليابان، في الجزيرة الرئيسية التي تدعى اليوم منطقة «نو - هوكو». كان «شيجيزاني» موظفًا معروفًا باستقامته وكرهه للظلم. ولهذا السبب على ما يبدو، جر على نفسه نفور رؤوسيه منه، ومات في ظروف غامضة. تأثر شاعرنا لدى سماعه نبأ الوفاة هذه تأثرًا بالغًا، وكتب آنذاك قصيدة طويلة يأسف فيها لفقد صديقه، ويصف أيضًا سوء تصرفات الموظفين العاملين في غرب البلاد. يجمعون الثروات الطائلة بالغش والغدر، يغرقون بالرشاوى أصحاب النفوذ في العاصمة، وهكذا خلال عدة سنوات يتجهون صوب «كيوتو» لاستلام مناصب رفيعة. والمقطع التالي يتحدث عن واحد من هؤلاء:

يتخذ مكتبه إلى جانب سيده

وفي القصر يتبادلان نظرات متواطئة

فالفسد ينتظر عمولته

جاذبية الغنى تجعله ينسى الأعراف

ولو وجد قاض عنده بعض جرأة

لصر على أسنانه أمام هذه الخسة

ودان الجريمة فاتحا تحقيقًا قضائيا

وعاقب الخسيس عقوبة حقة

لكن اللص وقتها سوف يهاجم القاضي

الذي قد يعرف بعد الموت وفي النهاية علة الوجود

يشير البيتان الأخيران إلى المصير المأساوي الذي لاقاه الموظف الكبير بسبب ما فعله لتطبيق العدالة: لقد جر على نفسه بغضاء الأشرار، وانتهى إلى الموت قتلاً. الشخص الموصوف هنا، والذي يفهم بعد موته ما حدث، هو «فوجي وارا - نو - شيجيزاني»، صديق الشاعر. ومن المحتمل أن يكون الشاعر نفسه أيضًا.

من خلال الإشارة إلى نكبة هذا الصديق القريب الذي مات ميتة مبكرة، يعبر «ميتشيزاني» عن غضبه ونقمته لنفيه إلى غرب اليابان بعد مكيدة فظيعة المدى.

في أعمال «ميتشيزاني» نادرة هي القصائد ذات الصبغة السياسية التي تهاجم فساد الحكام ومظالمهم: لكن أعتقد أن نصوصًا من هذه الطبيعة، لها أهمية كبرى في تاريخ الشعر الياباني. توجد في العصر الحديث قصائد اجتماعية وسياسية، لكن غالبًا ما تكون بعيدة عن هذا التميز الفني. من جهة أخرى، وقبل العصور الحديثة، لا يوجد شاعر - باستثناء شاعرنا - تناول هذا النوع من الموضوعات.

وقد يبدو مدهشًا، وعجيبًا إذا ما رأينا العدد المرتفع لرجال السياسة والمجاربين الذين كانوا يمارسون كتابة الشعر، إضافة إلى عملهم الأساسي.

إن تاريخ الشعر الياباني، بعد «ميتشيزاني»، يتسم بتغير مذهل حدث خلال مدة قصيرة جدًا: انتقل مركزه من شعر «الكاشي» إلى شعر «الواكا». ومن بين الفواعل الأساسيين لهذا التغيير، يجب أن نذكر، بالتحديد الامبراطور «أودا» وابنه الامبراطور «دايغو». لقد أشرت أكثر من مرة إلى أنه تم اللجوء إلى إطار شعر «الواكا» للبحث عن طرق تتيح إبانة العواطف الجمالية وإبانة أدق الفروق بينها، وتهذيبها بشكل لا نهائي. عندها انفتح للشعر الياباني طريق مختلف جذريًا عن طريق شعر «الكاشي»، طريق مكرس لموضوعات ملموسة ومحسوسة، سياسية أو اجتماعية.

سيُعترف الحكام (وغالبيتهم من آل فوجي وارا) والمحاربون (كانت غالبيتهم، وبعد الانتصار بقوة السلاح، تنتهي بأن تنضم إلى القيم الثقافية الجذابة، قيم الأرستقراطيين) أن رقة شعر «الواكا» ولطافته تعبران عن خلاصة وجوه المثل الجمالي، وبالتالي كان من المؤكد أن القصائد التي يكتبونها ستهتم بالمشكلات الاجتماعية والسياسية. ولن تظهر هذه الأخيرة إلا بشكل عرضي، ودوماً داخل إطار علاقتها بعالم العواطف والأحاسيس.

بسبب هذا السباق التاريخي، ندرك لماذا لم يعترف بقيمة «ميتشيزاني» الشاعر الحقيقية. وأحد أسباب هذا التجاهل والنسيان، هو أنه كان يكتب شعر «الكاشي» ذا الأصل الصيني، كما نعرف الآن. بيد أن هذا الشكل هو الذي أتاح له التعبير عن نفسه، كما رأينا. إذن، يمكن القول إن حياته مثال

للتناقض. وبهذا المعنى، يجسد حقا الهاوية التي تفصل الشعر الياباني التقليدي عن الشعر الصيني التقليدي. لكن الآن، وبعد مرور ألف سنة، أعتقد بضرورة إخراجه من تلك الهاوية وإحيائه مجددا، وقراءة الشعر الياباني على ضوء آثاره الأدبية.

الشاعر «كينو - تسورايوكي» والأفكار الأساسية للمختارات الشعرية الموضوعة بأمر امبراطوري

- ١ -

تحدثت في محاضرتي السابقة عن أعمال «سوئماوارا - نو ميتشيزاني»، أكبر شاعر كانشي في اليابان قديما، وعن حياته المليئة بالأمجاد والمآسي، التي انتهت الى المنفى ثم الى موت مأساوي.

توفي «ميتشيزاني» في بداية القرن العاشر (٩٠٣م) وعمره ٥٩ سنة لكن بعد سنتين (٩٠٥م) انتهى وضع «ديوان قصائد الواكا القديمة والحديثة»، المهدي الى الامبراطور «ديغو». يتعلق الأمر بأول مختارات شعرية موضوعة بأمر امبراطوري، ونسبها عادة اختصارا (كوكين - شو). يرى بعضهم أن انجازها كان بعد التاريخ التي ذكرت بقليل. ومهما يكن، إن هذه المختارات القيمة لأشعار «الواكا» والتي تضم ١٠١٠٠ قصيدة، تأتي زمنيا بعد المختارات المعروفة باسم (مانيشو) أي «ديوان الألف صفحة»: هذا الديوان المهم هو الآخر للشعر الياباني في العصور القديمة، والذي يجمع بين دفتيه ٤٥٠٠ قصيدة.

إن ديوان «الألف صفحة»، يجمع نتاجا شعريا يمتد على مدى ٣٥٠ سنة تقريبا. وقد وضعه خلال فترة زمنية طويلة جدا عدد من الشعراء المتتابعين، وذلك قبل أن يعرف صيغته النهائية حوالي منتصف القرن الثامن الميلادي. بين هذا الديوان والديوان السابق فاصل زمني يقدر بـ ١٥٠ سنة تقريبا.

خلال هذه السنوات الطويلة، لم تظهر أية مختارات شعرية، وذلك لأن اليابان في القرن التاسع الميلادي، كانت تحت السيطرة الساحقة للحضارة الصينية، كان جميع الموظفين، والمتقنين يعتبرون «ميتشيزاني» شخصية مثالية على هذا الصعيد، مأخوذين بكتابة القصائد والنصوص النثرية بأسلوب صيني، وذلك بقصد إنضاج جمالات لغتهم الخاصة.

القرن التاسع الميلادي هو المائة سنة الأولى من عصر «هيان» هذا العصر الممتد على مدى أربعة قرون، كان في مجموعه فترة مدهشة الوداعة. وإذا كانت الحكومة قد عرفت

خلال هذه القرون الأربعة تغيرات متتابعة فإن الأجواء السياسية بقيت تحت السيطرة الدائمة لآل فوجي وارا الذين استطاعوا التغلب على العائلات القوية الأخرى في اليابان قديما. بفضل لعبة ماهرة من الروابط الزوجية توصلوا في النهاية الى سيادة مطلقة على جميع القضايا السياسية.

كان جدهم «فوجي وارا - نو كاماتاري» الذي توفي في منتصف القرن السابع الميلادي، قد ساعد الأمير الامبراطوري «ناكانو - أوي» الذي سوف يصبح الامبراطور «تنجي» على التخلص من عائلة «سوئما» أقوى عائلة آنذاك في البلاط. ساهم «كاماتاري» بصفته جنرالا ورجل سياسة، مساهمة كبيرة في إنشاء أسس دولة مركزية تحيط بالامبراطور والبلاط. ثم جاء ابنه «فوهيتو» وأصدر سلسلة من القوانين الأساسية ولاسيما على الصعيد الجزائي والإداري. ويشار الى هذه المجموعة القواعد القانونية بعبارة «نظام القوانين» (ريتسو ريوساي) وقد أتاح إقامة سلطة مركزية قوية جدا حكمت اليابان قديما حوالي ثلاثة قرون: من القرن السابع حتى القرن العاشر.

كان لـ «فوهيتو» أربعة أبناء شديدا الذكاء، وهم الذين أسسوا فروع آل فوجي وارا الأربعة. وفي الفرع المعروف بـ «فرع الشمال» والذي أسسه ابنه الثاني «نوساساكي» ظهرت سلسلة من رجال السياسة البارعين الذين، وبكل معاني الكلمة، سوف يسيطرون على عصر هيان تماما.

لكن لا بد من الإشارة الى حدث مهم فيما يتعلق بـ «فوهيتو»: أصبحت ابنته «كوميوشي» الزوجة الرئيسية للامبراطور «شومو». وهكذا خرقت القاعدة الثابتة لحد آنذاك: لا يحق الوصول الى هذه المرتبة الافتيات العائلة الامبراطورية. لكن يقال إن «كوميوشي» تميزت منذ طفولتها بذكاء خارق. وما أن أصبحت إمبراطورة حتى أظهرت إيمانا عميقا بالبوذية وأمرت ببناء دارين خاصين بالمرضى والمعوزين.

هذا الوصول الى مرتبة امبراطورة من قبل امرأة تنتمي الى عائلة كعائلة «فوجي وارا»، سوف يخلق في الأوساط السياسية اليابانية ظاهرة جديدة ذات أهمية خاصة: نساء «آل فوجي وارا» من الفروع الأربعة، سوف يتنافسن، من جيل الى جيل، على شرف أن يكن زوجات الأباطرة.

عندما كان يولد أمير امبراطوري من زواج مماثل، فإن أب الزوجة يكون بشكل طبيعي جدا لامبراطور قادم. وأثناء تنويع هذا الأخير وهو لا يزال في ريعان الصبا وهذا ما كان يحدث باستمرار، لأنه من عادة الأباطرة وقتذاك أن يتنحوا عن السلطة في عز الشباب، وذلك بغية الحصول على لقب

«امبراطور معتزل» فإن الجد لجهة الأم، كان يأخذ صفة «الوصي» (سيشو) ويحكم بشكل فعلي مكان حفيده ويتمتع بسلطة مطلقة.

لا بل كان يحدث، أحيانا، وبعد بلوغ الامبراطور سن الرشد أن يمارس شخص قوي من «آل فوجي وارا» السلطة مكانه، شاغلا وظائف ومهام «رئيس الوزراء» (كامباكو).

هذا النظام من الأوصياء ورؤساء الوزراء، صار بسبب التشعب المتدبر بين جميع فروع هذه العائلة احتكار «آل فوجي وارا» متيجا لهم تدعيم سلطتهم الهائلة.

بيد أن تسمية وصي أو رئيس وزراء، لم تكن منتظمة أثناء إقامة هذا النظام: هكذا نجد في «سوثاوارا - نو - ميتشيزاني» وبصعوبة السياسي البار، مثالا مدهشا لخرق هذه القاعدة. وكما قلت في محاضرتي الأولى، بعد أن تميز «ميتشيزاني» تميزا خاصا من قبل الامبراطور «أودا» عين في أرفع مراكز الحكومة. لكن وفي الوقت نفسه عين الامبراطور «دايغو» - وهو ابن الامبراطور «أودا» - زعيم فروع من فروع «فوجي وارا»، وهو «توكيهارا» في المرتبة ذاتها. كان الامبراطور الشاب ينفذ رغبة أبيه المعتزل. فهما كانا يريدان تحييد نظام سيادة آل فوجي وارا المطلقة، وبالتالي تأمين وسائل إدارة السلطة بنفسيهما. بيد أن هذا المشروع - وبسبب معارضة «آل فوجي وارا» الشديدة - انتهى الى فشل ذريع ومأساوي، ثم أدى الى سقوط «ميتشيزاني».

- ٢ -

هكذا عزز «آل فوجي وارا» سلطتهم شيئا فشيئا وبدعمهم اللامتناهي للنظام الامبراطوري، استطاعوا بسط سيطرتهم ليس فقط على الأوساط السياسية، بل على جميع مجالات الحياة الاجتماعية، بما في ذلك المجال الثقافي. ومن الجدير بالذكر أن كثيرا من عائلات «فوجي وارا» قد انتجت عددا مهما من الشعراء والرسامين، والكتاب، والفنانين. لم يكونوا حكاما سياسيين وحسب، بل تميزوا غالبا بمواهبهم الإبداعية في مجال الأدب والفن، ولعبوا دور حماة مثقفين عن الفنانين.

لكن الظاهرة المثيرة هي بروز عدد غير قليل من الشعراء الذين ينتمون الى عائلات أقصاها «آل فوجي وارا» أثناء الصراع على السلطة. وعلى الرغم من طبقتهم المتواضعة داخل الارستقراطية، فإنهم اجتذبوا بدورهم الأدبي احترام وتقدير عشاق الشعر.

من جهة أخرى لم يكن بمقدور ميل بعض الأباطرة الشعري والفني المرتبط أساسا برغبة جادة في الوصول الى استقلال نسبي عن سلطة «آل فوجي وارا» المطلق، إلا أن يجذب هؤلاء الشعراء

الموهوبين المنحدرين من طبقة نبيلة صغرى: هكذا كان هؤلاء يجدون أنفسهم وقد أصبحوا أعلاما في الأوساط المثقفة. تلکم هي الحالة الجديدة والحاسمة التي فرضت نفسها أثناء صدور أمر امبراطوري بوضع المختارات الأولى للقصائد اليابانية، أي «ديوان قصائد الواكا القديمة والحديثة».

وهنا أيضا، يمكن القول ان الامبراطور «أودا» وابنه الامبراطور «دايغو» الوفي لميول أبيه الفكرية، هما اللذان فتحا طريق هذه التوجهات الجديدة. فالامبراطور «أودا» الذي ميز «سوثاوارا - نو - ميتشيزاني» - هذا الغريب عن آل فوجي وارا - كان يكن له أسمى آيات التقدير بصفته متخصصا كبيرا بالدراسات الكونفوشية، وشاعر «كانشي» من الدرجة الأولى. والحقيقة أن «أودا» كان عاشقا كبيرا للشعر «الواكا».

أحد أسباب ميوله الى الشعر الياباني يعود - قد يبدو ذلك مدهشا - الى انه كان مولعا بسحر النساء الذكيات. كان للامبراطور رسميا، أربع عشرة زوجة ثانوية، وكلهن ينحدرن من أقوى عائلات اليابان، ولاسيما عائلة فوجي وارا. مساء يصطفن الى جانبيه الواحدة بعد الأخرى. كانت من بينهن ابنة «ميتشيزاني»، وكذلك ابنة «توكيهارا» خصم «ميتشيزاني» السياسي. وتجدر الإشارة الى أن ثلاث نساء على الأقل، من هؤلاء الزوجات الثانويات، كن شاعرات، وأن واحدة منهن واسمها «إساي» ذكية وجميلة - قد أثرت بعصرها حقا. لقد انتهت «إساي» الى ترك قصر الامبراطور «أودا» والزواج من أمير امبراطوري أنجبت منه «ناكاتسو كاسا» التي سوف تعرف هي الأخرى بمواهبها الشعرية.

أن يكون للامبراطور هذا العدد المرتفع من النساء، فليس في ذلك أي شيء استثنائي بالنسبة الى ذاك العصر: يقال إن الامبراطور «دايغو» كانت لديه ست عشرة زوجة ثانوية، وكانت للامبراطور «ايشيجو» ست زوجات، وكانت الى جانبه كسيدات شرف الشاعرات: مورا ساكي - شيكيو - ساي - تشوناثمون - «إيزومي» - شيكيو - أما بالنسبة الى الامبراطورين المعتزلين «ثمو شيراكاوا وثمو توبا» اللذين طبعا الشعر الياباني القديم بطابع مدهش ورائع، وذلك بصفتهما نصيرين للأدب وشاعري «واكا» أو شاعري «أغان شعبية»، فقد كانت لأول سبع عشرة زوجة، وللثاني ثلاث عشرة، وجميعهن يسكن في مقصورات القصر الخاصة.

كانت بينهن - بالإضافة الى الشاعرات والمغنيات والراقصات الممتازات. الأمر الذي يعني أن الجمال وحده لا يكفي. فالى جانبه لابد لامرأة البلاط من موهبة خاصة تعد جزءا من جاذبيتها، كالقدرة على كتابة القصائد مثلا، أو التمكن من فنون المسرح.

والحالة هذه كانت القصائد التي أُنشئت عنها هي قصائد «واكا» مكتوبة بأحرف «الهيراثمانا» التي تستخدمها النساء عادة، لا قصائد «كانشي» مكتوبة بالأحرف - الرسوم الصينية - شكل من الكتابة خاصة بالرجال. يمكن أن نجد من واحدة من النتائج المنطقية لنظام الأوصياء ورؤساء الوزراء (الذي لعب دورا حاسما في تعزيز سيطرة آل فوجي - وارا) : فهو لم يعط نساء الأباطرة مكانة راجحة وحسب، بل بفضل استطاع شعر «الواكا» الذي برعت النساء فيه كوسيلة للتعبير الأدبي، أن يحتل مكان الصدارة حيث أخذ مكان شعر «الكانشي» هكذا تجمعت الظروف الملائمة لوضع أول مختارات شعرية بأمر إمبراطوري.

أما على الصعيد السياسي، فقد اتحد نظام الأوصياء ورؤساء الوزراء القائم، كما رأينا، على تحالفات زوجية، مع نظام القوانين الدقيق جدا، وأفضى إلى ولادة صيغة حكومية جديدة حقا. بدءا لم يعد واردا، على الإطلاق، تقليد النموذج الصيني حرفيا، ثم جاء عزل «ميتشيزاني»، هذا المتخصص بالدراسات الكونفوشية، ليكون معلما لهذه القطيعة المهمة. كما أن الصعود المدهش لشخص مثل «كينو - تسوراويوكي» - أصغر من «ميتشيزاني» بثلاثين سنة - ذو دلالة كبرى، ويكشف عن المنعطف الحاسم الذي عرفته اليابان في بداية القرن العاشر: انتقال من تقديس الصين إلى احترام الدولة اليابانية؛ انتقال من شكل «الكانشي» الشعري إلى شكل «الواكا» وإلى الأدب بحروف «الهيراثمانا»؛ انتقال من ثقافة تسيطر عليها الأرستقراطية العليا إلى ثقافة أوجدتها الطبقة النبيلة الوسطى.

هناك، باستثناء «كينو - تسوراويوكي» الذي ينتمي إلى الطبقة العليا، ثلاثة أرستقراطيين آخرين ينحدرون من طبقة متواضعة تماما، تلقوا أمرا إمبراطوريا بوضع «ديوان قصائد الواكا القديمة والحديثة» (كوكين واكا - شو) وذلك لأنهم كانوا ذوي مهارة فائقة في مجال شعر «الواكا» إن اضطرابهم أعطاهم شرفا مماثلا، وأمام مهمة بهذا الحجم، ثم انفعالهم بعد انجاز المختارات وتحقيقها كل ذلك يتجاوز ما قد نتصور.

كانت الصينية بنظامها الرسومي، خلال القرن التاسع، هي لغة الكتابة المستخدمة في البلاط، وفي جميع المناسبات الرسمية، سواء تعلق الأمر بالشعر أو بالنثر، لا اللغة المعروفة بـ (ياماتو - كوتوبا) أي اللغة اليابانية المحلية. لم تكن أشعار «الواكا» المنظومة باللغة اليابانية، بالنسبة إلى الرأي العام، شيئا آخر إلا وسيلة يستخدمها الرجال والنساء للتعبير عن عواطف الحب السرية، وأداة تواصل لها سمة الخصوصية.

ولذلك لم يكن للقصائد آنذاك الشرف الكافي للظهور علنا أمام الناس. لكن هوذا «ديوان قصائد الواكا القديمة والحديثة» يقلب الموازين. وفجأة يتحول شكل «الواكا» الشعري إلى شكل رسمي في البلاط، وذلك بفضل دعم الإمبراطور وتقديره المطلق لهذا الشكل. والحقيقة أن عبارة «موضوع بأمر إمبراطوري» (تسو - كوسين)، الموجودة على رأس المختارات تعني: «اختارها الإمبراطور نفسه».

في مقدمة هذه المختارات المكتوبة بالهيراثمانا، والمنسوبة إلى الشاعر «كينو تسوراويوكي» يتجلى الفخر والسعادة بهذا الاعتراف الرسمي. إن هذا النص ببيان يعلن انتصار شكل «الواكا» الشعري على شكل «الكانشي».

منذ ذلك الحين، وحتى بداية القرن العشرين، أي خلال ألف سنة، تطور معنى الجميل ونضج - كما يتضح في الشعر الياباني وفي جميع الأشكال الفنية الأخرى، وحتى في الاستخدامات اليومية - على أسس «ديوان قصائد الواكا القديمة والحديثة». صارت مقدمة «كينو - تسوراويوكي» المرجع الجمالي القدوسي الذي لم تتوقف العودة إليه باستمرار. لقد لجأ المبدعون من جميع المدارس، بشكل علني أو غير علني، وفي جميع المجالات، من الشعر إلى فنون القتال، مروراً بطقوس تقديم الشاي (ايكي - يانا) وبفن تجميل العطور وتذوقها، وبالموسيقى، وبالرقص، وبمسرح «النو» أو الـ «كينو - ثمين»، إلى مقدمة «ديوان قصائد الواكا القديمة والحديثة» أو إلى قصائد هذا الديوان نفسها، للبحث عن سند معنوي يدعم نظرياتهم الخاصة. كما أنهم وجدوا موديلات في المختارات الأخرى الموضوعة بأمر إمبراطوري على أن «ديوان قصائد الواكا القديمة والحديثة»، وكل مختارات تمثل عصرا معينا.

إن اسم «كينو - تسوراويوكي»، اكتسب سلطة شبه خارقة، سلطة لم تتوقف عن تأكيد نفسها خلال عشرة قرون، وذلك قبل أن توضع وبشكل عنيف، موضع نقاش في نهاية القرن التاسع عشر على يد الشاعر الشاب «ماسا أوكا» - شيكي» الذي أسس حركة لتجديد «الواكا».

لعل هذه الوضعية تعود إلى الخطوة التي أحاطت بـ «اختيار قصائد الإمبراطور»، أكثر مما تعود إلى قيمة عمل «كينو - تسوراويوكي» نفسه. لكن ما يمكن قوله بحق هو أن «ديوان قصائد الواكا القديمة والحديثة»، وكما هو يجمع بين طياته عددا كبيرا من القصائد التي فيها، بالنسبة إلى تاريخ التعبير الشعري المكتوب باليابانية، من الجمال الكلاسيكي والكثافة البارعة، ما يجعلها تقاوم عاتيات الزمن.

والأشجار، ويغني بالتساوق مع العصفير، ومع الدابات البرية المتوحشة، مع الحشرات والأسماك.

لعل هذا ما يفسر العدد المحدود جدا للمقاطع - ٣٢ مقطعا صوتيا - التي تشكل قصيدة «واكا» واحدة. فمن أجل التنعيم والترجيع مع عناصر الطبيعة، ومن أجل الغناء يتوافق مع جميع الأجناس الحيوانية، ومن أجل الوصول الى فضيلة البساطة، فإن الصيغ الموحدة ملائمة في الشعر أكثر من غيرها. فهي أكثر ملائمة من القصائد الطويلة، بمعنى أنها تؤثر على الدوام الإيما، وتستدعي خيال السامع أو القاريء.

يقودنا هذا الى القول: إن التفوق في الشعر الياباني التقليدي لا يركز على مفاهيم مثل: الأفكار الأصلية أو النبوغ والإلهام - حتى وإن كان لهذه القيم احترام وتقدير شديدين - لكن ما كان يهم بشكل أساسي وأكثر من غيره هو أن تثير القصيدة أصدا لدى الآخرين، وأن تؤثر بالكائنات الحية الأخرى، وبالموضوعات والأشياء غير الحية، وهكذا تتوحد بين هذه الأشياء جميعا مطابقات انسجامية.

هذا ما نعنيه، من ناحية، لفظة «الواكا»: فالقطع «وا» يعني من جهة، الـ: «يا ماتو»، أي اليابان وكل ما هو ياباني بخاصة. ومن جهة أخرى، تعني، وبشكل أكثر عمقا، «الانسجام» بجميع صيغ وأشكاله، سواء تعلق الأمر بدورنة الصوت مع أصوات الآخرين، أم بمجاعة عواطفهم والتناغم معها، أم بخلق جو من التفاهم والإتفاق. إذن، المعنى الأولي لكلمة «واكا» - التي يمكن ترجمتها بـ «قصيدة يابانية» - هو «قصيدة مغناة بالتساوق».

إن إلحاح «كينو - تسوراويوكي» ينصب فعليا على هذا الانسجام. وبهذا المعنى، كان من الطبيعي أن يضيف على «الواكا» القدرة على خلق حميمية بين الرجال والنساء، وعلى تهدئة قلوب المحاربين الأشاوس.

باختصار كان المثال الأعلى «للوكا» هو تهدئة القوى الفوطبيعية الأشد خطرا، وتحريك الطبيعة، وإثارة أرواح الموتى. ولذلك كان هذا الشكل الشعري، في الأزمنة القديمة، وفي العصر الوسيط يستخدم على قدم المساواة مع بعض الصيغ والعبارات السحرية كإنشاء لمقاومة الجفاف واستنزال المطر، لمنع الطوفانات والكوارث الطبيعية الأخرى، وأيضا لحماية الناس من الأوبئة الخطيرة التي كانت تعيث فسادا آنذاك. كان يعتقد، حقا أن قصيدة «الواكا» تمتلك سلطة فوطبيعية تكفي قوتها لدحر هذه القوى الشريرة، كان هذا الاعتقاد سائدا، في المجتمع الياباني القديم وفي العصر الوسيط، بين الناس العاديين - لا بل كان متجذرا في أعماق أعماقهم.

وفيما يلي أهم فقرة في مقدمة «ديوان قصائد الواكا القديمة والحديثة» المنسوبة الى «كينو - تسوراويوكي» كما قلت سابقا:

«الشعر المكتوب باللغة اليابانية (ياماتو - كوتونا) نواة في قلب الإنسان، ويتكون من كلام لا متناه عدده. إن من يعيشون في هذه الدنيا يعرفون كثيرا من التجارب المختلفة والمتنوعة جدا. وبالكلمات يعبرون عما يشعرون به استنادا الى ما يشاهدون وما يسمعون. هل يمكن أن نتصور كائنا حيا واحدا لا يكتب شعرا عندما يسمع غناء عندليب فوق شجرة مزهرة، أو صوت ضفدعة «الكاجيكا» المقيمة في المياه؟ زلزلة الأرض والسماء، إثارة أرواح الموتى السامريئة، تلطيف العلاقات بين الرجال والنساء، تهدئة قلب المحارب المقدم؛ تلحم هي - ودون اللجوء الى القوة استطاعة وقدرة شعر الواكا».

في البداية يؤكد «تسوراويوكي» أن نواة شعر «الواكا» موجودة في «قلب الإنسان»، ويشير الى أن هذا القلب المنسجم مع التغيرات التي تخضع لها جميع الأشياء في الطبيعة يعبر بكلمات هي نفسها في تغيير مستمر؛ باختصار يعبر من خلال الشعر. زد على ذلك ان جميع الكائنات الحية - المعبر عنها هنا: عندليب فوق شجرة مزهرة، ضفدعة تنق على طرف المياه - هي شعراء أيضا - هذه الرؤيا للأشياء تستحق الانتباه، لأنها وبشكل نظري تشبه - وهذا مبكر جدا في تاريخ الآداب - الى النزعة الإحيائية، أو الأرواحية (الاعتقاد بأن النفس هي مبدأ الفكر والحياة العضوية في أن) الشديدة النقاء، والتي يمكن القول عنها إنها تشكل واحدة من خاصيات الشعر الياباني.

ثم يقدم «تسوراويوكي» عرضا أكثر إمتاعا: يعتقد أن شعر «الواكا» يستطيع، «ودون اللجوء الى القوة» أن يزلزل الأرض والسماء وأن يلامس بعمق أرواح الموتى. بعبارة أخرى، إن هذه الصيغة الشعرية المكونة من كلمات محدودة العدد، تحتجز في داخلها طاقة كافية لرج حتى الكائنات الفوطبيعية. يكشف هذا المفهوم للأشياء عن رؤية للشعر مختلفة جدا عن رؤية مألوفة بالنسبة الى القاريء الأوروبي، على الأقل، والتي يجدر ذكرها ببعض الكلمات: الشعر بالنسبة الى هذا القاريء هو تعبير إلهامي، تعبير موحى، أوجت به قوى فوطبيعية لبعض الكائنات البشرية ذات الموهبة الخاصة والموكل إليها نقل هذه الرسالة الى البشر الآخرين.

نقطة الانطلاق المركزية بالنسبة الى «كينو - تسوراويوكي»، هي «قلب الإنسان حيث كل شيء يأتي من هناك. قلب يتماهى، وبلا عناء مع أدنى اهتزازات النباتات

إن، ألا نستطيع القول بأن هذا الجانب النفعي لقصيدة «الواكا»، يجعلها مختلفة بشكل جوهري عن «القصيدة»، كما كانت تفهم في العصر نفسه بالغرب؟ وطالما أن نواة قصيدة «الواكا» موجودة منذ الأصل في قلب الإنسان، فإنها تمتلك في الحاصل، وبشكل كوني، وبفضل مبدأ «الانسجام»، القدرة على تهدئة وأنسنة الحضورات الفوطبيعية الأشد تخويفا وترهيبا.

هذا الاستعداد لدى اليابانيين للإيمان، ويمثل هذه البراءة، بسلطة الشعر يعود الى عدة عوامل: منها وبشكل خاص، كون الأرخيل الياباني، وبحكم موقعه الجغرافي، لم يعرف على مدى قرون طويلة أي غزو أجنبي، وبالتالي استطاع سكانه العيش ولزمن طويل، أياما هادئة ووديعة. زد على ذلك أن اليابان تقع، من جهة نظر مناخية، جنوب جنوب شرق آسيا، في منطقة تسيطر عليها الرياح الموسمية، حيث الصيف الحارة جدا، الرطبة والغزيرة المطر، توفر الشروط المثالية لخضرة نباتية كثيفة كما أن الربيع والخريف يتسمان بفروقات مناخية متنوعة جدا، مما يؤدي الى تنوع على صعيد الحيوانات والنباتات. ولهذا السبب يذكر «كينو - تسوراويكي» في المقدمة أنفة الذكر، وبشكل عقوي، غناء العندليب ونقيق الضفدعة.

بالنظر الى جميع هذه الاعتبارات، يمكن أن نفهم لماذا لم يستطع اليابانيون إلا أن يتبنوا ويطوروا رؤية أرواحية للطبيعة. كما نفهم أن هذه الرؤية، وبكل مالها من عميق وأصيل، هي التي قولبت الشعر الياباني وصاغته.

- ٤ -

يعرض «كينو - تسوراويكي» في المقدمة السابقة الذكر، عدة موضوعات عزيزة عليه وليس في نيتي تناولها هنا بالتفصيل. لأن جوهر هذه المقدمة، مكثف جدا في الفقرة المستشهد بها سابقا. لكن الأفكار التي ذكرتها للتو تكون نسيجا، لا يشترك فيه مجمل الشعر الياباني وحسب، بل والنثر أيضا، سواء المذكرات أو السرد القصصي، أو اليوميات الواقعية حقا. نجد هذا النسيج في «أسلوب العيش» الياباني الأصيل، الذي لم يتوقف عن رفع الأفعال اليومية الى مستوى الفن: نستطيع أن نلمس ذلك في تنسيق الزهور، أو في طقوس تقديم الشاي مثلا. أخيرا، إنه النسيج نفسه الذي يضم، بشكل عام، مجمل الاحتفالات والأعياد التي تمر أثناء العام.

من الجدير بالذكر أن هذه الرؤية، حكمت أيضا إعداد المختارات الشعرية الأخرى التي وضعت متتالية بأمر امبراطوري. فخلق «الانسجام» بين الناس يصل الى حد تهدئة

القوى الفوطبيعية الأشد خطورة. وأنبى وسيلة لبلوغ ذلك، هي كتابة قصائد «واكا» تلكم هي الأفكار التي تعج بها هذه المؤلفات.

يتعلق الأمر هنا، لا أكثر ولا أقل، بمفاهيم تعكس ما يجب أن يكونه، وبشكل مثالي، نفوذ الأباطرة. لقد ظلت السلطة، واقعيا، بيد «آل فوجي وارا» مدة ٤٠٠ سنة قبل أن تنتقل هذه المرة الى أيدي العسكر الذين سوف يتعاقبون على رأس الحكومة مدة ٦٠٠ سنة أي من بداية القرن الثالث عشر الى بداية أو منتصف القرن التاسع عشر تقريبا، أي أن الأباطرة لم يتمتعوا أبدا، وخلال ما يقارب الألف سنة، بسلطة مطلقة، مارسها في مكانهم المحاربون والأرستقراطيون. بالمقابل، لم ينكر هؤلاء أبدا، وبشكل علني، نفوذ الامبراطور الذي وإن لم يكن له أي تأثير على القضايا العسكرية، احتفظ بمكانه في قمة الهرم السياسي.

لا بل يمكن القول إن الأرستقراطيين والمحاربين، استخدموا بشكل دائم، هيئة الامبراطور لتدعيم وترسيخ سلطتهم الخاصة. تلك الهيئة المحسوسة جدا، كانت في الوقت نفسه شيئا مقدسا ومطلقا.

ضمن هذا السياق، كان وجود الامبراطور داخل مشروع إعداد مختارات شعرية ذا دلالة، طالما أن شعر «الواكا» نفسه يتمتع بسلطة مقدسة. ولذلك لم يتوان الأرستقراطيون، والمحاربون عن دعم إنجاز هذه المختارات الامبراطورية.

وللاستشهاد بمثال مدعش واحد، أود الإشارة الى الجنرال «اشيكاثما - تاكوجي» - أول «شوشمون» (قائد) لحكومة «مورومانشي» العسكرية، في النصف الأول من القرن الخامس عشر إنه بطل حقيقي لهذه المرحلة المضطربة: لم يحفظ العصر الحديث عنه سوى الجوانب السوداء، وصورة متأمر ومتمرد. بيد أن هذا الرجل عاشق كبير لشعر «الواكا» وللقصائد المتسلسلة «رنفا». هو نفسه كان شاعرا. لقد كتب عددا مهما من القصائد المرفهة، ولعب دورا رئيسيا في إعداد إحدى المختارات الامبراطورية المعروفة باسم «مجموعة ألف قصيدة واكا حديثة» (شين - سينزاي، واكا - شو). وإذا كانت حكومة «موروماتشي». العسكرية - التي كان هذا الجنرال أول قائد لها - تتقاطع مع مرحلة هزتها الاضطرابات المستمرة، فإنها قد ساهمت، خلال قرنين من الزمن، في تطوير وحماية أشكال فنية متقوية: (مسرح النو، فن «القصائد المتسلسلة» رنفا، التصوير المائي بأسلوب صيني، مراسم تقديم الشاي..) كما ساعدت في انطلاق وازدهار ثقافة مولودة داخل معابد الزن، ولاسيما فن الحدائق، وفن الطبخ.

إن مبدأ «الانسجام» الذي دعا إليه «كينو - تسوراويكي»

في مقدمته لـ «ديوان قصائد الواكا القديمة والحديثة»، سرعان ما اعتبره الارستقراطيون والمحاربون الجهة التي عليهم النزوع نحوها. يتضح من هذا أن النظرية المعروضة في هذه المقدمة، بصدد جوهر «الواكا» نفسه، تجاوزت إطار فن شعري بسيط، وأخذت على أنها خلاصة مبادئ الازدهار والسلام، وخلاصة مبادئ التعايش التي تحكم مجموع الكون، والتي على الأباطرة والجنرالات احترامها.

وهنا، كما اعتقد، يكمن السبب الجوهري الذي دفع، وباستمرار الى وضع «مختارات امبراطورية» على مدى أكثر من ٥٠٠ سنة، وفي عهد ٢١ امبراطورا متلاحقا. فهي ليست مجرد مؤلفات شعرية فقط بل كانت تلعب على الصعيد السياسي دورا فاعلا، إذ تثبت للجميع أن عهد الامبراطور، والحكام الذين، تحت مظلة يسكون بالسلطة الفعلية، هو عهد سلام وازدهار.

- ٥ -

طبعا لا يمكن الادعاء بأن هذه المختارات، جميعا تمتاز على الصعيد الشعري بنوعية نادرة واستثنائية. تقع فيها على إفراط حقيقي من التكرار والأفكار المشتركة المعادة دون توقف والواقع هو أنه غالبا ما يستحيل التمكن من إثبات الإبداع والأصالة. في الإطار المحدود لقصيدة من ٣١ مقطعاً، ولذلك سرعان ما بوشرت الجهود لإغناء صيغة «الواكا» الموجزة بالمضامين من خلال طرق متعددة، أكثرها تأثيرا وشهرة هي المعروفة باسم (هونكا - دوري)، أي «الاستعارة من القصيدة الأصلية». تقوم هذه الطريقة، وكما يدل اسمها، على أن يبني الشاعر قصيدته حول فكرة يستعيرها عمدا من قصيدة «الواكا» معروفة جدا، كان قد كتبها شاعر قبله. وهدف هذه الاستعارات من قصائد «واكا» مشهورة منذ القديم، هو جعل السامع، أو القاري يتذوق، عبر تراكب العطين، فوجان النص القديم، وأصداء البعيدة. ويتيح أيضا تذوق العمل الجديد في كامل غناه وتعقيده.

مثل هذه الاستعارات يجب أن تؤخذ، وبشكل إجباري، من قصائد «واكا» قديمة ومعروفة جدا، وذلك كي يتاح للقاري أن يتبين في قصيده ما، اللجوء الطوعي الى طريقة (هونكادوري)، وإلا فإن القصيدة المقروءة سوف تختزل الى مجرد انتحال أدبي، غير أن طريقة الـ (هونكا - دوري) لا تعني إطلاقا أي انتحال - لآثار الماضي الأدبية المهمة، بل العكس تماما؛ يراد من وراء هذه الطريقة الفريدة تبجيل أثر أدبي عظيم، وبالتالي أحيائه من جديد بلباس آخر. ولذلك فإن قصيدة «الواكا» التي اغترفت منها مارة الإنطلاق، يجب إيمان التعرف على هويتها بوضوح دون صعوبة.

لكن اللجوء المكرور جدا الى طريقة الاستعارة هذه، يكشف لنا عن شيء مهم هو التالي: يوجد، منذ ٨٠٠ سنة، منذ ألف سنة، عدد كبير من النساء والرجال المثقفين والقادرين على الحفظ عن ظهر غيب قصائد «الواكا» القديمة الأكثر شهرة. هوذا ما يدهش تماما. ففي بعض الحالات، يمكن لقصيدة قصيرة من ٣١ مقطعاً، أن تكون مرصعة بالمراجع الى قصيدتين أو ثلاث قصائد «واكا» قديمة إن العمل الجديد، سرعان ما يكتسب دعاية حقيقية حالما يتم الاعتراف بقيمته، لكن مهما كانت موهبة المؤلف، فإن شيئا من هذا لم يكن ليحدث دون وجود قراء فحول، قادرين على فهم وتقدير وتذوق كل هذا البراعة الفنية.

يمكن القول ان خلق فضاء أدبي مكثف من قبل الشاعر ومن قبل قارئه وسيلة لإدامة تقاليد المختارات الامبراطورية، ففي هذه الدائرة المنتقاة، الشاعر والقاري واحد. والحالة هذه يجب الاحتراس من نسيان أن قصر «الواكا» ميزة لأنه يسهل استذكار عدد كبير من القصائد القديمة. هي ذي الظروف التي أتاحت لطريقة نظم شعري مثل الـ (هونكا - دوري) والتي قد يصعب فهمها بالنسبة الى ذهن غربي، أن تمارس بشكل واسع جدا، وذلك لأنها تمثل بالنسبة الى الشعراء والى القراء، فرصة نادرة للتنافس على صعيد الثقافة الشعرية.

بعبارة أخرى، كان نظم القصائد، ومعرفة تذوقها، يشكل أيضا الأصول الأكثر رهافة للحياة المدنية. وفي السياق الأدبي نفسه، نمت وتطورت «المسابقات الشعرية» (أوتا - أواشي)، كذلك نظم «القصائد المتسلسلة» (رنفا و «رينكو») وهي جميعا أشكال إبداع وتذوق شعريين، خاصة باليابان وتقوم على مبدأ جماعي.

- ٦ -

أعرض الآن بعض الأمثلة المأخوذة من «ديوان قصائد «الواكا» القديمة والحديثة»، وذلك لإعطاء فكرة عن محتوى المختارات الامبراطورية. ولكن قبل ذلك، يجب لفت الانتباه الى أن اللغة اليابانية، لغة غنية جدا بفروقات دقيقة لا تحصى. إن الموصولات بما قبلها (صوتيا) Enclitiques، والأفعال المساعدة، التي لا معنى لها في ذاتها، تعبر عن الملامح الأكثر «يابانية» في اللغة اليابانية؛ وبالتالي تشكل داخل الخطاب أصعب الأجزاء على التأويل والترجمة بخاصة. هذه الكلمات - الأدوات، التي من مهمتها ربط الأسماء، والأفعال والصفات، تؤكد بصفتها هذه حشدا من المعاني، وتتبع التعبير عن كمية كبيرة من الفروقات الدقيقة. ومن نافلة القول التأكيد على أن قصائد «الواكا» هي السجل الأدبي الذي تستغل فيه امكانيات

هذه الكلمات - الأدوات استغلالاً فائق البراعة. وهذه بالتحديد حالة «ديوان قصائد الوাকা» القديمة والحديثة. نستطيع القول إن قصائد هذا الديوان، وبسبب تنظيم، في منتهى الدقة لأجراسها الصوتية، تشبه موسيقى الغرفة (موسيقى موضوعية لعدد قليل من الآلات م)، أو تشبه عربات تتشابك فيما بينها بطريقة معقدة فتخلق موضوعات كبيرة الرهافة.

في هذه النقطة يختلف الديوان المذكور أعلاه عن «الديوان الجديد لقصائد الوাকা القديمة والحديثة» الذي تم إعداده ووضعه بعد ثلاثة قرون على الديوان الأول، ويختلف عن ديوانين لهما مكانة نفيسة بين آخر المختارات الموضوعية بأمر امبراطوري: «ديوان أفضل قصائد الوাকা» (ثميو - كيو - واكا - شو) و«ديوان قصائد الوাকা النبيلة والأنيقة» (فوئما، واكا - شو) وضع الأول بعد ١١٠ سنوات على «الديوان الجديد» والثاني بعد ١٤٠ سنة. والواقع إن الموصوفات والأفعال والصفات، في هذه الأعمال، تحتل أهمية أكبر. مما يجعل المعاني والصور أكثر جلاء.

إذن، إليكم الآن قصيدتي «واكا» مأخوذتين من «ديوان قصائد الوাকা القديمة والحديثة» (كوكين، واكا - شو)؛ وأعتقد أن ترجمتها إلى لغة أخرى ليست صعبة، ولذلك تستطيعان إعطاء فكرة واضحة إلى حد ما عن خاصيات هذا الديوان الذي طالما أشرنا إليه. وهما قصيدتان مشهورتان جداً للشاعرين يمثلان بحق روح الديوان.

القصيدة الأولى للشاعر: «أوشي كوتشي - نو ميتسوني». وهي قصيدة حول الصيف، تختتم الجزء الثالث من الديوان، ومسبوقة بالملاحظة التالية: «كتبت في اليوم الأخير من الشهر السادس» (أي في الثلاثين من حزيران). هذا التاريخ في التقويم القمري. هو آخر أيام الصيف. ولذلك وضعت القصيدة في نهاية الجزء الذي يحتفل بهذا الفصل. والواقع، إن الخطة التي حكمت إعداد جميع المختارات الامبراطورية، بدءاً بالديوان موضوع الحديث، اقتضت ترتيب القصائد التي تحتفل بالفصول الأربعة، ترتيباً دقيقاً متسلسلاً يتطابق مع تاريخ نظمها:

«نظمت في اليوم الأخير من الشهر السادس

يرحل الصيف

ويأتي الخريف

على درب في السماء

طراوة! في جهة واحدة

هناك حيث تهب الرياح

«ميتسوني»

تشير هذه القصيدة إلى هاجس ممتع: هاجس اليوم الذي

يرحل فيه الصيف بحرارته القاتلة، ويأتي الخريف برطوبته المنتظرة. ما يجذب في هذه القصيدة، هو فكرة أن الرياح الندية تهب، لكن من جانب واحد من الدرب، في اللحظة التي يحل فيها فصل مكان آخر، وبتقاطع الصيف والخريف فوق درب في كبد السماء.

من العبث القول إن الصيف ليس هكذا يستبدل في أحد الأيام بالخريف؛ وإنه لا يوجد في السماء أي ممر محجوز خصيصاً لتغير الفصول: كل هذا ثمرة خيال سطحي. ومع ذلك، إذا كانت هذه القصيدة تحدث انطباعاً لطيفاً، وفتاناً، فذلك لأنها تولد صوراً، مليئة بالتوقد والديناميكية، فجأة، طريق خيالية مدت في الفضاء مثل جسر مقوس في السماء، وأثناء المرور فوقها، الصيف الذي يختفي والخريف الذي يظهر، يودعان بعضهما ملوحين بالأيدي.

من جهة أخرى تشهد هذه القصيدة على فضولية مكثفة لدى اليابانيين المثقفين في ذاك العصر، فيما يخص تقسيم الزمان، أو التقويم، أي النظام الزمني الذي كان قد أقر لتوه. ليست هذه الفضولية أو حب الاطلاع - شيئاً آخر سوى اهتمام شديد يخص مرور الزمن، عندما كان نبلاء بلاط هييان، يفكرون بالحياة، لم يكن بمقدورهم إلا النزوع إلى تخيلها شيئاً يمر حتماً: «الأغنياء يسعون إلى الهلاك»، «ما يتوحد مرصوداً للانفصال»، «الأمجاد تخفي والرخاء يزول»: هذه العبارات التي تجعل من التعاقب والتغير نصيب الوجود، تعكس رؤية اليابانيين الجوهرية للحياة، كما أخذوها من البوذية. إن الحياة والموت، ثم مصير الفرد داخل المجتمع، ثم مراحل الحب المحطفة، هذه أشياء لم ولا تبدو، أبداً قوية وثابتة في نظر اليابانيين: بل العكس تماماً، لقد اعتبروها، ولا يزالون، كظواهر لا تستطيع البقاء على حالتها الأصلية. طبعاً توجد هنا صيغة تشاؤمية. لكن رؤية الأشياء هذه تقود إلى اكتشاف الجميل داخل كل ما هو آيل إلى زوال. من هنا حب الأشياء الزائلة وغير الدائمة. إنه حب مرتبط بميل أصيل إلى الانحطاط. وإن الأمر ليتعلق، هنا، بعنصر رئيسي من عناصر الإحساس الجمالي الياباني.

ليس بودي الاسهاب في هذا الموضوع المعروف جداً. لكن لنذكر فقط، أن قصيد «الواكا» المستشهد بها آنفاً، تمثل في نفسها براءة، وعفوية نادرتين وتوفيقاً التثمين. وأرغب العودة إلى هذه القصيدة، لأقتفي، الآن آثار الرياح الندية، التي تهب من قصيدة «واكا» إلى قصيدة «واكا» أخرى.

وعندما نقرأ القصيدة التي تفتتح الجزء الرابع من الديوان نفسه، أي «ديوان قصائد الوাকা القديمة والحديثة» والمكرسة حول الخريف سوف ندرك بوضوح أكثر، لماذا

اختتمت القصيدة أنفة الذكر الجزء الثالث الخاص بالصيف.

ها هي القصيدة الثانية المنسوبة الى الشاعر : «فوجي وارا - نو - توشي يوكي»

«نظمت في الأول من الخريف

قادمة من الخريف

ومع ذلك لا شيء يكشفها

للنظر

لكن بفضل هزيم الرياح

حزرتها فجأة

«توشي يوكي»

يمكن لقصيدة «الواكا» هذه المعروفة جدا باليابان ان تقارن بعداء يركض أثناء مرور الشاهد: فبعد أن عبر قصيدة «ميتسوني» هاهو يستبدلها لينطلق بدوره أول عدا للخريف.

بعبارة أخرى الرياح التي كانت تهب في القصيدة الأولى، أي قصيدة «ميتسوني» عند نهاية الصيف، لا تزال تهب لكن في قصيدة تعلن بداية آخر - الفصل. الضوضاء الرهيفة التي تجسد تلك البداية، والتي نحرزها فجأة، تعادل أول هبة من رياح الخريف. ومع ذلك ننظر حولنا بلا جدوى، إذ لا شيء يعلن حضور هذا الفصل. لكن نسمة خفيفة تهب، فاذا بأذن مرهقة السمع تلتقط صوت عصفا ندية قليلا. وتذكر عبر هذه الإشارة وحدها أن الخريف قد جاء.

- ٧ -

تبدو في هذه القصيدة نقطة جوهرية وأساسية : الأحاسيس السمعية التي هي من حيث المبدأ أدق وأصعب على الفهم من الأحاسيس البصرية، تحتل مكانة متفردة في قصائد «الواكا» من حيث إنها توقظ أصداء بعيدة وعميقة أكثر مما قد يفعله البصر.

يوضح هذا أن شعراء عصر هييان، رجالا ونساء، كانوا متفتحين جدا لجهة ما يمكن التقاطه من الأشياء البعيدة، واستشعاره، عن طريق الأذن، أكثر مما كانوه لجهة ما يحدث أمام أنظارهم، واعتقد أن هذه الظاهرة، مرتبطة ارتباطا قويا بطريقة حياة يابانيي ذاك العصر. فهم كانوا يتطورون ويتغيرون في نطاق دائرة محدودة جدا: ما كانوا يتعلمونه بالسمع، كان يؤثر على وجودهم أكثر من الشيء الذي كانوا يسبرونه بأنظارهم. كانت للإشاعة على الناس سلطة هائلة فقدتها في أيامنا هذه. وكان يصح هذا، بخاصة في مجال العلاقات بين النساء والرجال حيث يجب الانتباه الشديد لما نسمع من أقوال. لذلك كان ضروريا امتلاك سمع مدن أكثر من البصر. وقد أدى هذا، بشكل طبيعي، الى ولادة قصائد شبيهة بالقصيدة التي استشهدت بها قبل قليل.

كانت دائرة نشاط النساء، بخاصة، محدودة وضيقة جدا، ولاسيما على صعيد الطبقة الأرستقراطية، والطبقات الاجتماعية الأكثر رخاء. والواقع في تلك الأوساط، هو أن النساء كن يعشن داخل حوالة، الأمر الذي يعرقل نشوء علاقات غرام، لذلك، كان يكفي أن يسمع الرجل تجويد خصائل امرأة، حتى تستلم منه هذه الأخيرة سلسلة من رسائل الحب، طالما أن أحدا منهما لم يلتق بالآخر إطلاقا. كان هذا النوع من السلوك سائدا جدا. وعندما يتعلق الأمر بشابة من مرتبة عالية، رباها والداها الثريان بعناية فائقة، كان من الطبيعي أيضا أن يصطف طلاب الزواج للتنافس على طلب يدها.

هذه الحالة هي وليدة بنية المجتمع آنذاك. لقد أشرت سابقا، أكثر من مرة، الى أنه خلال عصر هييان، تمت المحافظة الشديدة على نظام تشريعي وبيروقراطي يتربع على عرشه «آل فوجي وارا». كان يستحيل، داخل هذا النظام، لكفاءات شخصية تتجاوز الحد الوسطي بقليل، أن تطمح الى تقدم مذهل في العمل الوظيفي. الولادة هي التي كانت، وبشكل طبيعي جدا، تحدد مكانة الفرد في المجتمع. بهذا المعنى، وعلى افتراض وجود أدنى طموح فإن إمكانيات تحقيق هذا الطموح كانت شبه معدومة. والنتيجة التي ختمت الصعود المذهل لكائن ذي ذكاء خارق، مثل «ميتشيزاني» موضوع محاضرتي السابقة، بقيت محفورة في ذاكرة يابانيي العصر كدرس مخيف لا ينسى.

وبالتالي، كانت أفضل وسيلة يطمح إليها رجل يريد شق طريقه في العالم، هي الزواج، وكان حلم النجاح الاجتماعي، بالنسبة الى الكثيرين، يمر عبر الارتباط بابنة شخص قوي. وفي هذه الرؤية للأشياء لم يكن يوجد ما يستوجب اللوم، أو الذم، بالنسبة الى أخلاق ذلك العصر. طبعاً، كانت هذه الطموحات الزوجية تسبب في كثير من الأحيان بعض الحوادث المضحكة، لكن بالنسبة الى شاب أرستقراطي، يتمتع بالإضافة الى الموهبة والصحة والحظ، بموئل الجمال، فالأمر كان يتعلق بـ «مشروع» واعد يستحق المغامرة فعلاً.

في مثل هذه الظروف، كان طالب الزواج في مواجهة عمل صعب حقاً: هو ضرورة كتابة قصائد «واكا» تدور حول موضوع الحب. والواقع الغالب هو أنه لم يكن قد قابل أبدا الفتاة ذات المرتبة الرفيعة، والتي يفكر بالزواج منها، ولم يكن يعرفها إلا بالسمع. إذن، كانت أفضل وسيلة للارتباط بها، هي أن يرسل إليها قصائد حب. وإذا كان الرجل عديم المهارة أو قليلها، في هذا المجال، فإنه قد يفشل في إيصال عواطفه الى جميلته. لكن هنا أيضاً أي عمل مرهق، وأية سخرة! لذلك كانت مختارات الشعر الامبراطورية، تتمتع بأهمية قصوى. ففيها نماذج كثيرة جدا من قصائد «الواكا» التي يمكن أن يفيد

منها رجال ليست لديهم الموهبة الشعرية الكافية.

مرة أخرى، نلمس هنا أيضا أن قصيدة «الواكا» كانت سلاحا بحق، ووسيلة عملية جدا لاكتساب قلب الآخر، ولإقناعه بعباطفنا. فهي لم تكن مجرد مناسبة أو فرصة لإظهار المواهب الشعرية وحسب بل كانت أيضا أداة استراتيجية غرامية قادرة على تغيير مجرى وجود ما. إذن، كانت تستخدم، وبشكل طبيعي، لتيسير الحياة في المجتمع، ولتسهيل العلاقات ليس فقط بين الرجال والنساء، لكن وأيضا بين مختلف الطبقات الاجتماعية لا في البلاط فقط. بهذا المعنى، كانت تتسم بفاعلية خارقة.

بالتالي، إذا كانت قصيدة «الواكا» قد بلغت هذه الدرجة من الرهافة، والدقة في التعبير عن الإحساس، فليس ذلك لأسباب أدبية بحتة، بل لضرورات عملية أثرت إليها آنفا. هذا الرأي الشخصي، قد لا يكون محل إجماع في اليابان، لكنني مقتنع به وبصحته.

في أيامنا أيضا، لا تزال قصيدة «الواكا» بالنسبة إلى غالبية اليابانيين الصيغة الشعرية المفضلة، لحد أن عدد الذين يكتبونها قد يصل إلى مليون. لكن ولكي نتكلم بدقة، لا يزال جانبها النفعي هو الذي يفسر مرة أخرى هذا الشغف بها.

إن الشعراء الحقيقيين، وهم قلة نسبيًا، يتابعون كما في الأزمنة القديمة، وفي العصور الوسطى، نقاشهم من أجل ترفيه آخر لميزات قصيدة «الواكا» الأدبية. لكن هذه الميزات تتماشى مع الجانب النفعي الذي، إن يوازنها بشكل ما، يتيح انطلاق قصيدة «الواكا» على الصعيد الفني. نستطيع رؤية الصيغة الأكثر شيوعا لهذا النوع من البرجماتية، في التعليم المرصود للطلبة من خلال مجالات أدبية يديرها الشعراء أنفسهم، أو من خلال مدارس خاصة بالمبتدئين.

أن يرسخ الإبداع الشعري، ويدرس هكذا من خلال تدريب محسوس جدا، فذلك مفهوم لا يألفه الغربيون أبدا. لكن بالنسبة إلى الشكليات الأكثر تمثيلا للشعر الياباني التقليدي، شكل «الواكا»، وشكل «الهايكو» المشتق من الأول والذي فرض نفسه فيما بعد كوسيلة تعبير مستقلة وأصيلة، تبدو هذه الطريقة في العمل شرعية تماما، ومنذ ألف سنة وهي تؤكد فاعليتها.

انطلقت آنفا من أهمية الأحاسيس السمعية في قصيدة «الواكا»، لكي أشير إلى الرابطة القوية التي كانت في عصر هييان، بين هذه الصيغة الشعرية وبين الظروف الخاصة التي تحدد العلاقات بين الرجال والنساء.

نستطيع القول، وبشكل عام، إن قصيدة «الواكا»، وعبر تطبيقاتها العملية في الوجود اليومي، تسربت ليس فقط إلى أعماق حياة اليابانيين، بل استطاعت أيضا، وخلال قرون عديدة، أن تسيطر عبر نفوذها على المفاهيم الأخلاقية

والجمالية. ولذلك انتهى الناس إلى الاقتناع الزائد بسلطانها السحرية، وازدادت أهميتها بشكل كبير كوسيلة تعبير عن رؤية ما للحياة.

لقد عزز نشر المختارات الشعرية الموضوعية بأمر امبراطوري وعددها الإجمالي ٢١ مؤلفا وبشكل حاسم، هبة قصيدة «الواكا» وذلك بسبب طبيعتها تحديدا.

لكن هذه المختارات التي سادت واعتبرت حجة منذ عصر هييان، لم تحتفظ بالثقل نفسه عند شعراء «الواكا» المعاصرين. صارت قصيدة «الواكا» وعلى إثر الحركات التجديدية التي حدثت منذ بداية القرن العشرين، تسمى «تانكا» أي «قصيدة قصيرة». فمنذ مائة عام تجددت قصيدة «الواكا» فجأة. عندها طرحت بقوة، وبشكل طبيعي، تقاليد «ديوان قصائد الواكا» القديمة والحديثة للبحث ثانية، وفي السنوات الستين أو السبعين التي تلت التجديد، بدا «كينو تسوراويوكي» - الذي بقي شبه مقدس ومعبود خلال ألف سنة - مثل صنم سقط من على قاعدته.

غير أننا نحاول - منذ ثلاثين سنة - رد الاعتبار إلى عمله، وإلى الدور الكبير الذي لعبه. وهناك الآن عملية تقويم تدافع عن قيمته، وقيمة الديوان المذكور أعلاه، بغية إعادة توازن هدد لوقت قصير.

سيكون عبثا أن ننكر قبل الآن، وانطلاقا من وجهة نظر حداثة، التقاليد التي يرمز إليها «كينو - تسوراويوكي» مع المختارات الشعرية الموضوعية بأمر امبراطوري، بدءا بـ «ديوان قصائد الواكا القديمة والحديثة» لأن البنية الاجتماعية، ونظام القيم والعادات والأعراف التي وقفت وراء هذه المؤلفات كأسس لها لا تزال موجودة بقوة في هذا البلد ذي التكنولوجيا العالية الذي هو اليابان اليوم، ولا تزال تتمتع بقوة هائلة مستترة وكامنة.

إن الرابط الذي يوحد الجوانب الفارقة للحداثة لهذا البلد، بجوانبه العتيقة جدا، رابط يصعب إدراكه بالنسبة إلى ذهن عقلاني؛ إنه يفاجيء ويحير جميع الذين يراقبون اليابان المعاصرة من الخارج.

كان أحد أهداف هذه المحاضرة، هو أن أساعدكم في معرفة المصدر البعيد والعصيق لهذا الرابط الذي قد يبدو متناقضا في الظاهر. ولكم أن تحددوا فيما إذا بلغت هذه الغاية أم لا.

- ٨ -

أصل الآن إلى ختام هاتين المحاضرتين وهما تحت عنوان: «شعر المشهد»

لماذا يتحفظ الشعر الياباني جدا في تعبيره عن الآن -

الذات؟ لماذا هذا العنوان؟ إنه بالإحالة إلى الشعرية الغربية التي تصنف الشعر إلى ثلاثة أنواع المحمي، والغنائي والدراماتيكي. وقد أعتبر هذا التصنيف شيئاً بديهياً.

واليابانيون أنفسهم التزموا طواعية بهذا التصنيف الذي يقبله الطلاب، دونما قلق عندما يدرسون تاريخ الأدب.

ومع ذلك، يوجد في يابان العصور القديمة، عدد كبير من القصائد التي تنضوي تحت نوع لا يمكن أن يكون من الأنواع السالفة الذكر، بل هو نوع آخر تماماً: إنه شعر المشهد، الذي يسمى أيضاً، وبمفهوم أوسع قليلاً للكلمة «شعر الطبيعة».

وقد حاولت أن أوضح أن هذين النوعين قد احتلا ومنذ الأزمنة القديمة حتى العصر الحديث، مكانة بارزة ومركزية داخل الأشكال الشعرية المختلفة الموجودة في اليابان.

كما أردت الإشارة إلى أن الموضوع الأساسي لهذين النوعين من الشعر، لعللاقة له البتة — وهذا أمر مدهش — بوصف موضوعي للطبيعة المحددة الأبعاد. وفي هذا التناقض، نستطيع أن نجد السمات الأهم — لكن الأصعب على التمييز والتحديد — لقصائد «الطبيعة» أو «المشهد» هذه.

إنها وبصفتها أناشيد حب مموهة تشكل أثمن تراث شعري لـ «واكا» الأزمنة القديمة. إنها وبصفتها ربما نحو فضاء داخلي من التأمل والتجاوز، تمثل تقليداً مليئاً بالنبيل، تقليد شعر «الواكا» في العصور الوسطى، وتقليد شعر «الهايكو» في عصر إيدو.

وفي جميع الأحوال، إن الأبعاد المحددة جداً للطبيعة أو للمشاهد المأخوذة «كموضوعات» انغمزت طواعية بالغموض والتشوش. ومن بين جميع الحواس التي تتيح التقاط هذا الواقع الخارجي، علقتنا أهمية كبرى على الإحساسات الأكثر فطرية والناجمة عن حواس: اللمس، والتذوق والشم، أكثر مما فعلنا بالنسبة إلى السمع والنظر. والواقع هو أن الشعراء، أحبوا يوماً الاعتماد على الخلط بين جميع الإحساسات، وكمثال على هذا الخلط بين الحواس، هي قصيدة «واكا» لشاعر مذكور سابقاً «أوشي - كوني - نو - ميتسوني». كتب هذه القصيدة حول موضوع الزهور المنجرفة مع تيار الماء أثناء الربيع:

في بهمة الظلام

مترقفاً بين الصخور

يشق الماء دربه

وصوته، خريز بعد خريز

يدخل خفية في أريج الزهور

الماء يشق طريقه بين الصخور وفي الظلام: يستخدم هذا المشهد أحاسيس حادة في مجال اللمس من جهة، ومن جهة

أخرى، لكي ندرك صوت الماء، الذي بسيلانه يأتي ليعمر عبر الزهور، يجب أن نستنفر، وفي آن، الأذن، وحاسة الشم، لا بل وبشكل ضمني حاسة التذوق. وهذا ما يخلق جواً تجتمع فيه جميع الأحاسيس نستطيع القول ودون مبالغة إن «ميتسوني» هذا الشاعر الياباني من القرن العاشر، قد مارس قبل بودلير إدغام الحواس الذي ينتمي إلى «المطابقات». وفي الشعر الياباني القديم أمثلة أخرى كثيرة تشهد على هذا النوع من الإدغام والتركيب.

ندرك من خلال هذه الأمثلة، أن شعراء اليابان الكلاسيكيين، قد أظهروا مبكراً جداً، في تناولهم للغة، ميلاً واضحاً إلى الجمالية المتأخرة (مدرسة ما قبل الرمزية. مدرسة شعرية ظهرت في فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر، ومن أعضائها بودلير ومالارمي).

لكنهم بالمقابل، عجزوا عن التمييز بين الذات والآخرين، وعن أن يكتشفوا في اختلافهم عن هؤلاء الآخرين أسس فرديتهم الخاصة، كما عجزوا عن النظر إلى الخصومات والمواجهات بصفتها أشياء طبيعية تماماً. هناك بعض الاستثناءات النادرة مثل الشاعر «فوجي وارا - نو - تاكا» لكن من المؤكد أن هذا الأخير نفسه، لم يكن يقضي وقته بالمناقشات والخصومات.

هذه الملامح العامة للذهنية اليابانية، قد تغيرت إلى حد ما على مدى تاريخ طويل. وحدثت بخاصة تغيرات عديدة منذ أكثر من قرن وبعد دخول اليابان في العالم الحديث. والواقع أن اليابانيين، خلال هذا التحديث، أخذوا بشكل هائل عن الفكر الغربي الذي يعتبر النزعة الفردية وتأكيد الذات أشياء بديهية لا تقبل النقاش.

من المؤكد أن التعبير الشعري في مجموعته، والذي بلغ درجة رفيعة من التطور والنوعية لا يزال اليوم يمارس تأثيره ويطلع بطابعه مفهومنا عن اللسان واللغة.

وعلى الصعيد الشخصي، أعتقد أن التقليد الطويل لشعر المشهد، ولشعر الطبيعة، والذي لم ألامسه هنا إلا ملامسة خفيفة، هو التقليد الذي يظل لحد الآن الأكثر فعالية، بما في ذلك الحفاظ الكبير الذي يسم التعبير عن «الأنا».

وختاماً، أريد أن أوجه شكري العميق لإدارة «الكوليج دو فرانس»، التي وبمنحها لي شرف الكلام على موضوع شبه مجهول في أوروبا، أعطتني كشاعر ياباني معاصر فرصة نادرة لتقديم حصيلة تأملات متناثرة رأيت النور على مدى سنوات.

هكذا تكلم موسورسكي ما الذي تحاول جترأحه «أغنيا» الموت ورقصاته؟

شعر : أرسني جولينشتتيف كوتوزوف
ترجمة وتقديم: كامل يوسف حسين *

منذ التجلي
الأول
لظاهرة

الموت، والبشر ما يزالون أمامه على ذهولهم الأول عينه، وعلى رعبهم الأول ذاته، وعلى حيرتهم نفسها، لا شيء، تغير، وكأنما حكمة القرون، وفلسفة الدهور، وعلم الأجيال هباء يتبدد أمام الموت سيد الحقائق جميعها.

بمعنى من المعاني فإن هذا كله لا يمكن إلا أن يكون طبيعياً ومنطقياً، وعقلياً، فلو أن كلا منا حاول أن يتذكر تلك اللحظة الأولى المتشحة برماد النسيان، التي صفعته للمرة الأولى في حياته حقيقة الموت كبرق يملأ السماء ويكاد يودي بالبصر، وامتدت به عين التأمل إلى اللحظة التي يطالع فيها هذه السطور، ثم حاول أن يسأل نفسه عما أفلحت يده في الإمساك به من حقائق لغز الموت، لما وجد في يده إلا ذرات من تراب أقرب إلى الهباء، بل وألقى نفسه أمام هوة تتسع كلما غربت شمس يوم آخر من العمر. وما من سبيل لمواجهة إلا بالتشبث في رعب

★ كاتب ومترجم من مصر

بحبال النسيان أو التناسي والتجاهل والتعامي.
ولكن من ذا الذي يملك رفاهية التعامي عن حقيقة هي سيدة الحقائق بامتياز؟
من ذا الذي يملك القدرة على التناسي وهو يمضي في نفق مغلق يعلم أنه لا بد له من أن يرتطم في نهاية المطاف بالصخر الصلد الذي لا سبيل إلى خطوة للأمام حياله؟
من ذا الذي يملك اجترأح التناسي وهو يعرف أنه يمضي في غابة موحشة يطلبه في ظلالها وتحت أشجارها تنين كلى القدرة يملأ السمع فحيحه والآفاق ناره ودخان؟
في هذه اللحظة التي أسطر عبرها هذه التساؤلات تتداعى إلى ذهني تأملات سنوات طويلة في الموت، وليس بمحطة من محطات المتعددة إنجاز ترجمة كتاب «الموت في الفكر الغربي» لجاك شورون الذي أصدرته سلسلة «عالم المعرفة» الكويتية في ابريل ١٩٨٤.

ولست أريد أن أثقل على القارئ بفيض من هذه التأملات، ولكنني أتمنى أن يسمح لي بأن أفكر معه بصوت عال في ست نقاط عن الموت، تشكل جوانب شتى من أشكال اعتراف بأنها تشغلني، وتملأ على تفكيري الآن وهي:

أولاً: هذا الموت المطلق والشامل والكلي الحضور، هو أيضاً، وفي الوقت نفسه، موتي أنا، لا موت أحد غيري. فرغم أنه حقيقة مطلقة تنطبق على كل المخلوقات إلا أنه حينما يموت موتي فإنني حتما سأموت، «كل نفس ذائقة الموت» (الأنبياء - ٣٥ العنكبوت - ٥٧). وهذه الرحلة التي لن أعود منها أبدا سأمضي

حين يهوي. ﴿فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون﴾ (الأعراف: ٣٤).

مع ذلك فإن هذه الحتمية في الوقوع، إن تأملت عن كثب، فلن تجدها عشوائية، وإنما وراءها أسبابها الموضوعية، التي تجعلها إمكانية معلقة بتكامل شروطها وضوابطها الموضوعية، ومأساتي الحقيقية هي أن عقلي، أنا الإنسان الفاني، يقصر عن استكناه أسرار هذه الشروط والضوابط ﴿وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً﴾ (آل عمران ١٤٥).

ولكن إذا كنا نسعى إلى تعميق الحديث عن أسباب موضوعية، وإذا كان قد أمكن للعلم الحديث أن يتحدث، بفضل الإنجازات الطبية عن زيادة معدلات احتمالات الحياة وتحسين الظروف الصحية، وإذا كانت المجتمعات المتقدمة تتحدث اليوم عن متوسط للعمر يدور حول مائة عام. ألا يعني ذلك رداً كمياً للموت قد يفتح المجال في مستقبل غير منظور للحديث عن رد كفي للظاهرة؟

من المؤكد أن علامة الاستفهام هذه مضللة إلى أبعد الحدود، فأيا كانت قدرة العلم على تحسين ظروف الحياة الإنسانية، ومن بينها الظروف الطبية والصحية بعام، فإننا نتحدث هنا عن الحياة، أما الموت فما زال هناك في نهاية النفق... ينتظرنا جميعاً، حتى إن عمرنا مثل عمر نوح.

ومن ناحية أخرى، فإن الحديث عن عمر بهذا الامتداد، وخاصة في عالمنا الثالث، قد لا يكون بالضرورة حديثاً مشرقاً أو بهيجاً تماماً.

ثالثاً: هذا الموت الحتمي، الذي لا سبيل أمامي إلا الانطلاق نحوه، أنا ذاتي، يتخذ بعداً رهيباً حقاً، في ضوء أنني لا أملك شيئاً حياله، حتى ولو مجرد العلم بجانب من مداخل مغالية.

إنني لا أعرف كيف سأمضي، ولا إلى أين، وما الذي ينتظرني على وجه الدقة هناك في ضفة الموت. حقاً أن ديننا الحنيف يحدثنا عن السكينة. حينما يندلع الخوف في نفوس الآخرين، ويعدنا الرجعي، التي هي عودة القطرة إلى بحرها، حيث العدالة المطلقة، وحيث الرحمة الكلية: ﴿قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون﴾ (السجدة - ١١).

هنا لابد لنا من التساؤل: هل من قبيل الصدفة أن المعنى الحرفي للموت في لغتنا، لغة القرآن الكريم، هو السكوت؟

هنا لابد من التساؤل أيضاً: هل من قبيل الصدفة أن كلمة الموت ترد في القرآن الكريم في ١٦١ موضعاً؟

والتساؤل لا يمكن إلا أن يرد على ذهن: هل من قبيل الصدفة أن العرب عرفت الموت من خلال مناهج التحديد بالسلب بأنه خلاف الحياة وذهاب القوة، وأنه يحصل بتوفي الأنفس، أي بقبض الروح؟

فيها وحيداً، إذ لا سبيل إلى تجاهل القطار الواقف على محطة أنا الراكب الوحيد على رصيفها ﴿فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون﴾ (الأعراف - ٣٤).

وهذه الرحلة لا سبيل أمامي إلى الإمساك بالحد الأدنى من المقومات التي تؤهلني للانطلاق فيها، فمن يمشون إلى ضفة الموت لا يعودون ليلقوا الضوء على ما وجدوه هناك، ونحن حتى حين نحيط بهم في لحظة الرحيل، فإن المعرفة بمغاليق أسرار الرحلة تظل قاصرة عليهم، ولا يبقى في أيدينا إلا تلويحة وداع، ودموع في العيون، وخوف يملأ القلوب وحزن يملأ الأفق، لأننا كنا شهوداً على جانب موحش من جوانب الشرط الإنساني سينطبق علينا بدورنا.

وهذه الرحلة، رحلتي، يشكل جزءاً من أصعب مخاوفها أنها ترتبط بأن ما مر لا بد أن يرصد، ولابد للحظة الختام أن تكون لحظة استرجاع ما مضى، لحظة كل الحسابات العسيرة، ﴿وكل إنسان الزمان طائر في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً﴾ (الاسراء: ١٣ - ١٤).

وهي رحلة تحيرني؛ لأن المجهول الذي يكتنفها، ربما أكون قد عرفته على نحو جزئي، لكنها معرفة لم تزدني إلا جهلاً، ولم تملأ قلبي إلا خوفاً. ﴿كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميّتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون﴾ (البقرة: ٢٨).

ومأساتي المطلقة تصل إلى سقفها حيال الموت حين يحيرني التساؤل عما إذا كنت سأترجل من رحلة، أم أنني الآن في سبيلي إلى الانطلاق في رحلة. أليس الرسول ﷺ هو القائل: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا».

أجل إن هذا الموت المطلق، موت الجميع، هو أيضاً موتي أنا، إنه موتي الفردي والشخصي والخاص، وحدي أموت، وبذاتي سأرحل إلى ضفة الموت وما من أحد سيموت نيابة عني، وما من أحد عاد من تلك الضفة ليحدثني عما ينتظرني هناك، وأنا نفسي حين أرحل لن أعود لأفرض المغاليق حتى لأقرب الناس إلي وأثرهم على نفسي.

ثانياً: الموت، الذي تحدد على هذا النحو الواضح، والصريح والمتعين، حقيقة حتمية، لا سبيل إلى الهرب منها، أو إلى تأجيلها، أو إلى تجزئتها: ﴿كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام﴾ (الرحمن: ٢٦).

إنه نهاية النهايات، أو كما يعبر د. عبدالرحمن بدوي الفعل الذي ينهي كل الأفعال.. ولا سبيل أمامي إلى الهرب منه، ذلك أنه: ﴿أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة﴾ (النساء: ٧٨).

وأنا لا أملك له تأجيلاً، ولا تأخيراً، فهو الطالب الذي لا يرد، واليد التي لا تدفع، والسيف المسلط على الأعناق الذي يجتز

هذا ينقلنا الى سؤال مؤرّق: ما الروح؟

أفق هذا السؤال مترامية، بلا انتهاء، ولكن في نهاية الأفق ينهض قول الحق سبحانه وتعالى ﴿يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً﴾ (الإسراء - ٨٥).

والموت في جوهره قيد على وجود الإنسان، ولكن حيث هناك حديث عن القيد، فلا يمكن إلا أن تكون هناك حرية، وإلا كان الحديث عن القيد عبثاً ومحض شفقة لسان.

الآن قل لي: أي حرية هي تلك المتاحة لي في مواجهة الموت؟

رابعاً: هذا الموت، موتي أنا، الذي بقدر ما هو حتمي لا أملك شيئاً حياله، حتى ولا مجرد العلم بجانب من أسراره، أليس مروعا أن كل ما في سجلات البشر عنه منذ حظ رجل الكهف رسومه الأولى لا علاقة له بي؟

كيف؟

دعنا نتأمل الأمر بقليل من الروية، إننا نحن غمار الناس، نحن ملح الأرض، نحن الرجال الذين يأكلون خبزهم بعرق جبينهم، والنساء اللاتي تلدن بالألام، الذين لا ينتمي نسبنا الى السماء ولا رفعتنا إليها ثروتنا، الذين نمضي تحت شمس الدنيا، عارقين في كدنا، ليحيا أبناءنا حياة خيرا مما قدر لنا، لا علاقة بيننا، على الاطلاق، وبين كل ما راكمته البشرية في سجلاتها حيال الموت.

ربما ليس من قبيل التعسف القول بأن ما في هذه السجلات، حيال الموت، ينتمي الى طموحات الملوك والنبلاء أو جمجمات الكهنة، أو انفعالات الفنانين أو تجارب العلماء.

ولكن ماذا عنا؟ ماذا عن هذه الجموع الهائلة التي تعمّر الأرض وأقصى طموحها لقمة عيش للصغار؟ ماذا عن مخاوفنا؟ ماذا عن أحلامنا؟

تأمل معي قليلاً. لقد كانت نصوص كتاب الموتى نصوصاً مآتمية سطررتها أقلام الكهنة في إطار طقوس هي أقرب الى الأسرار، التي شكلت جزءاً من امتيازات الفراعنة والنبلاء منذ أقدم العصور.

الأمر عينه ينطبق على النصوص السنسكريتية العتيقة، على نصوص حضارات الدنيا من بلاد الأزتلك الى الصين مرورا بكل الحضارات النهرية وغيرها.

ربما لهذا، بالضبط، خرج نجار فقير من بيت لحم ليقدّم لنا، نحن الفقراء الضائعين في عالم استحالة غابة للباطشين، بشارته وعظته على الجبل.

ربما لهذا، بالضبط خرج راع فقير ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، ليحدث عن الموت والحياة، أناساً أنف سادة قريش من مجرد الجلوس معهم، لكن الله أراد أن يجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين فكانوا كذلك. وكانوا هم الذين نقلوا لنا كلمات المصطفى ﷺ، التي تأخذ بمجامع القلب وتمس النفس، حيث

يقول: «إن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له، إذا انصرفوا عنه». فتأمل!

خامساً: الموت الذي تحدد على هذا النحو حقيقة رهيبة الى حد أنها يمكن أن تبطش بالحياة وتحيلها عدماً، ما لم تكن هناك قوى مضادة، في صميم الحياة الإنسانية نفسها، وفي قرارة الوعي الإنساني ذاته، تجتذبنا الى مشاعر السكينة وتتيح تجاوز الحياة والموت على هذا النحو العجائبي.

وأحسب أن المرء لا يتعين عليه، أن يرحل طويلاً في الأرض، ولا أن يتأمل طويلاً في تاريخ البشر، لكي يدرك هذه الحقيقة البسيطة.

دعنا نتوقف قليلاً في الطابق الأرضي من متحف قبرص، على بعد مرمى حجر مما يسمى بالخط الأخضر، الفاصل في قلب نيقوسيا بين شطريها، ولنتأمل القبر الأول، الذي يعد من أقدم القبور التي عثر عليها في المواقع الأثرية في «جزيرة أفروديت».

نظرة واحدة ستضعنا وجها لوجه أمام الأمرين معاً، الطابع الرهيب للموت، وذاك الاستدعاء الإنساني المدهش للسكينة في مواجهته.

إن القبر ليس إلا جزءاً لا يتجزأ من قلب إحدى الدور السكينة، لم يعثر عليه الباحثون في البرية، في العراء ولا في ساحة أمام تجمع سكني، ولا في فناء دار أو باحة. وإنما في قلب الدار ذاتها، وفي الوقت نفسه وجد الجثمان المدفون فيه وقد وضع حجر كبير على صدر الجثة!

ما الذي يعنيه هذا؟

إن الموت هذا المجهول المطلق والرهيب، سيدفع أهل الميت الذي لفظ نفسه الأخير ربما قبل الميلاد بخمسة آلاف عام، الى وضع حجر على صدره، لدى دفنه تحسباً لإمكانية انبعائه وتحوله الى قوة مجهولة مطلقة السراح قد تقترن بالشر ولكن شعورا مدهشاً بالسكينة سيدفع أهل الميت الى دفنه في أرضية الدار، معهم، تماماً كما كان يعيش بينهم، قبل هموده الغامض والغريب والملتبس، قبل موته.

وعند سفوح الهيمالايا قد يتاح لك أن تصغي الى تلك القصائد القصيرة المترعة بروح الرثاء وهي تلقى على نحو مفعم مع رحيل الميت الى مثواه الأخير، وستصغى الى طقس صب الماء مع ترديد أصوات الأجراس الفضية الصغيرة، وكأن هذا كله يستهدف بعث السكينة في الروح الراحلة وفي أعماق من بقوا ومضوا يلوحون لها تلويحة الوداع.

ولكن هذا الطقس لن يتم قبل أن يتجمد الدم في عروقك مع دوي نفير هائل، كأنه إعلان بحضور قوى الموت الغامضة والملتبسة والباطشة أيضاً.

فهل البوق إعلان برهبة الموت والأجراس وخزير الماء إعلان بالسكينة في مواجهته؟

لا أحد سيقول لك ربما لأن ما من أحد يعرف جلية الأمر، على وجه اليقين.

أنت الحائر — مثلي — الذي ستمضي في الدنيا باحثاً عن إجابات لأسئلة تعذبك لتجد نفسك في سنوات الرماد مثقلاً بمزيد من علامات الاستفهام ربما تقف معي في متحف اللوفر وسط القاعات العتيدة التي تضم الآثار الفرعونية، لتتجمد أمام نص لا تزيد ترجمته عن هذه الكلمات «ملعون أنت، حرمت عيوننا نظرة الصفاء».

هذا النص ليس إلا لعنة يضمها قبر يعود تاريخه الى حوالي سبعة آلاف عام، وهو موجه الى لصوص المقابر. ما الذي نحن حياله ؟

لقد افترض كاتب هذا النص أنه سيجيا بعد الموت، وأن عينيه ستعرفان في تلك الحياة الأخرى نظرة الصفاء، وأنه لن يسلبه إياها إلا لصوص المقابر الذين يهتكون أسرارهم ويفضون مغاليق لقاءه مع الموت. إنها السكنية في رحاب تلك الحياة الأخرى، ولكن الموت رهيب يملك أسرارها التي قد ينقلب كل شيء في ظلها الى النقيض، إذا ما تابع لصوص المقابر بتكامل معادلة السكنية — الرهبة هذه .

وبوسعنا أن نمضي في الأمثلة الى ما لا نهاية ولكن كلمة الصدق هي التي تتوج حديثنا «خلق الموت والحياة ليلوكم أيكم أحسن عملاً، وهو العزيز الغفور» (الملك : ٢) فالحق تعالى قدم الموت على الحياة تنبيهاً الى أنه يتوصل به الى الحياة الحقيقية وعد الموت نعمة أنعم بها على عباده : «كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميّتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون» (البقرة : ٢٨).

إنها الرهبة، إذن، تشف عن انسانيتنا، لكنها تفسح المجال لأفق لا ينتهي من السكنية في رحاب النعمة الأسمى والأعظم. **سادساً:** الموت، في جوهره «حد» أو «نهاية»، ولكنه في الوقت نفسه حد يمضي بنا وراء كل الحدود، ونهاية تقودنا الى ما وراء كل النهايات.

والمأساة الحقيقية هنا هي أننا لا من أن نتأمل الموت ونفهمه بمعناه الصحيح، أي من حيث ارتباطه بالحياة، فإن المكتبة العربية تعرف رفقا مروعاً من الكتب التي تدور حول القبر، وعذابه، ومخاوفه، وبالتالي فإنه في غمار هذا كله يغيب البحث والنظر الجاد في الحياة والموت على السواء.

لقد كان زمّل هو الذي قال «إن الحياة تقتضي طبيعتها الموت بحسبانه هذا الشيء الآخر الذي بالنسبة إليه تصير شيئاً والذي بدونه لن يكون لهذا الشيء معناه وصورته».

هذا القول الذي يدرج في صميم المذهب الحيوي، يصب في أن الحياة تقتضي الموت، وما هو حي هو وحده الذي يموت، وما الموت إلا حد للحياة، هو الصورة التي تلبسها الحياة وتحطمها من بعد، وهي صورة لا توجد في اللحظة الأخيرة فحسب، وإنما في كل لحظة من لحظات الحياة.

وربما كان هذا الفهم، أو بالأحرى الحرص على تملك

ناصيته، وإيضاحه، هو الذي يبرر وجود هذه الصفحات بين يدي القاريء، فالإدراك الأفضل والأكثر عمقا للموت هو نفسه، يقينا، من أهم المداخل الى الحياة أكثر امتلاء، وخصبا، وعطاء.

وقد كان من الطبيعي أن ينعكس إدراك الإنسان لأبعاد مشكلة الموت منذ وقت بعيد، في تعبيره عن مشاعره حيال هذه المشكلة، ويبدو ذلك كأوضح ما يكون في الأساطير والملاحم، والتراجيديات الإغريقية، ومسرح النوايا، والجداريات الكنسية وشعر الشعراء منذ أقدم العصور وصولاً الى قصائد المنعطف الرابع للقرن العشرين.

لكنني أزعّم أن التعبير عن مشكلة الموت في الفن لا يحلق الى قمة شموخه إلا في الموسيقى الكلاسيكية، وإن من أهم الأعمال في هذا الإطار، وأكثرها جدارة بالاهتمام والتحليل والتذوق متتالية موديست بترفيتش موسورسكي «أغنيات الموت ورقصاته».

هنا قد يبادر الى الاعتراض على الفور من يقول متسائلاً: أ - من الذي قال إن الموسيقى الكلاسيكية هي التعبير الفني الأكثر سمواً وتألقاً وتحليلاً عن المشاعر الإنسانية في مواجهة مشكلة الموت؟

ب - من الذي قال إنه حتى في إطار الموسيقى الكلاسيكية تعتبر متتالية موسورسكي من الأعمال الجديرة بالاهتمام والتحليل والتذوق على نحو يفوق غيرها من أعمال عمالقة الموسيقى الكلاسيكية؟

في مواجهة الاعتراض - التساؤل الأول - سأبادر، على الفور، الى التسليم بأنه لا حصر للتعبيرات الفنية الإنسانية البالغة الرقي عن المشاعر الإنسانية في مواجهة الموت.

ولست أملك إلا التوقف طويلاً أمام الفكر الأسطوري، في تعامله مع هذا اللقاء، الصدام بين الحياة والموت، وانني على تمام اليقين من أن الملايين من الناس جيلاً، وراء جيل قد توقفوا أمام الموت في أسطورة إيزيس وأوزوريس، وفي أساطير العالم شرقاً وغرباً.

وشأن الكثيرين أيضاً فإنني لا أملك الوقوف طويلاً عند مشاعر جلجامش، وهو يرى صديقه، انكيو يسقط في قبضة الموت، فلا يملك إلا أن يقع بدوره في هاوية الحزن، وينطلق، رعباً من الموت، يبحث عن الخلود، ويوضح لنا موقفه، إذ يقول :

لقد أفرغني الموت حتى همت على وجهي

إذا مت أفلا يكون مصيري مثل انكيو؟

والى أتونا بشتيم أخذت طريقي وحدثت الخطي

لأسأله عن لغز الحياة والموت.

والمرء لا يمكن إلا أن يتوقف طويلاً عند هوميروس، وهو يجعل ظل أخيل يهتف، ضارعا:

«أناشدك، يا أوديسيوس الشهير، ألا تتحدث برفق عن الموت، فلأن تعيش على الأرض عبداً لآخر خير من أن تحكم

ملك لا ينازعه السلطان أحد في مملكة الاشباح اللاجسدية». ولا يمكن إلا أن يجتذب اهتمامنا، بقدر نفسه، موقف عمالقة التراجميديا الاغريقية من الموت، وقد كان يوربيديس هو الذي اختزل هذا الموقف، في إيجاز واقتدار، بقوله: «ليس هناك ما هو أكثر عذوبة من رؤية نور الشمس» وكذلك قوله: «عندما يدنو الموت لا يعود أحد يرغب في الهلاك، ولا تغدو الشيوخ عبيثا» ومن ذا الذي يستطيع نسيان كلمات سوفوكليس الخالدة: «من بين العجائب العظمى جميعا ليس هناك ما هو أعظم من الإنسان... الموت وحده هو الذي لا يجد الإنسان سفاء له»؟

والمرء يتوقف طويلا عند مسرحيات النو اليابانية الرائعة وخاصة تلك التي كتبها زيامي، الدراماتورجي الياباني العظيم قبل قرون حيث تلتقي بتلك المقاطع التي يرثي البطل نفسه فيها، وقد اتخذ صورة هامشية، بعد أن أطاح به الموت من علياء البطولة والمجد، ليسقط في وهدة الظلال الشبحية المترعة بالآلام. ولكن مع التسليم بهذا كله، ومع الاقرار بشموخ التعبير عن الموت في العديد من الأعمال الفنية الكبرى، ليست أقلها شأننا مسرح شكسبير، فإنه لا بد كذلك من التسليم بأن الموسيقى الكلاسيكية تنفرد بالطابع الكلي في تعبيرها عن الموت كظاهرة كلية.

فالموسيقى الكلاسيكية تملك عبقرية الانتقال من الجوانب الجزئية، المتعلقة بالآلم في مواجهة الموت، لتجسد الحيرة والضياء والتخبط الإنساني، حيال هذا العدم الهائل والنهائي والمخيف والمتشع بالغموض، هذا الانقطاع النهائي الذي لا يدري أحد حتى مجرد وجود استمرارية بعده، دع جانباً أي نوع من الاستمرارية هي.

إذا انتقلنا الى الاعتراض الثاني، المتعلق بالاهتمام بمتتالية موسورسكي، فإنني سأبادر على الفور أيضا الى التسليم بوجود أعمال رائعة في إطار الموسيقى الكلاسيكية، تتعلق بمفهوم الموت، وأخص منها بالذكر تعبير فيردي الرائع في أوبرا «عطيل» وكذلك في أوبرا «عايدة» والذروة الرائعة التي يحلق إليها موتسارت في «الريكويم» بالاضافة الى أعمال كنسية لا حصر لها.

لكن جدارة «أغنيات الموت ورقصاته» بالاهتمام والتوقف عندها طويلا، والاعلاء من شأنها، وتذوقها وفهم أسرار جمالياتها تضرب جذورها في العديد من الجوانب أبرزها، بعيدا عن الجوانب الفنية المتخصصة، بعدان محددان:

١ - طبيعة الموقف الإنساني من الموت الذي اتخذه موسورسكي وتعبيره بجلاء عن هذا الموقف في متتالية «أغنيات الموت ورقصاته».

٢ - التأثير الكبير الذي تركته هذه المتتالية في نفوس العديد من كبار المبدعين الموسيقيين على نحو يعكس اختلالا بين العمل

نفسه، الذي لا تتجاوز مدة أدائه ثلث الساعة، وبين تأثيره الهائل في الابداع الموسيقي العالمي، وهو أمر ينطبق، إن شئت الدقة على موسيقى موسورسكي بأسرها. ما الذي نغنيه بهذا؟

لست أريد الإطالة على القاريء أكثر مما فعلته حتى الآن ولكنني أعتقد أنه لا بد من الإشارة الى أن معظم الأعمال الموسيقية الكلاسيكية التي تناولت ظاهرة الموت تنقسم الى قسمين محددين:

أ - الغالبية العظمى بما فيها «ريكويم» موتسارت الخالدة نفسها، تنطلق من مفهوم أساسي واضح وصريح ومحدد، هو التصالح مع الموت بشكل مطلق، تنطلق من الوصول الى نوع من السكينة الروحية، الى لون من التسليم بالموت، باعتباره مصافحة ولقاء أقرب الى عناق الأصدقاء.

ب - الأقلية التي تتمثل في أبرز نماذجها في سيمفونية ديمتري شوستاكوفيتش تُرفض هذا الموقف رفضا تاما، وتتصور الموت حاصدا كبيرا يجز الأعناق جزأ، ويحصد الأرواح بلا رحمة، وترى أنه من المستحيل التصالح مع هذا الحاصد الكبير.

وفي مواجهة هذين النقيضين في التعامل مع ظاهرة الموت يتبنى موسورسكي موقفا لا يمكن إلا أن يوصف حقا بأنه «إنساني، إنساني جدا» كما يعبر نيتشه. كيف؟

إنه ينظر الى الموت في ضوء الجانبين اللذين سبق أن أكدنا عليهما في الاقتراب من الموت: الرهبة منه والسكينة حياله. ففي القصائد التي تنطلق منها المتتالية، التي كتبها أرسني جولينشتشيف كوتوزف، صديق موسورسكي، يتم تصوير الموت في تجليات شتى، فهو في القصيدة الأولى «هددة» يتبدى لنا رقيقا، رهيفا، ناعما، وحانيا إذ يشكل الراحة الأخيرة لطفل يعاني من المرض، حتى ليوشك أن يكون أرحم بالصغير المعذب من أمه، وهو في القصيدة الثانية «سرينادا» سيتجلى لنا فارسا نبيلًا يسعى الى عروسه، ثم هو ذا في «رقصة التريباك» يراقص الفلاح السكير فوق الجليد الموحش، لكنه في نهاية المطاف يتبدى لنا في قصيدة «القائد» عملاقا شامخا ينتصب في الميدان، ميدان المعركة، ليحصى غنائمه من البشر التي غدت ملكه من الآن والى الأبد.

والدهش حقا أن كلا التيارين الموسيقيين في التعامل مع ظاهرة الموت لا يتردد في القول بأن موسيقى موسورسكي تصب لصالحه وتدعم رؤيته وتفسيره وموقفه.

إننا نعلم حماس ديبوسي وغيره من الموسيقيين العظام لموسيقى موسورسكي. ولكننا في الوقت نفسه سنجد شوستاكوفيتش هو الذي يعد التوزيع الأوركستراي لمتتالية موسورسكي في عام ١٩٦٢، ويوضح لنا بجلاء أنه يسير في

سيمفونيته الرابعة عشرة التي كرسها للموت، على خطى موسورسكي.

إن شوستا كوفيتش لا يتردد في كلمة ألقاها في تدريب في الهواء الطلق على السيمفونية الرابعة عشرة، وأدرجت في كتاب «ديمتري شوستا كوفيتش يتحدث عن نفسه وعن عصره والصادر في عام ١٩٨٠ عن دار التقدم في موسكو، لا يتردد في القول عن سيمفونيته هذه:

«إنني أخذو حذو الموسيقار الروسي العظيم موسورسكي، الذي تعد متتاليته (أغنيات الموت ورقصاته) وربما ليست المتتالية كلها وإنما دعنا نقل على الأقل مقطع (القائد) احتجاجا عظيما على الموت، وتذكيرا بأن على المرء أن يعيش حياته بشرف ونبل ورقي... ذلك أنه - ويا للحسرة - سيمر وقت طويل قبل أن يخترع علماءنا الخلود، والموت ينتظرنا جميعا، وليست أرى شيئا طيبا في مثل هذه النهاية لحياتنا، وهذا ما حاولت أن أعبر عنه في عملي الجديد».

ورغم أهمية هذا المقتطف، فإنه في الحقيقة يقدم لنا قراءة شوستا كوفيتش لمتتالية موسورسكي، ولكنها يقينا ليست القراءة الوحيدة الممكنة.

وربما تفيدنا في هذا الصدد إشارة شوستا كوفيتش الى مقطع «القائد» في المتتالية، فهو أقرب الى روح السيمفونية الرابعة عشرة، ولكنه مجرد جزء واحد من رؤية موسورسكي للموت، وهي رؤية لا شك في اتسامها بالرحابة والاقتراب بدرجة أكبر من جوهر المشاعر الإنسانية في مواجهة الموت: الرهبة التي تملأ الأفق، والسكينة التي هي المدخل الى التصالح.

ترى أكان من قبيل الصدفة أن هيجل يعلمنا أن الموت هو تصالح الروح مع ذاتها؟

ومن المؤكد أن هذه الرؤية الرحبة للموت تعكس ما كان عليه حال موسورسكي، لدى انجازه للمتتالية، فتلك هي المرحلة التي أعقبت نجاح عمله الأوبرالي الشهير «بوريس جوروخوف» ودخوله رغم هذا النجاح، في نفق من العزلة المريعة.

إنه أحد الخمسة الكبار في عالم الموسيقى القومية الروسية، ولكنه على المستوى الإنساني سيعيش على الذكرى الباقية من ابنة عمه التي أحياها وماتت في ريعان شبابها - ترى هل هي العروس التي جاء النبيل ليصحبها في المتتالية - ولهذا لم يتزوج أبدا، وأقام عقب وفاة أمه في العام ١٨٦٥ مع أخيه ثم مع نيكولا رييمسكي كورساكوف حتى العام ١٨٧٢ حين تزوج صديقه، وتركه لوحدة مريعة لم يخففها إلا الانشغال في إنجاز أوبراه التي أكملها كورساكوف بعد وفاته، والمعروفة باسم «خوفا نشيشتا».

وبعد شهور طويلة من العزلة، وجد ما يخفف عنه مشاعر الوحدة في قريب من أقربائه البعيدين هو كوتزوف، الذي استلهم موسورسكي من قصائده متتالية «أغنيات الموت ورقصاته» و«متتالية «الغسق».

ومن الطبيعي أنه في تلك الفترة كان ظل الموت الطويل يرتمي على حياة المبدع الروسي الكبير، دون أن يدري أنه هو نفسه لم يبق له من العمر إلا سبع سنوات فحسب. فقد راح منجل الموت يحصد أصدقاءه واحدا وراء الآخر، بداية بالرسام فيكتور جارتمان الذي ألهم موسورسكي عمله الشهير «لوحات من المعرض» الذي أنجز توزيعه الأوركستراي الموسيقار الفرنسي مورييس رافيل في العام ١٩٢٢.

ويكفي لكي نطل على مشاعر موسورسكي في هذه المرحلة أن نتذكر أنه كتب في أغسطس ١٨٧٥ الى صديقه الناقد الكبير فلاديمير ستاسوف يقول: «لقد حمل صديقنا أرسنى مفتاح البيت معه الى الريف، ولم أستطع الدخول، لذا مضيت الى الإقامة مع صديقي الموقر نوموف الذي أنهيت لتوي في داره الفصل الأول من (خوفاناشيشنا)».

وفي حقيقة الأمر أن أرسنى لم يحمل المفتاح معه، وإنما صاحبة البيت وضعت حقيبة موسورسكي المغلقة على الدرج، وأغلقت الباب لتبقيه في العراء.

كانت تلك هي بداية الانحدار الوئيد الموجه نحو الموت الذي انطلق فيه موسورسكي، وسط عزلة تامة زاد من إيلاهما التجاهل التام من أصدقائه ومن وبينهم الموسيقار بالاكريف، الذين عاملوه باعتباره منبوذا لا يقترب منه أحد. ومع ذلك فإن موسورسكي تشبث بالحياة ليقدم الأوبرا التي تركها دون أن يتيها، والمعروفة باسم «مهرجان سوروشنتسي» والتي استلهمها من إحدى قصص جو جول.

وتوهجت الإضاءة الأخيرة في حياة موسورسكي مع قيامه بجولة في جنوبي روسيا والقرمز كعازف مصاحب لغناء داريا ليونوف، ثم عمل في تدريس الموسيقى في مدرسة صغيرة في سانت بطرسبرج.

وفي ٢٤ فبراير ١٨٨١ تعرض موسورسكي لثلاث أزمات قلبية، فنقله أصدقاؤه الى المستشفى حيث تحسنت صحته قليلا، بحيث أتيح للرسام الروسي إليا ريبين أن يرسم صورته التي نعرفه بها اليوم.

وفي ٢٨ مارس سمعت الممرضة التي ترعاه صيحته الأخيرة «انتهى كل شيء... كم أنا تعس!».

ولكن الموسيقار، الذي يعزينا بموسيقى في مواجهة الموت، قد حمل لنا العزاء عن المشهد المروع الأخير في حياته، حيث تشير السجلات الى أن معاناته الأخيرة على فراش الموت لم تدم إلا خمس عشرة دقيقة.

ربما كانت القيمة الحقيقية لنتاج موسورسكي، القليل نسبيا بمعايير عصره، وأيضا قيمة «أغنيات الموت ورقصاته» تكمن في أنه ألهم العديد من المبدعين الموسيقيين من بعده، ومن وحي أغنياته الستين استلهم الكثيرون مشاعر فياضة متدفقة بالوهج عن الحياة الروسية.

ولعله ليس من الغريب أن ديبوسي وجد في موسيقى
موسورسكي أحد المداخل إلى تجاوز الطريق المغلق الذي وصلت
إليه الموسيقى الكلاسيكية مع فاجنر.

ولئن قدر لهذه الترجمة التي سيجدها القاريء العربي عبر
السطور التالية لـ «أغنيات الموت ورقصاته» أن تحمل العزاء
لقاريء واحد، وأن تساعد عاشقاً واحداً للموسيقى الكلاسيكية
على تذوق متتالية موسورسكي، فإن ذلك سيكون خير مكافأة
لي على ما تكبدته من عناء، ولئن وجد القاريء في ترجمتي
تقصيراً، أو لم ترض ذوقه، فإني أرجو أن يغفر لي هذا التقصير،
وأن يتذكر ماقلته دائماً وأحسب أنني سأظل أقوله حتى نهاية
العمر، وهو أن المكافأة الحقيقية لأي مترجم هي ألا يكال له
اللوم.

الآن هل نمضي إلى موعدنا مع «أغنيات الموت، ورقصاته»
لنحاول أن نتابع ما نسعى إلى اجتراحه؟

هدفة

طفل يئن، شمعة تذوي
تلقي خفقة نور كابية حولها
طوال الليل، فيما الأم تهز المهد،
لم يعرف النعاس طريقاً إلى جفنيها.
مع إطلالة الصباح يطرق الموت الرحيم
الباب برفق بالغ
ترتجف الأم فرقا، وفي هلع ترنو..
«لا تخافي، يا عزيزتي!»
ينسل نور الصباح الشاحب الآن من خلل النافذة
في غمار البكاء، الجثث، الحب
أرهقت نفسك حتى التلاشي، الآن هوني عليك
فإني سأجلس، هاهنا إلى جواره!
ما استطعت إلى تهدة الطفل المسكين سييلا،
سأعني له بصوت يتجاوزك عذوبة.
«هوذا طفلي يتململ، يتقلب قلقاً.
يعتصر الحزن فؤادي لمراه على هذا النحو»..
«هلمي الآن، سرعان ما يصغي إلي»
هون عليك، يا وليدي، يا طفلي أنا!
«الشحوب يكسو خديه الحبيبين، أنفاسه تتقطع..
صمتاً الآن، أتوسل إليك!
تلك بشرى خير فسرعان ما ينتهي عذابه
هون عليك، يا وليدي، يا طفلي أنا!»
«إمض بعيداً، ملعون أنت! تربيتاتك
ستطيح ببهجة فؤادي»
«لا، سأسدل السلام على الوليد.

هون عليك، يا وليدي، يا طفلي أنا!
«رحماك، انتظر، ولو للحظة واحدة
قبل أن تنهي أغنيتك الرابعة تلك»..
«أنظري الآن، هوذا يغفو على وقع الغناء العذب
هون عليك، يا وليدي، يا طفلي أنا!».

سرينادا

الوهن السحري، زرقة الليل،
غسق الربيع المرتجف..
تصغي المريضة، رافعة رأسها،
لهمس كلمات الليل المتشحة صمتاً.

عيناها النجلوان، المتقدتان، مغمضتان في إغفاء
الحياة تدعوها، مازالت إلى مباهجها.
رغم ذلك فتحت نافذتها، وفي صمت منتصف الليل،
ينشد الليل سريناداه الرقيقة.
في وحشة السجن المعتمة، الضارية، المكبله نصيحتها
سيذوي شبابك تواء
لكنني، فارسك الذي لا اسم له، وبقوتي الرائعة
سأحررك.
إنهضي، تأملي نفسك! يا للجمال
الذي يتوهج به محياك!
وجنتك يكسوهما الورد، وفرعك المتموج
ينسدل نقاباً لكيانك مثلما سحابة

ألق عينيك الأزرق البالغ التوهج
أشد بريقا من السماء أو النار...
ممتزجة بدفء الظهرة، تتناهي إلى أنفاسك
إني مفتون بك يا حبيبتي!

أسرت سريناداي العذبة أذنك
كلماتك المهموسة استدعت فارسك
فارسك جاء لينال جائزته الأخيرة:
هاقد دنت ساعة النشوة.
بديع هو بدنك، وتبعث النشوة رجفتك
آه، لسوف أضمك، يا حبيبتي!
في عناق حميم، وإلى غمار حبي
عودي... أسكني.. فانت لي!

رقصة الترياك

في الغابة والمروج لا يلوح أحد للعيان
هوذا زفيف العاصفة الجليدية وعويلها..

يلتف المغيب بالشحوب، غير أن الجيوش توالي القتال
بمزيد من الضراوة، ما تزال، والوحشية!

كأنما في عماء الليل
يدفن الجليد الضاري رجلاً مسكيناً.

ينهاوى الليل على ميدان المعركة،
وفي العماء تتفرق الفيالق،
يعم السكون، وفي ظلام الليل

أنظر! هو ذا في الظلمة فلاح
يعانقه الموت مرتباً
الموت يراقص سكيراً رقصه التريباك
ويهمس له بأغنية عذبة.

تتعالى الأنات الى عنان السماء
عندئذ، وفي سنا البدر،
وعلى متن جواده،
فيما تتألق عظامه الشهباء، في الضوء الشاحب،
يقبل شبح الموت، وفي غمار السكون
تتناهى الى سمعه الأنات والابتهالات،
يتيه فخراً ورضاً،
وشأن قائد للمحاربين يدور
حول ميدان المعركة
يصعد تلا، يتطلع حوله،
يتوقف، تتلاعب على شفثيه ابتسامة..
وفوق سهل المعركة
يسمع صوت القدر:

«انتهى القتال! وقهرت الجميع
استسلمتم لي، أيها المحاربون جميعاً!
فجرت الحياة الصراع بينكم، لكنني للمتمك في رحاب السلام،
انهضوا في مودة لتصغوا لنداء الموت!
امضوا رتلاً مهيباً جميعكم، أمامي،
فإنني أود أن أسجل عدد قواتي،
ثم بوسعكم، عقب ذلك، أن تمددوا عظامكم في الأرض،
في حنو، لترتاح من عنت الحياة على الأرض».

سينقضي العام إثر الآخر دونما اكتراث بكم،
وبين البشر لن يبقى لكم ذكر،
لكنني لن أنسى وفوق عظامكم هاهنا
سأقيم مأدبة صاخبة في انتصاف الليل.
وفي خطو الرقص الثقيل، على الأرض الرطبة،
سأدهس، حتى لا تهرب من ظلال القبر
أبدًا، أبداً عظامكم،
ولن تنهضوا من الأرض ثانية قط!

«أيها الفلاح المسكين، أنت أيها العجوز التعس!
ساقك الخمار الى الترنج وضاع منك الطريق،
لكن العاصفة الجليدية، مثلما ساحرة، نهضت وعابثتك
وتصادف أنها دفعتك من المروج الى الغابة الكثيفة.
شفك اللغوب عبر الأسى والحزن والعوز،
فارقد، ولتعمك الراحة، ويغمرك النعاس، يا صديقي!
ولسوف أدفئك، يا عزيزي، بكساء من جليد.
وحولك سأشرع في مطاردة بديعة».

هدهد الفراش، أيها الجليد الذي يشبه التم،
أنت هناك! إبدأ! استهل الأغنية، أيها الطقس الضاري!
أغنية تدوم طوال الليل،
حتى ينزلق هذا السكير الى رحاب النوم على إيقاعاتها.
آه، أنت، أيتها الغابات، السماوات، السحب،
أيها الظلام، النسيم، الجليد العاتي،
أدرجوه في كفن من أرق الثلوج
ولسوف أحمي العجوز في طياته مثلما طفل وليد.

أرقد، يا صديقي، يا فلاح، موغلا في السعادة!
ها قد حل الصيف، وعم الازدهار كل شيء! وعبر حقول الذرة
تبتسم الشمس، وتتقافز المناجل،
تعلو الأغنية، وتحلق الحمامات عالياً!

القائد

ترعد المعركة، تلتهم الدروع،
تهدر مدافع البرونز،
تهاجم الفيالق، تندفع الجياد،
وتندفق أنهار الدم القانية.

تتقد الظهيرة ضارية، يواصل الناس الاقتتال!
وعندما تغوص الشمس خفيضة في الأفق تزداد المعركة ضراوة!

المنظومة النحوية

للخليل بن أحمد الفراهيدي
التعريف بها وتحقيق نسبتها

أحمد عفيفي *

في تاريخ التراث العربي اللغوي ظهرت منظومات نحوية كثيرة ، توالى تأليف تلك المنظومات منذ نشأة النحو العربي ، مصاحباً لتلك الفترة التي عاشها الخليل والتي بدأ فيها علم النحو يأخذ شكلاً أشبه بالعلم المتكامل والذي نضج على يد عالم النحو الأكبر سيبويه تلميذ الخليل . ولعل توالي تأليف هذه المنظومات منذ أيام الخليل إلى أيامنا هذه أيام الشاعر العماني السمائي (أبوسرور) ^(١) لم ينقطع ، واستمر هذا التوالي بطيئاً مرة وسريعاً مرة أخرى ، هنا التاريخ على بعضها فظهرت واشتهرت بين الدارسين وأصبحت مضرب المثل ، مثل ألفية ابن مالك وألفية ابن معط وألفية السيوطي ، وجار التاريخ على بعضها وتخلى عنه فظلت حبيسة بين أحضان المخطوطات القديمة تحنو عليها الأوراق وتستأثر بها وكأن الأفلات من بين طيات هذه المخطوطات جريمة للبشرية ، وقد تمثل هذا النوع من المنظومات التي لم تأخذ حظها من الظهور في المنظومة النحوية

★ - أستاذ اللغة العربية بجامعة السلطان قابوس

التي كتبها الخليل بن أحمد الفراهيدي في القرن الثاني الهجري والتي تجسدت فيها ميزات عدة منها:

(١) كونها أول منظومة نحوية كتبت . في تاريخ النحو العربي .
(٢) نستطيع من خلالها التأريخ لكثير من المصطلحات النحوية التي حملها تاريخ النحو العربي لنا نحن المتأخرين الحريصين على معرفة الكثير عن نشأة النحو والتأريخ له .
(٣) معرفة كنه وطبيعة التأليف النحوي في تلك الفترة المتقدمة نسبياً في تاريخ هذا العلم .

(٤) تحمل لنا زيادة مدرسة البصرة وسبقها للمدرسة الكوفية المتأخرة عنها ، وتوضح كيف أن البصرة لها اليد الطولى والنصيب الاوفى في تأصيل هذا العلم وبناء منهج متكامل له.

وهناك ميزات أخرى ستحملها الدراسة الفنية لهذه القصيدة من خلال الدراسة التي أقوم بها لهذه القصيدة ، فالموقف هنا ليس موقف الكلام عن ميزات هذه القصيدة ، لأننا فقط - سنقوم بالتعريف بها وتحقيق نسبتها إلى الخليل .

أما النوع الثالث من المنظومات النحوية فهو الذي كتب وضاع أو احترق ولم يعرف إلا عنوانه ، فقط وقد امتلأت كتب التراجم والتاريخ بهذا النوع والاشارة اليه دون معرفة أين هو ؟ أو ذلك النوع الذي ما زال في الطريق إلى الظهور ومثل هذا ما يفعله الشاعر (أبو سرور) فقد ألف منظومته النحوية (ألفية أبي سرور النحوية) ولم يقدمها حتى الآن نظراً لأنه سيقوم بشرحها أولاً ثم يقدمها للقارئ فيما بعد .

أولاً : وصف عام لمنظومة الخليل

جاءت منظومة الخليل النحوية في ٢٩٣ بيتاً من النظم الذي اقترب من الشعر في لغته الرقيقة ، وصاغها الخليل على وزن عروضي يسمى «بحر الكامل التام» الصحيح العروض والضرب وتفعيلات هذا الوزن تأتي على الصورة التالية :

متفاعِلن متفاعِلن متفاعِلن

متفاعِلن متفاعِلن متفاعِلن

ضمت الكثير من أبواب النحو العربي وتركت القليل منها ، جاءت مقدمتها التي وصلت إلى ٢٦ بيتاً تمهيداً للقارئ وتوطئة لنفسية له بدلا من الدخول إلى النحو مباشرة . يقول في أولها :

الحمد لله الحميد بمئه

أولى وأفضل ما ابتدأت وأوجب

حمداً يكون مبلغى رضوانه

وبه اصير إلى النجاة واقرب

وعلى النبي محمد من ربه

صلواته وسلام ربي الأطيب

اني نظمت قصيدة حبرتها

فيها كلام مؤنق وتأدب

لذوي المروءة والعقول ولم أكن

الا الى امثالهم اتقرب

عربية لا عيب في أبياتها

مثل القناة أقيم فيها الأكعب

ترهو بها الفصحا عند نشيدها

عجبا ويطرق عندها المتأدب

الى أن وصل الى نهاية المقدمة وبداية الموضوع النحوي

الاول قائلا :

فاذا نطقت فلا تكن لحانة

فيظل يسخر من كلامك معرب

النحو رفع في الكلام وبعضه

خفض وبعض في التكلم ينصب

الى ان وصل الخليل الى نهاية القصيدة فقال :

النحو بحر ليس يدرك قعره

وعر السبيل عيونه لا تنضب

فاقصد اذا ما عمت في آذيه

فالقصد ابلغ في الأمور وأدرب

واستغن أنت ببعضه عن بعضه

وصن الذي علمت لا يتشذب

وبين المقدمة والنهية عالج أمورا نحوية كثيرة بأسلوب

يتسم بالسهولة والابتعاد عن التعقيد جاء متسقا مع سهولة

عرض القضايا النحوية فكأنه رجل عصري يعيش معنا الآن

باسلوبه الذي يصل الى متلقيه سريعا وابتعاد عن الجدل

النحوي .

ثانيا : نسخ المخطوطة

من خلال البحث والتنقيب بين صفحات المخطوطات

المختلفة وخاصة المجاميع منها . استطعت العثور على عشر نسخ

مخطوطة من قصيدة الخليل بن احمد في النجو ، كتبت كلها

بخطوط مخالفة ، من هذه النسخ ثمان نسخ كانت ضمن

مجاميع ضمتها مكتبة دائرة المخطوطات والوثائق التابعة

لوزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان . هذه النسخ هي :

(١) نسخة رقم ٢٩٨٨ ورمز لها بالرمز (أ)

(٢) نسخة رقم ٣١٢٢ ورمز لها بالرمز (ب)

(٣) نسخة رقم ٣٠٧٢ ورمز لها بالرمز (ج)

(٤) نسخة رقم ٣٣٧١ ورمز لها بالرمز (د)

(٥) نسخة رقم ٣٢٤٥ ورمز لها بالرمز (هـ)

(٦) نسخة رقم ١٩٧٤ ورمز لها بالرمز (و)

(٧) نسخة رقم ٢٣١٨ ورمز لها بالرمز (ز)

(٨) نسخة رقم ٣٠٥٨ ورمز لها بالرمز (ح)

والنسختان الاخريان وجدتا في مكتبتين خاصتين ، هاتان
النسختان هما :

(٩) نسخة رقم ٤٣٤ (نحو) بمكتبة السيد محمد بن احمد

البوسعيدي بالسبب - عُمان ورمز لها بالرمز (ط)

(١٠) نسخة بمكتبة الفاضل سالم بن احمد بن سليمان

الحارثي في ولاية القابل بسلطنة عُمان ورمز لها بالرمز (ي)

وقال الخليل بن احمد :

الحمد لله الحميد بمنه اولي

وافضل ما ابتدأت ووجب

حمدا يكون مبلغى رضوانه

وبه اصير الى النجاة وأقرب

وعلى النبي محمد من ربه

صلواته وسلام ربي الأطيب

اني نظمت قصيدة حبرها

فيها كلام مؤنق وتأدب

لذوي المروءة والعقول ولم أكن

الا الى امثالهم اتقرب

عربية لا عيب في أبياتها

مثل القناة أقيم فيها الأكعب

ترهو بها الفصحا عند نشيدها

عجبا ويطرق عندها المتأدب

وعلامة المتأدبين منيرة لا مثل

من لم يكتنفه مؤدب

يا من يعيب على الفصاحة أهلها

ان التتابع في الفهاة أعيب

ان الفصاحة غير شك فاعلمن

مما يزيدك حظوة ويقرب

والناس اعداء لما لم يعلموا

فتراهم من كل فج يجلب

يتغامزون اذا نطقت لديهم

وتكاد لولا دفع ربك تحصب

يتعجبون من الصواب ركاة

وخطاهم في لفظهم هو أعجب

الصفحة الأولى من النسخة (أ)

ثالثا : تحقيق نسبة هذه المنظومة الى الخليل

من المؤكد ان هذه المنظومة النحوية لم تأخذ حقيها في

الظهور ولم تشتهر على الساحة النحوية شهرة غيرها من

المنظومات النحوية الاخرى التي جاءت بعدها في عصور تالية ،

ولعل ذلك يثير بعض التساؤلات عن اسباب خفاء هذه المنظومة

حتى هذا الوقت المتأخر في حقل الدراسات النحوية واللغوية .

هل تخوف الدارسون من فكرة نسبتها للخليل ؟ وهو من هو في

حقل الدراسات النحوية واللغوية ؟ هل ظلت طول كل هذا الزمن مغمورة لا يعرف من أمرها شيء ؟ ولم تصل إليها أيدي الدارسين فظلت في خدرها لم يقترب منها أحد أم هل عزف عنها الدارسون لأسباب فنية أخرى ؟

لا شك أن البحث والتنقيب داخل المخطوطات المحفوظة في المكتبات الخاصة أو العامة ، وعدم تمكن عناوين هذه المخطوطات من خداع القارئ المثابر الذي يتوقع أن يجد عنوانا مخالفا للمضمون أو مضمونا مخالفا للعنوان ، أو يجد مجموعا به عدة مخطوطات وضع له عنوان لمخطوطة واحدة من هذا المجموع ، أقول لا شك أن كل هذا يمكن أن يكشف النقاب عن الكثير من المفاجآت سلبا أو ايجابا لو كانت محاولات الكشف جادة تتسم بالصبر والدأب .

ولعل تلك المثابرة هي التي كشفت النقاب عن هذه المنظومة المنسوبة إلى الخليل . فقد وجدت عشر نسخ مخطوطة لها . كل هذه النسخ ضمن مجاميع مخطوطة ، سواء بالمكتبات الخاصة أو العامة وربما كان هذا مدخلا مهما للإجابة عن السؤال : لماذا لم تكتشف منظومة الخليل النحوية من قبل ؟

فلقد كانت نسخ هذه المنظومة مطمورة ضمن مجاميع مخطوطة . هذه المجاميع احتوت في معظمها على نصوص مهمة ، بعضها اشعار للامام علي بن أبي طالب والشافعي والبوصيري ، وبعضها نحوي لقدامى النحاة وبعضها منظومات نحوية أو نصوص لغوية كمثلثات قطرب أو اللخمي ، الخ ومن الواضح الاهتمام بأمر هذه المجاميع من قبل اصحابها ، والعناية بنسخها عن طريق نسخ متخصصين ، وبل ومراجعتها احيانا على نسخ أصلية أقدم للوصول إلى نص صحيح . والملاحظ انني لم اجد نسخة واحدة في مخطوطة مستقلة من نص المنظومة ، على الرغم من الاهتمام بأمر الخليل بن احمد وأعماله بشكل لافت للنظر . ويبدو أن ذلك كان سببا قويا في عدم الكشف عنها أو الاهتمام بأمرها حتى الآن وربما كان السبب استصغارا لحجمها بالقياس للمنظومات النحوية الأخرى التي تصل إلى ألف بيت أو يزيد ، وربما كان السبب الشك في صحة نسبتها إلى الخليل بن احمد ، إذ كيف تكون هذه المنظومة كتبت في القرن الثاني الهجري ولم تظهر للنور حتى الآن ؟

كل هذا دار في خلدي وأنا بين الاقبال مرة والاحجام مرات على تحقيقها إلى أن عثرت على نص لخلف الأحمر^(٢) الذي كان معاصرا للخليل ، وكانت وفاته بعد وفاة الخليل بعشر سنوات تقريبا . هذا النص يشير إلى تلك المنظومة النحوية للخليل ، بل وينقل بيتين من تلك المنظومة مستشهدا بهما على قضية نحوية نراها في نص خلف الأحمر الذي يقول فيه تحت عنوان «باب

حروف النسق» يقول خلف الأحمر عن هذه الحروف في كتابه «مقدمة في النحو»^(٣) :

«فنسق بها ، فإذا اتيت برفع ثم نسقت بشيء من حروف التنسيق رددت على الأول «أي عطف على الأول» وكذلك إذا نصبت وخفضت ثم اتيت بحروف النسق رددت على الأول . وحروف النسق خمسة . وتسمى حروف العطف . وقد ذكرها الخليل بن احمد في قصيدته في النحو ، وهي قول الشاعر :

فانسق وصل بالواو قولك كله

وبلا وثم وأو ، فليست تصعب

الفاء ناسقة كذلك عندنا

وسبيلها رجب المذاهب مشعب

وهذان البيتان يحملان رقمي ١٥٧ ، ١٥٨ من منظومة الخليل النحوية ، وإن كانت كلمة القافية في البيت الاول جاءت على اشكال متنوعة فمرة «تعقب» ويكون القصد منها أن (أو) ليست للتعقيب مثل ثم الواقعة قبلها مباشرة ، ومرة جاءت «تعصب» وجاء التركيب «ولست تعصب» أي لست متشددا عند استخدام حروف العطف هذه ، ومرة جاءت «ولست تغضب» من الغضب ... الخ

وهذه كلها اشكال متغيرة جاءت باختلاف النسخ وكلها جاءت في شكل اختلافات يسيرة لا تمثل خلا في صلب القضية موطن الحديث ، وفي نهاية الامر قد تأكد وجود البيتين في منظومة الخليل التي اشار إليها خلف الأحمر ، بل وجاءت تحت عنوان «باب النسق» في قصيدة الخليل الذي قال تحت هذا الباب مباشرة :

وإذا نسقت اسما على اسم قبله

اعطيته اعراب ما هو معرب

وانسق وقل بالواو

والفاء ناسقة

فتقول حدثنا هشام وغيره

ما قال عوف أو حسين الكاتب

واستمر الخليل في التمثيل لحروف العطف رفعا ونصبا وجرا حتى البيت رقم ١٦٢ من المنظومة .

لعل تساؤلا ملحا يطرح نفسه بقوة امامنا الآن ، هذا التساؤل مفاده هو : كيف نعتد على اقوال واخبار خلف الأحمر وقد كثر اتهام المؤرخين له بالانتحال والوضع ونقل الأخبار غير الموثوق بصحتها ؟ الا يمكن ان يكون ذكر خلف الأحمر لهذه المنظومة النحوية ونسبتها للخليل على لسانه مثارا للشك في تلك النسبة ؟ حيث يتهم في اخباره واشعاره ونسبتها إلى اصحابها .

وللإجابة على هذا انه يمكن ان يكون لهذا السؤال وجاهته

يبقى ما ورد في كتابه «مقدمة في النحو» عن نسبة المنظومة النحوية الى الخليل بن أحمد يقينا لا يرقى اليه شك اذ لو كانت القصيدة ليست للخليل لكان أعلن ذلك للناس أو حذفها من كتابه ، لانه كان يشير الى المنحول المسموع فما بالناس المكتوب لديه ، ولا أظن ان كتابه قد اشتهر وخرج الى الناس في حياته ، ولو كان ذلك قد تم لكان قد أعلن انتحال هذه القصيدة أيضا على الخليل ، ان الانتحال في رأيي لا يكون في نسبة قصيدة نحوية لصاحبها ولا اظن ان في الامر شيئا آخر غير الحقيقة . في هذه النسبة .

ولعل فيما يلي - اضافة الى قول خلف الاحمر - لدليلا على صحة نسبة المنظومة للخليل .

(١) وجود عشر نسخ من نص المنظومة المنسوبة للخليل ، بخطوط لنساح مختلفين بعضها في دائرة المخطوطات والوثائق التابعة لوزارة الثقافة والتراث القومي بسلطنة عمان ، وبعضها في مكتبات خاصة مثل نسخة السيد محمد أحمد البوسعيد ونسخة مكتبة الفاضل سالم بن حمد بن سليمان الحارثي بالمضرب بشرقية عمان .

(٢) نسبت القصيدة في النسخ السابقة الى الخليل بن احمد ، باستثناء النسخة (ب) التي لم يذكر ناسخها نسبتها الى احد ، والملاحظ ايضا ان قصيدة الخليل في النسخة (ب) لم تنسب لغير الخليل ، فربما سقط من الناسخ ذكر مؤلفها نسيانا ، وعلى هذا يلاحظ ان احدا لم ينسبها لغير الخليل بن أحمد ولم يشك احد من النساخ في تلك النسبة . وما ورد في نهاية النسخة (أ) من نص منظومة الخليل لا يعد من هذا القبيل . يقول الناسخ في نهاية منظومة الخليل : «تمت قصيدة الخليل بن احمد العروزي رحمة الله عليه وعلى جميع المسلمين والمسلمات آمين وصلى الله على محمد النبي الامي وآله وسلم تسليما ، تم معروضا على حسب الطاقة والامكان والله أعلم بصحته» ، فقد كان الناسخ أمينا مع نفسه وكان حريصا في مجموعه الذي ضم منظومة الخليل ان يقول تلك العبارة أو قريبا منها حتى تبرأ ذمته ، بل ذكر صراحة في مرة من المرات ان مخطوطه الذي نسخه عرض على نسخة من بعض النسخ» وهذا يظهر امانته التي اقتضت منه تلك العبارة «والله أعلم بصحته» اذ لو كان يشك في تلك النسبة ما كان قد نسب المنظومة الى الخليل بن احمد صراحة في أولها ، والقصد أن الله أعلم بصحة النص المقدم الذي نسخه .

(٣) لم أجد أحدا من النساخ أو من غير النساخ يشك في صحة نسبة هذه المنظومة الى الخليل بن أحمد إلا ما ورد على لسان الدكتور ابراهيم السامرائي عندما كان يتكلم عن المصطلحات النحوية في كتابه «المدارس النحوية» وتوقف امام

ومجاله لو ان الامر كان متعلقا بأبيات أو بقصيدة لها غرض آخر ، مثل الملاح أو الذم أو ذكر يوم من أيام العرب أو ذكر مثالب قبيلة ما أو اثبات نسبة ما لبعض الاشخاص أو غير ذلك من الاشياء التي يمكن ان تكون ماثارا للوضع والانتحال ، ان ثبت ذلك عن خلف الاحمر ، اما وان الامر متعلق بقصيدة نحوية ليس الغرض منها اجتماعيا أو سياسيا أو مدحا أو ذما ، فان امر الشك لا مجال له هنا والسؤال القابل الذي يطرح نفسه في وجه هذا الشك هو لماذا يتخيل احد اسبابا غير حقيقية لخلف الاحمر كانت عاملا على نسبة هذه القصيدة للخليل بن أحمد ؟ واي اسباب هذه تلك التي تجعل خلف الاحمر حريصا على نسبة هذه القصيدة للخليل غير الحقيقة في وجود هذه النسبة؟

واذا كان هناك من يشك في رواية خلف الاحمر للاشعار فان هناك ايضا من يثبت له الثقة والنزاهة يقول صلاح الدين الصفدي عن خلف (٤) «كان راوية ثقة علامة يسلك الاصمعي طريقه ويحذو حذوه حتى قيل : هو معلم الاصمعي ، وهو والاصمعي فتقا المعاني واوضحا المذاهب وبيننا المعالم» بل ان الزركلي ينقل قول معمر بن المثنى ان خلف الأحمر معلم الأصمعي ومعلم اهل البصرة (٥) ولاشك ان كل هذه شهادات علمية جيدة في حق خلف واذا كان خلف كان ينتحل الشعر على بعض العرب فربما كان ذلك في بداية حياته وكان يقلد القدماء ليحاكي ألفاظهم ، يقول الصفدي (٦) .. «ولم يكن فيه ما يعاب به الا انه كان يعمل القصيدة يسلك فيها ألفاظ العرب القدماء وينحلها أعيان الشعراء» والخليل بن احمد كان معاصرا له فقد توفي خلف عام ١٨٠هـ - ٧٩٦م - تقريبا - على حد تعبير الزركلي في الاعلام (٧) بالاضافة الى ان ألفاظ القصيدة لا تشابه ألفاظ القدماء فقد عبرت عن الخليل خير تعبير وتساوقت مع اشعاره الاخرى في ألفاظها ومعانيها .

اما انتحال خلف للشعر الذي أشار اليه المؤرخون ، فربما قد تم لفترة محدودة في مقتبل حياته . اقلع عن ذلك وتنسك وأعلن عن كل شيء انتحله ولنقرأ هذا النص المنقول عن ابي الطيب اللغوي (٨) حيث يقول : «كان خلف الاحمر يصنع الشعر وينسبه الى العرب فلا يعرف ثم نسك وكان يختم القرآن كل يوم وليلة ، وبذل له بعض الملوك العظماء مالا عظيما على أن يتكلم في بيت شعر شكوا فيه فأبى ذلك وقال : قد مضى لي فيه ما لا أحتاج أن أزيد عليه . وكان قد قرأ أهل الكوفة عليه أشعارهم فكانوا يقصدونه لما مات حماد الراوية ، فلما نسك خرج الى أهل الكوفة يعرفهم الاشعار التي أدخلها في أشعار الناس» .

ان تنسكه وختمه القرآن كل يوم وليلة ورفضه لعرض بعض الملوك واصراراه على اخبار الناس بما انتحله لتوبة صادقة وصارت بعد ذلك حياته أقرب الى الثقة منه الى الانتحال ، ولهذا

مصطلح النسق . نجده يقول^(٩) : «النسق من مصطلحات الخليل ، فقد جاء في «مقدمة في النحو»^(١٠) ان للخليل قصيدة في النحو ، جاء فيها بيتان يتحدث فيهما عن النسق وحروفه ، مستعملا كلمة النسق ، وهما :

فانسق وصل بالواو قولك كله

وبلا وثم وأو فليست تعقب^(١١)

الفاء ناسقة كذلك عندنا

وسبلها^(١٢) رجب المذاهب مشعب

واذا صحت هذه الأبيات ، ولا اراها تصح ، فالذي يعني أن النسق قديم ، وقد التزم به الكوفيون كما استعمله البصريون ليفرقوا في باب العطف بين عطف البيان وعطف النسق .

ولست ادري بالمقصود بصحة هذه الأبيات عند الدكتور السامرائي ؟ هل يكون المقصود بصحة الأبيات صحة دلالتها على القضية المستشهد لها ؟ أم يكون المقصود صحة نسبة هذه الأبيات على سبيل حذف المضاف من كلام الدكتور السامرائي ، مع ملاحظة انه كان من الأفضل الا يترك هذا الأمر غامضا بحذف المضاف لما يترتب عليه من أحكام.

وبتأمل كلام الدكتور السامرائي نقول : لو كان المقصود بالكلام دلالاته وصحته لكان هو المسؤول عن ذلك ، لانه نقل الكلام خطأ من كتاب خلف الأحمر فأدى ذلك الى الاخلال بموسيقى البيت الثاني ، وعدم انسجام المعنى في البيت الأول (تعقب) ، ولو كان القصد عدم صحة نسبة الأبيات الى الخليل فلم يقدم لنا دليلا على شكه ، فما اسهل ان ينفي الانسان شيئا دون تعليل ، علاوة على انه استشهد بالأبيات على قضية استخدام البصريين — ومنهم الخليل — لكلمة النسق قائلا : «استعمله البصريون ليفرقوا في باب العطف بين عطف البيان وعطف النسق» وفي هذا اعتراف له بانها قصيدة الخليل وكأن كل همه كان في اثبات وجود مصطلح النسق عند البصريين . ويبدو ان الدكتور السامرائي لم يشأ أن يتعب نفسه في التأكد من استخدام الخليل لهذا المصطلح . ولو توجه الى كتاب الجمل الذي حققه الدكتور فخر الدين قباوة ، والذي نسب الى الخليل لكان قد وجد هذا المصطلح يتردد كثيرا على لسان الخليل في كتابه «الجمل»^(١٣)

(٤) لعل تعليق الاستاذ «عزالدين التنوخي» الذي حقق كتاب خلف الأحمر «مقدمة في النحو» يحمل دلالة خاصة على ما نحن فيه . فعندما اشار خلف الأحمر الى حروف العطف قال : «وقد ذكرها الخليل بن احمد في قصيدته في النحو ، وهي قول الشاعر ... الخ» حينئذ يعلق عزالدين التنوخي على «قول الشاعر» قائلا^(١٤) : «وصواب التعبير أن يقال

(وهي قوله) لعودة التعبير على متقدم ولعله اراد ان يشير الى ان الخليل كان شاعرا ، وكان بالفعل شاعرا ، والنحاة لا يذكرون ان له قصيدة في النحو ، وان كانت كتب المصنفين ، لا تذكر بأجمعها في اثبات مصنفاتهم ، فعلى هذا تكون هذه القصيدة — ان صحت نسبتها — هي من جملة ما ضاع من كتب الخليل .

هذا النص — على قصره يكشف عما يلي :

(أ) ان كتب المصنفين لا تذكر بأجمعها في اثبات مصنفاتهم ، وعلى هذا فلا غرابة ان يكون للخليل تلك القصيدة النحوية دون أن تذكرها الكتب ، وبالتالي دون نسبتها اليه .

(ب) ضياع جزء كبير من مؤلفات الخليل ، وهذا واضح أيضا من خلال كتب التراجم والسير ومعاجم المؤلفين ، وبهذا يمكن ان تكون تلك القصيدة النحوية قد طمرت حبسية المجاميع اللغوية وغير اللغوية حتى كشف عنها الستار .

(ج) تكشف هذه القصيدة عن شاعرية الخليل بن احمد العميقة بأمثلتها الغزلية ومعانيها الرقيقة وابتعادها عن الاسلوب الجاف الذي يحكم المنظومات النحوية غالبا مما يجعلنا نميل الى تسميتها «قصيدة» لا «منظومة» ولعل هذا ما جعلها مطمورة ضمن أعمال الخليل الشعرية دون اهتمام من النحاة بها حيث انها دالة على شاعريته لا على كونه ناظما او قائلا منظومة نحوية .

(٥) من الأدلة الواردة التي تثبت صحة نسبة هذه القصيدة الى الخليل بن احمد الفراهيدي ما قاله صاحب كتاب «اتحاف الاعيان»^(١٥) من ان للخليل عدة أشعار منها البيتان والثلاثة ومنها أكثر من ذلك ، ثم قال : «ومن نظمه قصيدة في النحو أولها :

الحمد لله الحميد بمنه أولى وأفضل ما ابتدأت وأوجب حمدا يكون مبلغه رضوانه وبه أصير الى النجاة وأقرب واستمر المؤلف في ذكر قصيدة الخليل حتى البيت رقم ٢٦ الذي يقول فيه الخليل :

فأذا نطقت فلا تكن لحانة فيظل يسخر من كلامك معرب
ثم قال بعد هذا البيت مباشرة^(١٦) عن قصيدة الخليل النحوية :

وهي أطول من هذا يقول في آخرها :

النحو بحر ليس يدرك قعره

وعر السبيل عيونه لا تنضب

فاستغن أنت ببعضه عن بعضه

وصن الذي علمت لا يتشعب

واستمر في ذكر ما جاء عن الخليل ، من اشعار أخرى مثل قوله :

يا ويح قلبي من دواعي الهوى
اذ رحل الجيران عند الغروب
اتبعتهم طرقي وقد أزمعوا
ودمع عيني كفيض الغروب
بانوا وفيهم طفلة حرة
تفتر مثل أقاحي الغروب

ولعل ذكر منظومة الخليل النحوية ضمن اشعاره في المؤلفات المختلفة لدليل على ما سبق وقلناه من ان ذلك كان سببا في عدم ظهور وكشف هذه المنظومة الشعرية للخليل ، وايضا فان النص الوارد في كتاب «اتحاف الأعيان» لدليل على صحة نسبة هذه القصيدة للخليل بن احمد دون شك في تلك النسبة .

رابعاً: الخليل وقطرب

لقد ذكر الخليل في منظومته النحوية (قطرباً) (١٧) النحوي لا على سبيل التمثيل ، بل ان ذكره تجاوز ذلك فقد ذكر الخليل رأياً لقطرب في باب «التاء الأصلية وغير الأصلية» أي ما آخره ألف وتاء دالا على الجمع حيث يشير الخليل الى انه اذا كانت التاء زائدة فانها تنصب بالخفض (بالكسرة) وهو المعروف لدينا جميعاً بجمع المؤنث السالم مثل : عَمَات جمع عَمَة . اما اذا كانت التاء زائدة فان نصبها يكون بالفتحة وقد عبر الخليل عن الاول بقوله : «فخفض نصبها» في قوله : (١٨)

والتاء ان زادت فخفض نصبها

ما عن طريق خفض عنها مهرب

فتقول ان بنات عمك خرد

بيض الوجوه كأنهن الربرب

اما الثانية - وهي التاء الزائدة - فقد عبر عنها بالنصب فقط مشيراً الى ان «قطرباً» - كذلك - ينصبها يقول الخليل (١٩)

ودخلت أبيات الكرام فأكروا

زوري وبشوا في الحديث وقربوا

وسمعت أصواتا فجئت مبادرا

والقوم قد شهروا السيوف وأجلبوا

فنصبت لما أن أتت أصلية

وكذاك ينصبها أخونا قطرب

ويمكن ان يكون الأمر لا اشكال فيه لو انه ذكر «قطرباً» في تمثيل لقاعدة ما ، اما وان الأمر هو نسبة رأي اليه فان الاشكال واقع من هذه الزاوية وهنا تتور في الذهن أسئلة كثيرة ، اذ كيف يذكر الخليل (قطرباً) وهو - اي قطرب - لم يتلمذ على يديه ؟ بل انه تتلمذ على يد أحد تلاميذ الخليل وهو سيبويه ، ألا يمكن يكون ذكر الخليل لقطرب مدعاة لان نشك في نسبة هذه القصيدة للخليل وانها منحولة عليه ، فلم تذكر كتب التراجم والسير والتاريخ اية علاقة بين الخليل وقطرب ، اضافة الى ذلك

ان الخليل مات قبل موت قطرب باحدى وثلاثين سنة ، هذا على شهرة تلك الرواية التي تذكر أن وفاة الخليل كانت عام ١٧٥هـ (٢٠) ووفاة قطرب كانت عام ٢٠٦هـ (٢١) فكيف يذكر الخليل «قطرباً» مع وجود هذا الفارق الزمني بينهما - ويظل يقين نسبة القصيدة الى الخليل قائماً ، وهذا موطن التشكك الذي يهدم فكرة ان تكون هذه القصيدة من عمل الخليل .

ساورتني شكوك كثيرة ، وانا في بادئ أمرتحقيق نسبة هذه القصيدة عندما كنت أعيد قراءة هذا البيت وأسترجع تواريخ الوفاة بشكل خاص لكل من الخليل وقطرب وتلاميذ الخليل ، لكن تأمل هذه التواريخ جيداً والاطلاع على طبيعة الحياة في البصرة في ذلك الوقت ، بالاضافة الى عوامل اخرى ، منها امور نصية ، كل هذا هو الذي فك طلاسم المشكلة واضاء الطريق ، بل وازداد الى كثيراً من الراحة لتحقيق نسبة هذه القصيدة الى الخليل ، ولنتتبع مراحل هذا التحقيق فيما يلي :

يشير صاحب كتاب الاعلام ، الى ان وفاة قطرب كانت سنة ٢٠٦هـ - ٨٢١م (٢٢) على الرأي الأشهر ، وكتب التراجم لم تشر الى انه تتلمذ على يد الخليل بن احمد ، لكنها تشير الى انه تتلمذ على يد سيبويه ، وسيبويه تتلمذ على يد الخليل ، والخليل توفي عام ١٧٥هـ - كما أوردنا سلفاً - واذا كان الأمر كذلك فلا لقاء متخيلاً بين الخليل وقطرب ، بل ليست هناك علاقة علمية مباشرة بينهما متخيلة او مجسدة ، والحقيقة ان المتأمل في حياة تلاميذ الخليل يمكن أن يستنبط أشياء مهمة تغير مجرى التخيل او التصور الذي يطرأ على الذهن من اول وهلة .

ان كتب التراجم تشير الى ان النضر بن شميل بن مالك بن عمرو التميمي النحوي البصري الثقة كان من تلاميذ الخليل (٢٣) ، بل ان بعض الكتب تشير الى انه كان من أصحاب الخليل (٢٤) أما عن وفاته فيقول ابن خلكان (٢٥) عنه «وتوفي في سلخ ذي الحجة سنة اربع ومئتين وقيل في اولها وقيل سنة ثلاث ومئتين بمدينة مرو من بلاد خراسان» والنظر القريب والمقارنة يؤكدان ذلك التقارب الشديد بين وفاة قطرب (٢٠٦هـ) وف وفاة النضر بن شميل (٢٠٤هـ) اي ليس بينهما سوى عامين فقط بالنسبة لتاريخ الوفاة . ولم تذكر كتب التراجم عن الأول انه تتلمذ او قابل الخليل ، والثاني ذكر عنه انه تتلمذ على يد الخليل وكان صديقاً له والسؤال الذي يواجهنا بشدة هو هل يمكن ان يكون العامان فرقا زمنياً كبيراً الى هذا الحد الذي يجعل النضر بن شميل تلميذاً للخليل وصديقاً له ، ويجعل قطرباً بعيداً عن الخليل فلا صداقة ولا ذكر ولا معرفة اطلاقاً ؟ اعتقد ان العامين ليس لهما هذا التأثير الكبير ، وانما لا بد من وجود شيء ما جعل المؤرخين يقفون من قطرب موقفاً سلبياً بصمتهم عن تلك العلاقة بين الخليل وقطرب وخاصة اذا تأملنا ما يلي :

(أ) امتلأت كتب التراجم والتاريخ عن ان سيبويه قد تتلمذ على يد الخليل وأن الاول كان أنجب تلاميذه على الاطلاق وعلى ما تذكره كتب التراجم توفي سيبويه عام ١٦١هـ او ١٧٧هـ (٢٦) الخ وقيل غير ذلك . اي كانت وفاته قبل الخليل (وهو مستبعد) او بعد الخليل بزمان يسير (وهو الاقرب الى المنطق) وذكرت الكتب ايضا ان قطربا كان يبكر الى سيبويه قبل حضور احد من تلاميذه فقال له «ما أنت الا قطرب ليل فبقى عليه هذا اللقب» (٢٧).

واستمرار قطرب في التبكير الى سيبويه يحتاج الى زمن ليس بالقليل حتى يشعر به سيبويه ويطلق عليه هذا اللقب ، وهذا يدل ايضا على حرص قطرب على تحصيل العلم منذ صغر سنه اذا اضفنا الى ذلك وجود قطرب في بصرة الخليل حيث كان الخليل ملء العين والسمع فلنا ان نتخيل سعي قطرب للأخذ من علم الخليل وان الخليل كان عالما به عارفا اياه ، وان ذكر الخليل لقطرب ليس مستغربا .

(ب) والخليل نفسه ذكر سيبويه في نص من نصوصه التي نسبت اليه محققة ، فقد ورد في كتاب الجمل في النحو (٢٨) تصنيف الخليل بن احمد الفراهيدي في باب جمل الواوات عندما كان الخليل يتكلم عن واو الاقحام وذكر قول الله تعالى (٢٩) : ﴿ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله﴾ وان معناه : يصدون ، والواو فيه اقحام . قال الخليل : «ومثله قول الله عز وجل (٣٠) : ﴿فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا﴾ معناه : ناديناه والواو حشو على ما ذكر سيبويه النحوي» هكذا ذكر الخليل تلميذه سيبويه (٣١) ونسب رأيا له ولا ضير في ان يذكر الاستاذ تلميذه ، ولهذا فذكر الخليل لقطرب لا يدعو الى الدهشة اذا تأكد لنا حرص قطرب على العلم والتبكير اليه وشغفه به فليس من المعقول ان يعيش بالبصرة في تلك الفترة ولا يقابل الخليل او لا يأخذ منه شفاهة ولهذا نجد ابن خلكان يقول عن قطرب انه «أخذ الادب عن سيبويه وعن جماعة من العلماء البصريين» (٣٢) ترى من هم هؤلاء العلماء ؟ لا ندري !! وايضا لا ندري لم سر هذا التجاهل لتلك العلاقة العلمية المنطقية ، واذا كان ابو محمد اليزيدي بن المغيرة العدوي قد توفي مترامنا مع قطرب كما يذكر ابن خلكان سنة ٢٠٢هـ (٣٣) ولكنه «أخذ عن الخليل من اللغة امرا عظيما وكتب عنه العروض في ابتداء وضعه له» (٣٤) ، اقول اذا كان «اليزيدي» تتلمذ على يد الخليل واخذ عنه من اللغة امرا عظيما ، بل عاش معه فترة اكتشافه لعلم العروض ، وكانت وفاته مترامنة مع قطرب . أفلا يكون الأمر مثيرا ان تجاهلت كتب التراجم شأن تلك العلاقة .

(ج) من الملاحظ أن قطربا قد اهتم ببعض الموضوعات التي اهتم بها الخليل فتذكر الكتب (٣٥) ان له كتاب القوافي وكتاب العلل في النحو والخليل كان من اوائل النحاة الذين اهتموا بالعلة ان لم يكن اولهم على الاطلاق . يقول ابوالقاسم الزجاجي (٣٦) : «وذكر بعض شيوخنا ان الخليل بن احمد ، سئل عن العلل التي يعتل بها في النحو ، ف قيل له : عن العرب أخذتها أم اخترعتها من نفسك؟ فقال : ان العرب نطقت على سجيته وطباعها ، وعرفت مواقع كلامها ، وقام في عقولها علله وان لم ينقل ذلك عنها ، واعتلت انا بما عندي انه علة لما علته منه فان أكن أصبت العلة فهو الذي التمسست ، وان تكن هناك علة له فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل دارا محكمة البناء عجيبة النظم والأقسام وقد صحت عنده حكمة بانيتها ...» وعلق الزجاجي في نهاية نص الخليل قائلا : «وهذا كلام مستقيم وانصاف من الخليل رحمة الله عليه» .

واذا كان - على ما يبدو من الخبر السابق - ان الخليل أول من تحدث عن العلة ، وقطرب أول من ألف عنها كتابا مستقلا . ألا يمكن أن يكون هذا تأثرا مباشرا من أستاذه الخليل ؟ ومثل هذا ايضا يقال عن علم القوافي الذي كان أول من تحدث عنه وكان قطرب من اوائل - ان لم يكن أول - من ألف كتابا عنه ألا يكون الأمر منطقيًا عندما نقول انه تأثر من الخليل مباشر على قطرب؟

ونضيف الى ما سبق كثرة مؤلفات قطرب الى حد لافت للنظر ويمكن ان تؤدي هذه الكثرة الى التأكيد على وجود سر ما في تجاهل كتب التراجم لعرض حياة قطرب تفصيلا ، فقطرب «له من التصانيف كتاب معاني القرآن وكتاب الاشتقاق وكتاب القوافي وكتاب النوادر وكتاب الازمنة وكتاب الفرق وكتاب الاصوات وكتاب الصفات وكتاب العلل في النحو وكتاب الأضداد وكتاب خلق الفرس ، وكتاب خلق الانسان وكتاب غريب الحديث وكتاب الهمز ، وفعل وافعل والرد على الملحد في تشابه القرآن وغير ذلك» (٣٧) .

ولعل فيما مضى أدلة على عدم الغرابة في ان يذكر الخليل قطربا وينسب رأيا ما له مما يؤدي - في نهاية الأمر الى القول بأن ذكر قطرب في المنظومة النحوية للخليل لا يمثل مشكلة ما في نسبتها اليه او التشكك في تلك النسبة .

وفي نهاية المطاف نستطيع أن نؤكد أن هذه المنظومة النحوية انما هي للخليل بن احمد الفراهيدي ، وان نسبتها اليه صحيحة لا شك فيها ، وسنقوم بدراسة هذه القصيدة فنيا لمعرفة مذهب الخليل النحوي ، ويبقى لهذه المنظومة أنها أول منظومة نحوية كتبت في تاريخ النحو العربي .

الهوامش :

(١) أبوسرور حميد بن عبدالله بن حميد بن سرور الجامعي، رجل سنة وفقيه عماني من مؤلفاته كتاب الفقه في اطار الادب، قصيدة رائية في النحو - ديوان شعر. له «ألفية في النحو» لم تطبع بعد، ويقوم بشرحها الآن.

(٢) خلف الأحمر هو ابومحرز مولى بلال بن أبي بردة راوية عالم بالأدب شاعر من أهل البصرة له ديوان شعر وكتاب جبال العرب وكتاب مقدمة في النحو.

(٣) كتاب «مقدمة في النحو» لخلف الأحمر ١٨٠ هـ ص ٨٥، ٨٦ تحقيق الاستاذ عز الدين التنوخي وزارة الثقافة والارشاد القومي مطبوعات مديرية احياء التراث القديم - دمشق ١٣٨١ هـ - ١٩٦١ م.

(٤) الوافي بالوفيات ١٣/ ٣٥٤

(٥) الأعلام للزركلي ٢/ ٣١٠

(٦) الوافي بالوفيات ١٣/ ٣٥٤

(٧) الأعلام ٢/ ٣١٠ وانظر الوافي بالوفيات ١٣/ ٣٥٣

(٨) الوافي بالوفيات ١٣/ ٣٥٥

(٩) في كتابه «المدارس النحوية» اسطورة وواقع ص ١٣٥ / ١٣٦ دار الفكر - الاردن - عمان الطبعة الاولى ١٩٨٧ م

(١٠) يقصد كتاب خلف الأحمر

(١١) تلا حظ كلمة القافية «تعقب» التي جاءت مخالفة لما جاء في كتاب خلف الأحمر نفسه وكل نسخ المخطوطة فقد وردت الكلمة «تعقب»

(١٢) ورده كلمة «وسبيلها» بدلا من وسبيلها، والاولى خطأ لانها تؤدي الى الاخلال بموسيقى البيت، وهي ايضا مخالفة لما جاء في كتاب خلف «مقدمة في النحو» وكذلك لما ورد في جميع نسخ المخطوطة.

(١٣) نسب هذا الكتاب الى الخليل بن احمد وقد قرأت جزءا من هذا الكتاب مخطوطا اثناء زيارتي للمكتبة السلمانية عام ١٩٩٤ م باستانبول في تركيا وقد ورد جزء من هذا الكتاب بعنوان «جملة الآلات الاعرابية في النحو»، وقد طبع كتاب «الجمال في النحو العربي» تصنيف الخليل بن احمد الفراهيدي تحقيق الدكتور فخر الدين قبالة. مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م.

وقد ورد هذا المصطلح في مواضع كثيرة نذكر موضعا واحدا على سبيل المثال يقول الخليل ص ٢٨٥، ٢٨٦ تحت عنوان «وواو العطف وان شئت قلت واو النسق» «وكل واو تعطف بها آخر الاسم على الاول او آخر الفعل على الاول (او آخر الظرف على الاول) فهي واو العطف. مثل قولك: كلمت زيدا ومحمدا، ورأيت عمرا وبكرا نصبت (زيدا) بايقاع الفعل عليه، ونصبت محمدا، لانك نسقت بالواو على زيد، وهو مفعول به» والملاحظ هذا التناسق والتوافق بين ما ورد في منظومة الخليل وما ورد على لسانه في كتابه «الجمال في النحو العربي».

(١٤) هامش صفحة رقم ٨٦ من كتاب «مقدمة في النحو».

(١٥) اتحاف الاعيان في تاريخ بعض علماء عمان تأليف الشيخ سيف بن حمود بن حامد البطاشي. الطبعة الاولى ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م الجزء الاول (١٦) السابق نفسه.

(١٧) هو محمد بن المستنير بن احمد ابوعلي الشهير بقطرب، نحوي عالم بالادب واللغة من أهل البصرة من الموالي، هو أول من وضع المثلث في اللغة، أخذ الادب عن سيبويه وعن جماعة من العلماء البصريين، وكان

حريصا على الاشتغال بالعلم والتعلم، وكان يبكر الى سيبويه قبل حضور احد من التلاميذ، فقال له ما أنت الا قطرب ليل، فبقى عليه هذا اللقب، وقطرب اسم دويبة لا تزال تدب ولا تفتر، توفي سنة ٢٠٦ هـ.

انظر الاعلام للزركلي ٧/ ٩٥، وفيات الاعيان لابن خلكان ٤/ ٣١٢ تحقيق احسان عباس دار صادر بيروت ١٩٦٩ م وانظر في معنى «قطرب» معجم «العين» للخليل بن احمد ٥/ ٢٥٧ دار ومكتبة الهلال سلسلة المعاجم والفهارس تحقيق الدكتور ابراهيم السامرائي والدكتور مهدي المخزومي.

(١٨) البتيان ٨٦، ٨٧ من المنظومة النحوية للخليل.

(١٩) الابيات من ٨٩ - ٩١.

(٢٠) وفيات الاعيان ٢/ ٢٤٨، اتحاف الاعيان ١/ ٦٧ اعلام العرب ٦٩ تأليف عبدالصاحب عمران الدجيلي الطبعة الثانية مطبعة النعمان النجف ١٣٨٦ هـ / ١٩٦٦ م.

(٢١) الاعلام ٧/ ٩٥ وفيات الاعيان ٤/ ٣١٢.

(٢٢) الاعلام ٧/ ٩٥، وفيات الاعيان ٤/ ٣١٢.

(٢٣) هو ابوالحسن النضر بن شميل المازني التميمي اخذ عن الخليل ويقال انه أقام بالبادية اربعين سنة، وهو اول من اظهر السنة بمرور وخراسان وقد غلبت عليه اللغة وله فيها كتاب الصفات وله ايضا المدخل الى كتاب العين وغريب الحديث والمصادر وتوفي سنة ٢٠٣ هـ، انظر وفيات الاعيان ٥/ ٣٧٩ - مراتب النحويين ٦٨.

(٢٤) وفيات الاعيان ٥/ ٣٧٩.

(٢٥) السابق ٥/ ٤٠٤.

(٢٦) السابق ٣/ ٤٦٤.

(٢٧) السابق ٤/ ٣١٢.

(٢٨) ص ٢٨٨.

(٢٩) سورة الحج الآية ٢٥.

(٣٠) سورة الصافات الآيات من ١٠٣ - ١٠٥.

(٣١) انظر رأي سيبويه في الكتاب ٣/ ١٦٢ وقد علق سيبويه على الآية الكريمة: ﴿وناديناه أن...﴾ قائلا: «كأنه قال جل وعز: نادينه أنك قد صدقت الرؤيا يا ابراهيم».

(٣٢) وفيات الاعيان ٤/ ٣١٢.

(٣٣) السابق ٧/ ١٨٩.

(٣٤) السابق ٧/ ١٨٤.

(٣٥) الاعلام ٧/ ٩٥ وفيات الاعيان ٤/ ٣١٢.

(٣٦) الايضاح في علل النحو تحقيق الدكتور مازن المبارك دار النفائس بيروت الطبعة الخامسة ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م انظر ص ٦٥ من الايضاح

(٣٧) الاعلام ٧/ ٩٥ وفيات الاعيان ٤/ ٣١٢.

البنية الفنية والدلالية

في ثلاث روايات موريتانية !

محمد الحسن ولد محمد المصطفى *

الأدب العربي الموريتاني جزء لا يتجزأ من نهر الأدب العربي الكبير ، سائر في ركبه عموماً ، يتقاطع معه في الهموم ويسير معه في التجديد الفني حيثما سار ، دون أن يفقد أصالته الخاصة كأي أدب عربي في أي قطر يتسم بسمات تخصصه بقدر ما تحضر فيه معالم عامة تؤكد انصوائه في سياق الهوية العامة.

ومعلوم أن الأدب الموريتاني الكلاسيكي عاش نهضة أدبية كبيرة منذ أوائل القرن السابع عشر حتى مطلع القرن العشرين ، وصفها الأستاذ الدكتور طه الحاجري بقوله: «إن الصورة الأدبية التي أتيح لنا أن نراها لشفق في هذين القرنين جديرة أن تعدل الحكم الذي اتفق مؤرخو الأدب العربي عامة في هذه الفترة عليه فهو عندهم وكما تقضى آثاره التي بين أيديهم ، أدب يمثل الضعف والركاكة والفسولة» ، في صياغته وصوره ومعانيه . إذ كانت هذه الصورة تمثل لنا الأدب في وضع مختلف يأبى هذا الحكم أشد الإباء ، فهو — في جملته — أدب جزل بعيد عن التهافت والفسولة ^(١) ولقد لعبت عوامل كثيرة أدواراً مختلفة في عدم اطلاع الأصدقاء العرب نقادا وقراء على هذا الأدب . بجميع مناحيه قديمه وحديثه إلا نادراً ، منها أن معظمه لم يطبع بعد ، وإن ظهر للعيان فإنما في صحف ومجلات محلية لا تحظى بقدر من التوزيع الخارجي يعتد به ، ومنها أيضاً غياب استراتيجية عربية مشتركة للنشر والتوزيع ، وأولاً وأخيراً افتقار سياسة محلية تعنى بطبع وتوزيع الكتاب الموريتاني . ومن ثم فإن النشر ظل رهين مبادرات الأفراد ونضالهم

★ باحث موريتاني في مجال الأدب.

الشخصي لإثبات الوجود وإيجاد وسيلة اتصال بالقارئ من هذه الزوايا مجتمعة يمكن فهم النوع الأدبي الذي نحن بصده وهو الرواية. لقد ابتدأ الاهتمام بالرواية منذ اتجه الأدب بشكل عام في ذلك البلد ينحو منحى التحديث مع بداية الستينيات ، وتميزت هذه الفترة بالحصول على الاستقلال سنة ١٩٦٠ وبروز معالم الدولة ، والانفتاح على التجربة النهضوية العربية ، حيث أسهمت البعثات ، والمكتبات الوطنية والعربية بالقسط الأكبر من وسائل ذلك الانفتاح .

غير أن الرواية لم تتجذر كشكل إبداعى يعتد به إلا منذ أواخر السبعينات وظهرت أول رواية إلى النور سنة ١٩٨١ وهي رواية (الأسماء المتغيرة) لأحمد ولد عبد القادر ، ثم تبعتها رواية (القبر المجهول) للكاتب نفسه سنة ١٩٨٤ ثم ظهرت رواية (أحمد الوادى) للشيخ ماء العينين بن شبیه سنة ١٩٨٧ على أن من الملحوظ أن ظهورها تأخر نسبياً قياساً على الشعر ، ويرجع ذلك في نظرنا إلى أن الشعر كان موجوداً في البلاد منذ قرون فسهل على الشعراء استيعاب آليات التحديث ما دامت أصول الفن موجودة لديهم ، وإذا كانت الرواية بنت العصر الحديث في الأدب العربي ، فما بالك بالأدب العربي الموريتاني. كان لابد أن تمر فترة زمنية كافية

لاكتشاف هذا النوع الأدبي والاطلاع المعقق عليه، ثم اختتم التجربة، وأخيرا الكتابة.

وقد مثلت الرواية التاريخية أولية الرواية الموريتانية، وكانت شديدة الارتباط بالواقع، فرصدت تحولاته، وهزاته، ولم تجعل همها التأريخ للأحداث والأشخاص بل جعلت الوقائع التاريخية خلفيات تنفذ منها الى واقع فني يصدق على المجموع ولكنه لا يخص أحدا بعينه وهنا اكتسبت قيمتها الأدبية.

أما الرواية الثالثة فترتد الى ما نسميه تيار الواقعية الرمزية، وقد اهتم الشيخ ماء العيدين - كاتب الرواية - برصد الواقع في مدينة أطار ونواكشوط وتتبع حيثياته، واعتنى بتحديد مميزات أبطاله وتوازهم وطموحاتهم وصدماتهم، غير أنه جعل إطار الرواية العام رمزيا هو (الوادي)، وهذا النمط من الكتابة الروائية حاضر في الأدب العربي الحديث تجسده أعمال نجيب محفوظ المتأخرة، وجبرا ابراهيم جبرا، وسليم بركات، وابراهيم أصلان، وصنع الله ابراهيم.

ونظر الى أن هذه الدراسة تأسيسية وتطمح الى أن تخاطب الغالبية العظمى من المهتمين بالدراسات الأدبية، والذين ربما لا يعرفون شيئا يذكر عن الرواية في هذه البلاد فأننا سنتوقف بطريقة بانورامية غير مخلة عند مجمل المناحي الفنية والدلالية للروايات الثلاث.

اعتمد السرد في الروايات الثلاث على طريقة الراوي الغائب أو كلي المعرفة ولا يكاد يغيب الكاتب نهائيا ويحضر الراوي إلا في رواية (أحمد الوادي) حيث يحافظ الكاتب على مسافة مناسبة بينه وبين العمل تاركا المجال للراوي ليتحرك بالأحداث.

وكان حضور الزمن في الروايات الثلاث قويا، وهو زمن متحكم في مصائر العباد يديرهم كما يشاء. «أرى بروقا تتخافق مزجية نوءا ثقيلًا قد يشكل نزوله الليلة نهاية الصيف وبداية الخريف وصمت الرئيس محدثا نفسه» ونحن العربان في هذا الفصل يحل علينا موسم القتال «الجمال قوية والطرق تتخلها الأضواء المطرية». (٢)

وفي «الأسماء المتغيرة» و«القبر المجهول» يكون الزمن أداة الحياة والنماء والموت، فهو موسم المطر والخير، وهو فصل الجفاف والعطش والرياح الحمراء وهو في القبر المجهول خصوصا كما رأينا من خلال الاستشهاد يكتسي دلالة مركبة ففصل المطر يتزامن مع استئناف الحروب والصراعات القبلية، بينما يهدأ الناس في فصل الصيف ويأمن بعضهم بعضا وذلك مظهر من مظاهر تراجيدية الحياة البدوية التي تصورها الرواية.

ويرتبط الزمن في «أحمد الوادي» بلحظات العجز عن تحقيق الآمال الإنسانية والخطط الحياتية.

وقد تعددت أنماط التصرف في الزمن الروائي فتنوعت الاسترجاعات والتلخيصات وقلت الوقفات والثغرات، وبلغت المشاهد في القبر المجهول أربعة، واقتصرت على مشهد واحد في الفصلين الأولين في «الأسماء المتغيرة» و«أحمد الوادي» من أي مشهد فلم تتأزم الأحداث ولم تنحبس الأنفاس على مدارها وذلك نابع من تقنياتها التي لا تهتم بما نسميه اللحظات البؤرة أي اللحظات الحاسمة التي تفصل الرواية.

وإذا كان المكان البدوي ساد الروايتين الأوليين الى حد كبير، فإن المكان الحضري وسم الرواية الثالثة بميسمه، وتوزعت الأمكنة البدوية بين أمكنة خارجية (فضاء) وأمكنة داخلية مغلقة كالخيمة أو مفتوحة كالمسجد، وهو غالبا شجرة وأرفة الظلال في وسط الحي، وكانت الأمكنة الفضاء مسرحا للمعارك والحروب والضحايا، كما هي مأوى قطاع الطرق وسراق المواشي، والحيوانات المفترسة التي تعترض القوافل والبشر، وبشكل عام، انعكست نظرة الإنسان البدوي على المكان فكان المكان الداخلي بالنسبة له مصدر الأمان النفسي، في حين ظل المكان الفضاء عنصر قلق دائما، ولعل ما كان يميز نظريته للمكان شعوره أنه مصدر رزقه وممكن هلاكه، وهو في الوقت نفسه قدره الذي ليس عنه من محيد... ورمزت الأمكنة الحضرية الى درجة من الاستقرار والأمان فكان الوادي مصدر الخيرات والنظام ورمز العودة

الى الأصول والهروب من حياة المدينة المعاصرة وأزماتها الخائفة وجسدت شخصية البطل في «الأسماء المتغيرة» مثالا للشخصية النامية في الرواية.. تلك الشخصية التي ترصد تطوراتها الفكرية والبدنية منذ الطفولة حتى مراحل متأخرة، أو حتى الموت:

«سألني أحدهم ليلة: هل أفهم الفرق بين الحرية الشخصية والحرية الاجتماعية فأجبتهم أن سميده قال لي: إنني لما كنت راعيا مملوكا كنت محروما من الأولى وبعد خروجي من سجن وتسخير القاعدة الفرنسية، كانت حاجتي الى الثانية مشكلتي آنذاك». (٣)

إنه بطل ناضل لتغيير واقعه الشخصي فلما تصور أنه انتصر عليه فوجيء بالقيود الاجتماعية تكبله، وترفض اندماجه. وعكس أشخاص (القبر المجهول) عمق الصراع الذي كان دائرا بين الفئات الموريتانية في فترة مضطربة من تاريخ البلاد.

وتميزت شخصيتا بطلي (أحمد الوادي) القاسم، وأحمد بالتناقض وعدم وضوح الرؤية إزاء نموذجي «الغرب والريف» واتسمت تصرفاتهما بالعيبية والشعور بضرورة الاستمرار في تمثيل دور المقاوم انتظارا للمصير المحتوم. وضعف في الروايات الثلاث وصف الشخصيات، ولم يتجاوز سطورا معدودة واستخدم الحوار كعنصر فني يوضح الشخصية ويكشف أبعادها المختلفة ونوازعها النفسية، كما وظف كآلية سردية لنمو الأحداث واختزال الأفعال.

وقد تتبعت رواية «الأسماء المتغيرة» المجتمع الموريتاني منذ كان يعيش البنية البدوية مرورا بالمرحلة الاستعمارية وانتهاء بسنوات الاستقلال الأولى وبروز معالم دولة حديثة، ومجتمع شبه حديث، تقدم ذلك في سياق عرضي لا يهتم كثيرا بالتوقف عند كل لحظة بعينها.

«والأسماء المتغيرة» تثير إشكالية الهوية: هوية الفرد والمجتمع والدولة. إنها استشراف للتغيير، وتبدل البنى الاجتماعية السائدة، ومحاولة إيجاد مجتمع جديد لا تقوم

أسسه على قيم الاستغلال وإنما تنبني على المساواة والعدالة الاجتماعية، ولكنه استشراف وأمل سرعان ما يتكسر أمام يأس عميق من الواقع وشعور باستحالة التغيير يصبح معه الفعل البشري مجرد عمل عبثي، أو نوعا من عدم الرغبة في الركون الى الاستسلام، فالمجتمع خرج من ربكة الصراعات الأهلية ليدخل في معاناة الاحتلال، وما إن شع الأمل في الخلاص حتى سقط من جديد في دوامة الصراع.. وهو صراع انحسم في نهاية الرواية بهزيمة الحركة الشبابية.

إنها مأساة مجتمع يبحث عن الهوية الداخلية والخارجية، ولئن نال الهوية الخارجية بعد لأي بقبوله عربيا من خلال الجامعة العربية سنة ١٩٧٣ إلا أنه ظل فاقد الإحساس بالهوية الداخلية يحاول أن يصنع لنفسه أسسا للتعامل تكرر مجتمع الدولة لا تجمع القبيلة. وإذا كان الكاتب قد أوحى بعنوان روايته أن الأسماء تتغير وكل شيء يتغير فإن تبذلا حقيقيا لا يطرأ، وبعبارة أخرى فالأسماء تتغير، وأما الجواهر فتظل ثابتة على حالها.

أما رواية «القبر المجهول» فتتحو منحى غير بعيد عن «الأسماء المتغيرة» إذ أن مؤلفهما واحد، كما عرفنا، وهمومه في نهاية المطاف مترابطة، ومع ذلك فهما لا تسيران في المسار نفسه.. فإذا كانت «الأسماء المتغيرة» تنحو منحى البانوراما التاريخية للمجتمع الموريتاني عبر الزمن، فإن «القبر المجهول» تنتقي فترة زمنية محدودة لا تتجاوز عقدين من الزمن ينتميان للمرحلة السابقة للاحتلال الفرنسي فهي إذن تصوير لما يمكن أن نسميه المجتمع الموريتاني في عهد الفطرة، أي قبل ورود مؤثرات خارجية فعالت أنماط حياته والصراعات التي تدور بين فئاته حول مناطق النفوذ العسكري والروحي، ولعل الفكرة العامة التي تحكمها هي أن الأصول متغيرة بينما الوظائف الاجتماعية ثابتة، فوظيفة القبيلة الحسانية (المحاربة) ثابتة، ولكن القبيلة نفسها كواقعة تاريخية متغيرة. كذلك وظيفة القبيلة الزاوية (العالة) وقل مثل ذلك في القبيلة الزناقية أو التابعة. إنها بنية تتحول عناصرها وتتغير كما تتقلب رمال الصحراء التي تتمسح عليها الأحداث.

وأصحابه هو الملجأ الوحيد والطريق السليم ولا يضره بعد ذلك أن يكون الطريق المسدود»^(٦)

أما القاسم في مرحلته الأساسية، فهو مثل مصطفى سعيد في (موسم الهجرة الى الشمال) إنه (نموذج) لهؤلاء الذين ذابوا في حضارة الغرب وأسلموا أنفسهم لها، غائبين عن الوعي فاقدون للروح النقدية المبنية على أساس استيعابهم أصلا لقدرة شعبيهم وإمكاناته بما يتيح لهم أن ينفذوا الى جوهر حضارتهم الأصلية، وجوهر الحضارة الغربية معا فيعرفوا ماذا ينبغي أن يأخذوا وماذا ينبغي أن يتركوا بمعنى إجراء حوار إيجابي مع هذه الحضارة.^(٧)

وفي كل الأحوال فإن نموذج أحمد كان متطرفا في انزوائه كما كان نموذج القاسم مبالغا في انفتاحه.

الهوامش

(١) أ. د. طه الحاجري: شقيط أو موريتانيا - الحلقة المفقودة في تاريخ الأدب

العربي، مقال منشور في مجلة العربي - أكتوبر ١٩٦٧ ص ٢٨

(٢) أحمد ولد عبد القادر: القبر المجهول (رواية) - ط الدار التونسية للنشر

١٩٨٤ ص ١١٣

(٣) أحمد ولد عبد القادر: الأسماء المتغيرة (رواية) - ط ١ دار الباحث - بيروت

ص ٧٧

(٤) محمد ولد عبد الحى: التجديد في الأدب الموريتاني في العصر الحديث -

بحث مقدم لنيل شهادة البحث المعق بالجامعة التونسية ١٩٨٩ ص

١٥٣

(٥) الشيخ ماء العينين شبيه : أحمد الوادي (رواية) - ط ١ دار الفجر

أبوظبي ص ٧٢

(٦) محمد ولد عبد الحى: مرجع سابق ص ١٥١

(٧) د. عصام بهي : الرحلة الى الغرب في الرواية العربية (الهيئة المصرية

العامة للكتاب).

ويذهب الأستاذ محمد ولد عبد الحى الى انه «إذا كانت رواية الأسماء المتغيرة» محكومة بنظرة التمجيد للمقاومة الوطنية والغيرة على الوطن فان رواية القبر المجهول محكومة بنظرة ترد كل شيء الى العامل الطبيعي وتتسم بالقلق إزاء الصراع القبلي وإيديولوجيته المهيمنة، والرواية الأولى محكومة بجو سنوات الأمل في بداية عقد السبعينات، والثانية محكومة بسنوات الإحباط في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات»^(٤)

أما رواية (أحمد الوادي) للشيخ ماء العينين فهي من ذلك النوع من الروايات العربية الذي يتجه الى تحليل العلاقة مع الآخر / الغرب وبعبارة أخرى كيف يمكن للمتقف الذي درس في الغرب وعاش فيه سنوات طويلة وتثاقف مع حضارة تتباين أشد التباين مع الحضارة التي ينتمي إليها ونمط الحياة الذي كان يعيش في بلده أن يعيد ارتباطه بوطنه.

وبطلها الأول أحمد، شاب تنقل بين بلاد الغرب وثقف علومه وثقافته ثم عاد مصدوما يحمل أفكارا وتصورات أخرى للحياة مطالبا بالاكتماء الذاتي والاعتماد على القيم القديمة النابعة من الأرض أما البطل الثاني القاسم فقد قام بنفس التجربة تقريبا ولكنه عاد متحمسا مدافعا عن الغرب وثقافته مطالبا بتطبيقها بحذافيرها:

«إن أهله (الريف) يعيشون في اتكالية عمياء ويؤمنون بالخرافات الى حد يثبط نشاطهم.. إن وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية يجب أن يقضي عليها. وتعيش جميع الشعوب والجماعات الوسائل والأنظمة التي توصلت إليها الإنسانية في القرن العشرين»^(٥)

والحق أن تجربة أحمد هي «تجربة الأصالة وصادق الإنتماء، وهي البناء الأصيل وريشة الفنان الأصيل، وكأن الهروب من المدينة الى الغابة الذي عرف عند الرومانسيين أصبح عند ابن الصحراء الذي لا يعرف الغابة هو الهروب الى (الوادي) حيث النخيل المنعزل في أعماق الصحراء وهو هروب ينأى مصيره الفشل مسبقا ولكنه في نظر أحمد الوادي

استطلاع
مصور

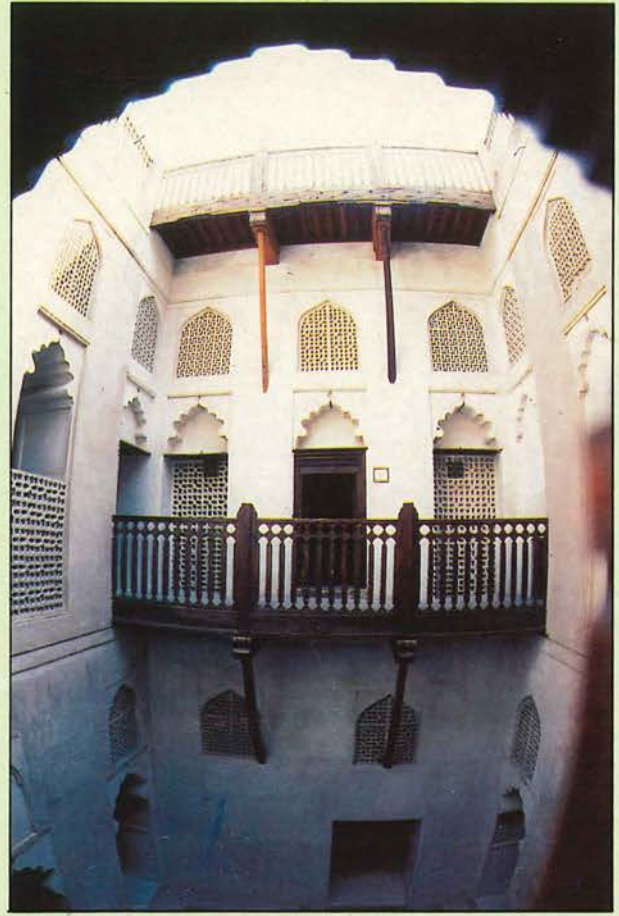
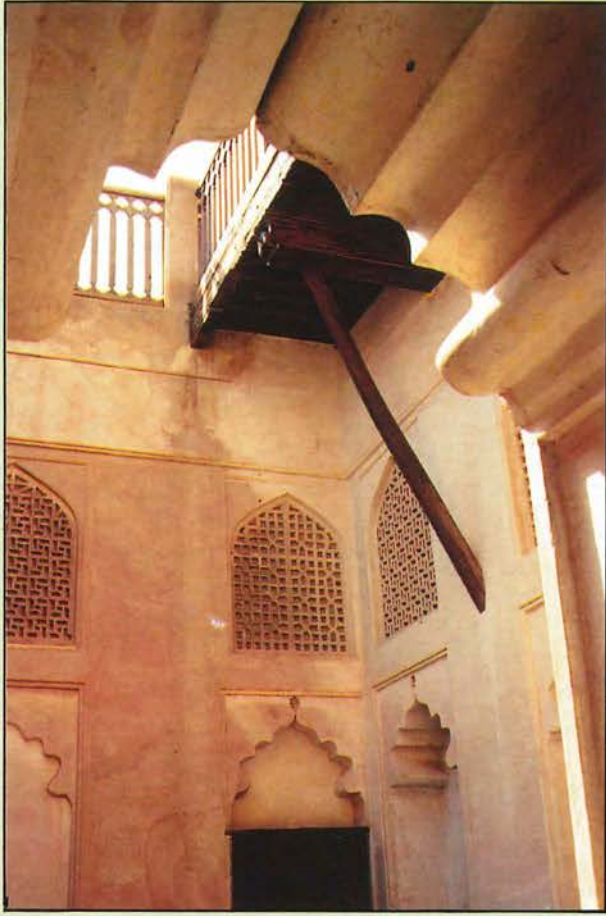
زوي

قصر جبرين

زهرة المكان علماً وعمراناً

طالب المعمري
عدسة : خميس المحاربي

حضارة من أعظم الحضارات التي خلدت تاريخهم.

فالحضارات هي وليدة هذه البصمة الإنسانية في هذا الوجود الباقي - العابر.

يذهب الإنسان وينطفئ مثل شمعة تنير فضاء المكان. يخلد هذا الإرث ويبقى شاهد عصر وحالة. فمهما كبرت رغبته بالتشبث بهذا الوجود، فلامحالة من الزمان الراحل مثل بساط وضع أسفل سحابة صيف. ولهذا تتوالد الرغبة في امتلاك أدوات التخليد لمعالم ذلك الجهد والعطاء، لكنه الزمن لا يرحم، فمن لا يضع بصمته، فهو رقم، مضاف الى المجاميع الراحلين، عابر دون أي اعتبار.

واذا كان المثل يقول (من يبني بيته كمن يبني قبره). مثل شاهد لحالة طبيعية وهي النهاية التي تؤول إليها حالة البشر.

فالبيت - الإقامة، - هو دوما في علاقته الوطيدة بالإستقرار المكاني والنفسي.

فالبيت : صغيره... كبيره، هو المكان الذي يمتلك الفرد فيه طاقة الحرية (الخاصة) فهو طلقته - حصنه، خندقه،

الكتابة عن عمل جمالي مبدع، هي كتابة، عن وفي المغامرة بعينها والكتابة عن شيء استثنائي ومبهر، هي الكتابة الآخذة والمأخوذة والسارقة للعمل واستنطاقاته.

ولأن كتابتنا عن قصر جبرين، فإن هذا يتطلب رؤية خاصة تقود عين الزائر الى آفاق العصور الذهبية في الابداعات والعطاءات التي بقيت لنا من تلك الأزمنة التي رحلت أيامها وبقي ذهبها بلمعان بريقه، كأننا نلمس حالات ذلك الزمان نستنشق هواء سطوته، وغفوان اسطوره، وملاحم امتداداته العميقة والمؤثرة حتى يومنا هذا.

كنا دوما مأخوذين بهاجس الاستقرار، الهاجس الذي شغل ويشغل البشرية منذ الأزل، فالاستقرار وليد الطمأنينة الذي بدوره جسد أعظم عطاءات البشرية في كافة الميادين وانعكس بدوره في الارث الجميل والرائع الذي خلدته في مسيرتها الطويلة والمعقدة.

ماذا عمل المغول في حروبهم اللعينة الأولى.. دمارا وخرابا.

لكن ما إن استقروا وأشاعوا الطمأنينة حتى بنوا

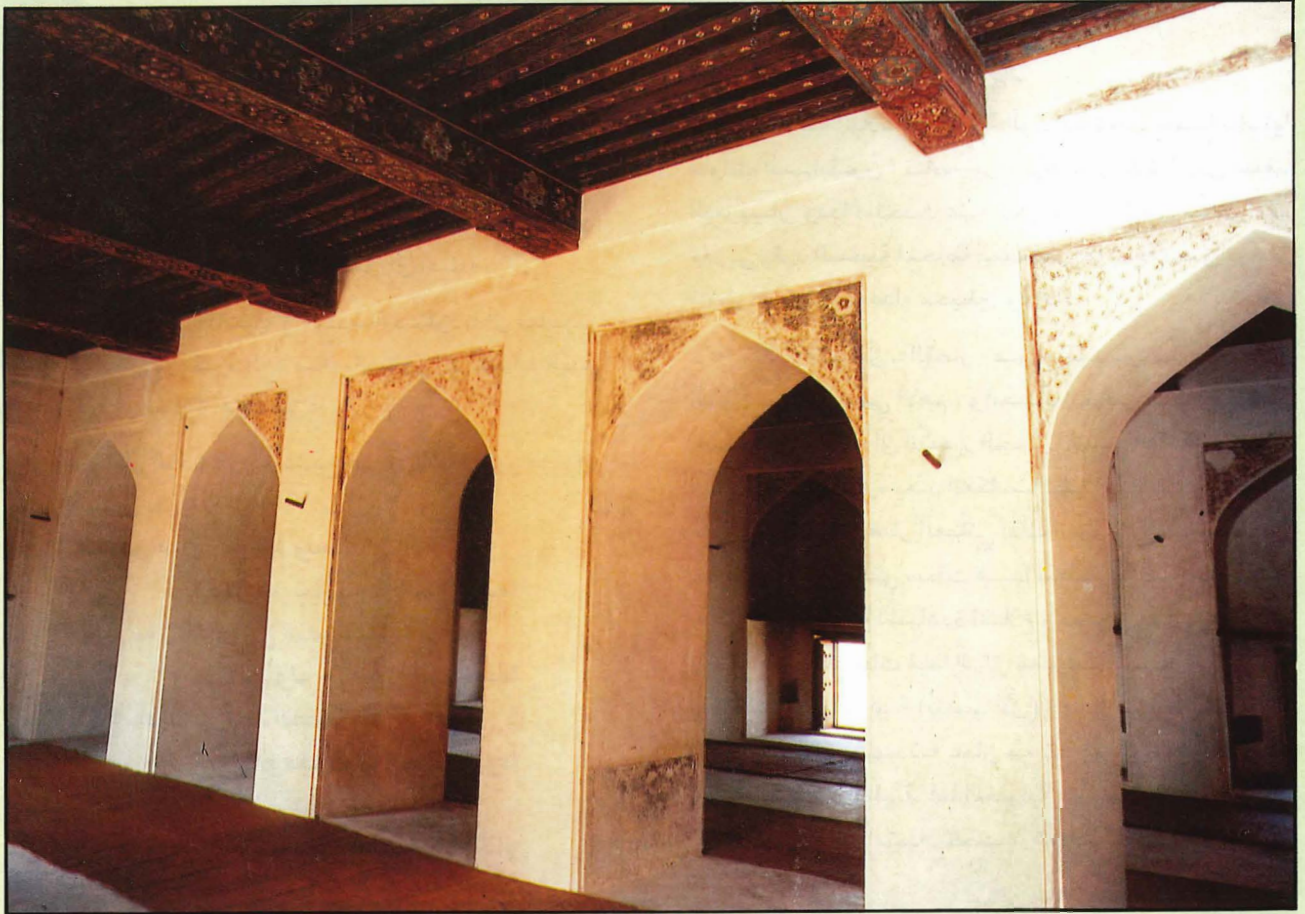
فاستأذن والده الامام باختيار الأرض لذلك المقام. وقد قام وهو العارف بطبيعة الظروف المناخية والجغرافية للبلاد - باختيار مخالف لإقامته بعيدا عن مركز الامامة ووالده (نزوى في ذلك الوقت) كان يملك حدس المستقبل لتلك البقعة النائية لأن تصبح محط انظار العمانيين حتى يومنا. إذن زمن الامامة انقضى في عهده الى أخيه ، الذي سنأتي في الحديث اليه لاحقا، وبقي هذا المعمار الخالد، الذي اراده بلعرب قبلة للزوار ومتذوقي الابداع عبر الأزمان، شاهد، وشهادة، لعصر من أزهى العصور العمانية على مستويات عدة أولها: الحفاظ على الجبهة الداخلية. وثانيها: صون مكتسبات الإنجازات وما تحقق في نواحي المعرفة والعلم والاعمار. فالأبيات التي دونها الامام على غير موضع في قصره، وبالأخص على أهم مكان سيكون في القصر.. قبره لاحقا:

أتعبت نفسي في عمارة منزلي
زخرفته وجعلته لي مسكنا
حتى وقفت على القبور فقال لي
عقلي ستنتقل من هناك الى هنا

المكان الذي يرمي من خلاله نظرات الى الآخرين من علو السكينة وهدوء الإطمئنان.

ذلك هو الزمان الراحل.. لكنه الزمان الحاضر حين نتقدم الخطى مدخل قصر جبرين منارة العمارة العمانية في حضور هيئته وجلال عظمته. وإذا كان التاريخ العربي - الإسلامي قد أَرخ لفن معماري فإن لقصر جبرين تاريخه الحاضر الرصين على صفحات التاريخ منذ الانتهاء من بنائه في منتصف القرن السابع عشر الميلادي كأحد المعالم المعمارية المتميزة والمؤثرة.

هذا الحضور ليس راجعا الى المبنى فقط. وانما للشخص والحالات التي شهدا بين حيطانه وخارجه، فالى جانب كونه دليل حساسية جمالية في العطاء المعماري بامتياز، فهو منارة علم ومعرفة ، ومقر أساسي للسلطتين الأسمى في ذلك الوقت (الدينية والسياسية) والذي به توجهت انظار العمانيين الى اختيار إمامهم بلعرب بن سلطان بن سيف اليعربي (١٦٦٨ - ١٦٩٢ م). وبحكم العارف، وخلال إمامة أبيه الامام سلطان بن سيف (١٦٤٩ - ١٦٦٨ م) أراد بلعرب أن يكون له مقر وسكن خاص

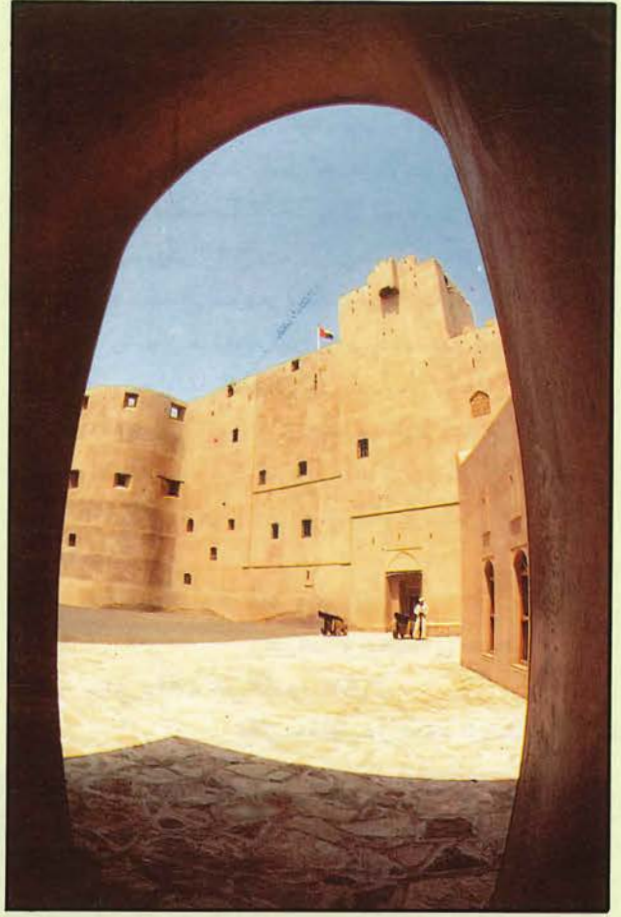
لو كانت الجنة الفردوس يشبهها
شيء لقلنا هو الشبه الذي عظما
لم يخش ساكنه في طول مدته
غير الإله ولا عرب ولا عجماء
لو سالم الموت ذا عز ومرتبة
لكان ساكنه منه لقد سلما

فلا عجب من ذلك أن يكون القصر خلال زيارتي له في منتصف أغسطس والحرارة على أشدها أن أكون بين نسمتين نسمة الهواء العليل، ونسمة ذلك التاريخ المشرق. فالقصر باطلالته الخارجية البهية كأنه الظلال الوارفة في ببس المكان، والحارس الوفي للأرض الممتدة على مرمى النظر، فهو عرضة للنظر الكاشف، اغراء لمعرفته، واغراء لكنز المعرفة التي تضمها جنباته، تلك أزمته، ورجالات دول بالعزيمة والإرادة التي لا تعرف الكسل والهوان أن يخلقوا لأوطانهم نفس الحياة وتشعباتها.

من حصن الى حصن
ومن معركة الى أخرى
تكون النفوس قد
إشرأبت من عطش
الانتقال الى أريج الاستقرار

فتوجيه البلاد في سفينة الوحدة تطلب جهدا مضنيا فأولئك السابقون : ناصر بن مرشد وسليمان بن سيف اليعربيان وهذا المتحدث عنه بلعرب بن سلطان ثالث امام يعربي يقود السفينة المحاطة بمخاطر خارجية تحدد بوحدرة الوطن في مواجهة أعداء محيطين وغرباء.

فبناء الحصن - القصر ، هو ، وليد مرحلة .. مرحلة السلم الداخلي وهي الأهم ، وإبعاد الخطر الخارجي. فمع السلم تتجه الأمة الى التعمير الجميل المنسق الرائع، لهذا فإن إطلاق اسم «قصر» يعد انعكاسا لتلك الدلالات واستثمارا للحس الجمالي للمعمار العماني لذلك الزمان، والاستفادة من خبرات البناءات التي سبقت هذا المعلم. ويتضح أيضا من خلال الزيارات والمشاهدة لقلاع وحصون عمان ان البناء والتصاميم تداخلت فيها آفاق معرفية خليطة فارسية، برتغالية، ومغولية (بنسب أقل) وهذا مرده ربما بسبب الاحتكاك الذي شهدته عمان مع تلك الأطراف خصوصا الفارسية والبرتغالية، أما المغولية فلربما نقلت من طريق الفرس حيث إن امتداد حضارتهم شمل أجزاء من تلك المناطق الفارسية.

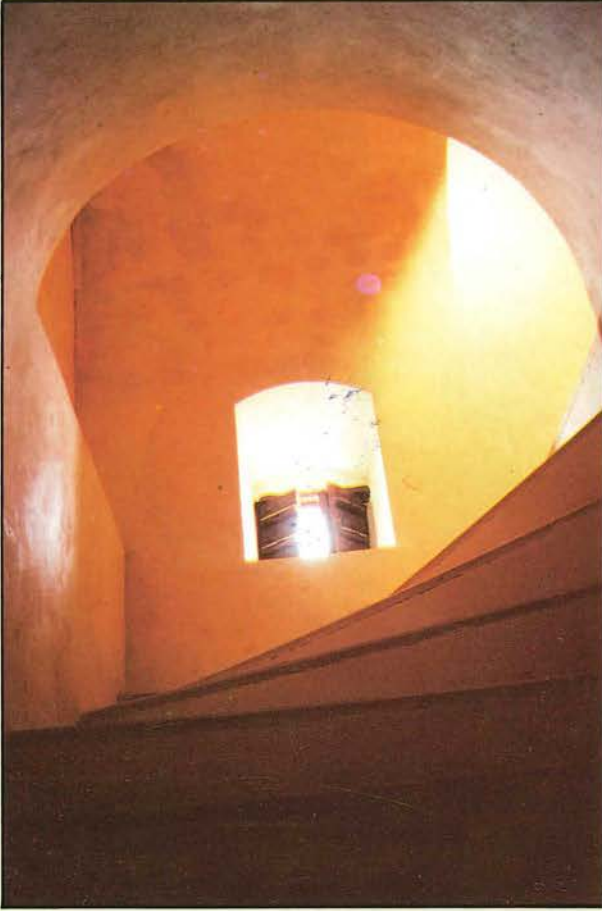

ربما يقصد من هناك الى هنا، الأمكنة التي خضعت له في حله وترحاله، وربما أيضا تلك الأمكنة العالية التي شهدت للمسات الحانية لحياته من أعلى القصر الى أسفله.

هذه الإشارات المضيفة في المقدمة ستقودنا الى أعاجيب الزمان حسب ما ذكره العلامة «السالمي» في كتابه القيم (تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان).

وما أشار إليه شعريا الشيخ علي بن ناصر الريامي (في تحفة الأعيان) بقوله:

الله أكبر من قصر علا وسما
وحصن عز بيبيرين * العلا رسما
أكرم به انه الصرح الذي ثبتت
أصوله وله فرع سما لسما
هو العماد على ذات العماد علا
مجدا وفخرا وما أبغى به إرما
تصاغرت عظمة الشهباء * لعظمته
فما لها بعد رؤياه ترى عظما

دوما.. حقيقي ليس بحيطانه المسورة من حجارة وطين.
فالقصر هو ذلك المزج الرهيب والمخيف بين نفسين: حي،
وميت.

فالحياة وما يصحبها من دوائر العمل والاشتغال لأن
يكون للقصر حضوره وتأثيراته وأنفاسه صوابه وخطؤه. لذا
فالمقام بالمقيم يحيي فيه شاغله شغلة الديمومة من الانطفاء.
أين الأيام وأين لودفيغ الثاني وقصره البافاري المهيّب، ذهب
الجسد وبقيت روائحه المعطرة بفخامة المكان.

وكما ذهب الزمان وذهب الامام بقيت تلك الأعمال التي
انجزها أبو العرب (بلعرب بن سلطان) شامخة تطل
بحضورها على ذاكرة التاريخ والجغرافيا.

أما الموت: فهو موت سكوني، هاديء جذاب. صحيح ان
الجماد لا روح فيه!.. لكن في قصر جبرين الحياة الأولى، هي
المهيمنة، والمتسربة من مسامات التاريخ. نافضة عنه موته
من النظرة الأولى. الحياة في المكان.. تبطل موته. هذا ما رأيته
بالعين الرائية في جبرين والحمراء بغرناطة موت بحياة.

كان بالامكان وصف القصر، كأى وصف لمكان تاريخي

لكن الأهم من ذلك كله يمكننا القول إن ملامح الجهد
العماني بناء وتصميما هي السائدة، والأساسية،
والرتوشات والمشاكل التزيينية هي وليدة حضارات كل
واحدة تستقي وتستفيد من الأخرى.

فالقصر يعتبر واحدا من أجمل المباني في العالم
الإسلامي حسب ما ذكره الدكتور «أي دريكو» الباحث
الإيطالي (في مداخلته في حصاد ندوة الدراسات العمانية
١٩٨٠).

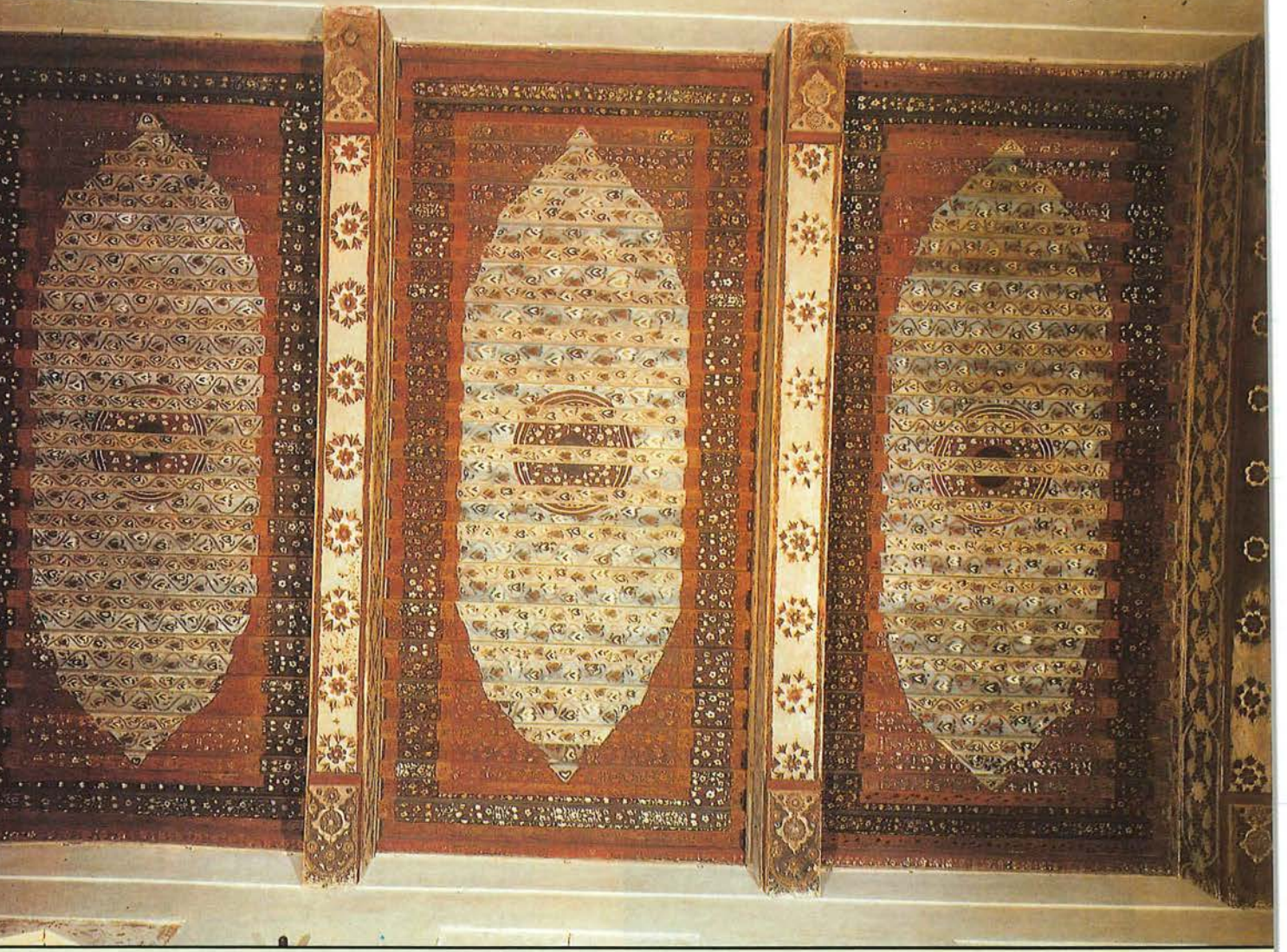
فالجمالية العمرانية — الفنية للقصر كونه مبني في
الأصل كمقر للسكن.. ملامحه الداخلية تحيل الى انه شديد
للراحة والاسترخاء والهدوء، لهذا تعكس تداخلات بنائه تلك
الصفات في روعة التصميم ورقة ابداع العمل.

هذه الرقة والعمل المتقن تضاد بشكل واضح لإنشاءات
تلك الحقبة، فمفهوم البناء يختلف بين هذا المعمار، وبقيّة
الإنشاءات المعمارية في مناطق عمان. فالفهم الأساسي هنا
الاستقرار والأمان الأسري. وهم البناء في تلك القلاع
والحصون هو: الدفاع، الحماية، التحصين، صحيح أن
بعضها لا يخلو من جمالية، لكن جمالياتها ستكون محدودة
أمام بذخ العطاء الفني — المعماري في جبرين. فالحقيقة
والاسطورة تداخلتا فيما أحاط بكيفية اختيار الموقع وبناء
القصر وتعميره. فالأعمال المهمة المتميزة، تحيط به دوما،
هالة من الأسطورة وهذه حالة طبيعية في مثل هذا الفعل
الحضاري البارز.

وما يهمننا في هذه الكتابة القارئ لعين المكان ألا ندخل في
سردية الحاكي، الشاهد، الناقل لتقسيمات مكان ما بعينه.
فالموصوف يتجاوز نقل صورة الناظر العادي الى آفاق رؤى
العمل الفني المتقن بحرفية صاغت من الحجارة واللون
والكتابة ذهب هذه التحفة المعمارية التي تنبض بالحياة. كل
ركن، زاوية يحرك في النفس سطوته، حيواته، بشره، كائناته.

الصحنان الداخليان في قسميه الأول والثاني بهاء النظر
وفرجة العين. وأنا أقف في تلك الحضرة. أقف كمن يستعيد
الماضي بضربة سحرية، هكذا، مشاهد تتساقط من حنايا
المكان، نوافذه، أبوابه، زواياه الخفية.

أقف في بهاء المكان، كأنتني أقف والتاريخ أمامي.
يقودني إليه، أتبعه، وأقود ذاكرتي، خطوة، خطوة. ضجيج،
وحضور بشري من العلماء الى الخدم، واطلالة الامام من
شرفته العلية. اشارات وتمتمات، خطط للتدارس والعمل
النافع. هذا المكان لا يستحضر الخلائق فقط. فهو يقرأ حالته
لمن يقف وحيدا يصغي إليه بوله العاشق. فالقصر الحقيقي

أطرافها. وربما أيضا راجع الى كون التقسيم الدقيق للعلوم والمعرفة لم يتشكل بعد بحيث تتخلق الحدود الواضحة.

لهذا فان النقاط التي سنتطرق إليها تهمها هذه المقدمة الأولية:

١ - اختيار الموقع :

لم تكشف لنا الدراسات التي تحدثت عن تلك المرحلة ظرف اختيار الموقع بدقة خصوصا، والمنطقة ليست استثنائية بقدر كاف لاقتناعنا نحن - الزوار اللاحقين - لماذا، هذا الموقع دون غيره؟ ربما تكون هناك مواقع أفضل من ذلك الذي أقيم فيه. كما أن الكتابات التي تحدثت عن الموقع أشارت الى أنه كان ملكا لملوك النباهنة وبعضها تنفي عنهم تملكهم له. لكن هذه الملكية صحيحة أو غير صحيحة لا يفصل بشأنها بشكل دقيق، ولا كيفية توارثها، ولا الطريقة التي استولى عليها بلعرب قبل إمامته. الذي ذكرته بأن الموقع غني بأهم مصدر من مصادر الحياة، وهو الماء. والأرض هي

عام لكن الأصوات وصداها التي ارتبطت وعاشت رحابته، هي التي جعلتنا نخلخل ذلك الوصف الاعتيادي، نحو انقياد حنون لجمالية الابداع. ربما نتسرب من غرفة الى أخرى. نحكي عن الأولى ونغفل الثانية. لا يهمننا الوصف الكمي، بقدر اهتمامنا بشحنات الحساسية المعمارية التي يمتلكها القصر.

يبدو من القراءات التي وثقت لتاريخ عمان وعبر تلك الفترة والتي جاءت بعدها، بتداخل ذلك التاريخ بالأحداث والسير والوقائع والأمور الحياتية، الفقهية. فمن الصعب نسبيا رصد مفهوم المصطلح التاريخي بمنهجية محددة ترصد الحالات وتقيدها في إطار الزمن التاريخي المحض، المؤدي الى القراءة المحققة لذلك الفعل التاريخي.

فالوصف يتداخل بدرجة كبيرة بحالة الموصوف، لهذا تتداخل هوامش خارجية (غير ضرورية) كأحد مؤثرات العمل التاريخي نفسه، ربما راجع الى كون الكاتب أو المؤرخ رجلا يشغل بالفقه، الشعر، التعليم، ويخوض معارك كأحد

الأخرى قابلة للاستصلاح الزراعي بشكل جيد، يسمح معه بقيام حياة مستقرة آمنة.

لهذا كان الاختيار كما أثرننا سابقا ينم عن عبقرية فريدة.

٢ - ظرف البناء :

يتكشف من خلال الدراسات والأقوال الشفهية ان القصر اكتمل بناؤه سنة ١٦٧٠ ميلادية. وان تولى بلعرب الامامة سنة ١٦٦٨ م. أي أن القصر اكتملت ملامحه خلال فترة إمامة والده وبداية إمامته والمصادر في جلها (تحفة الأعيان، ندوة الدراسات العمانية. ابن رزيق، الوعد والوفاء، دليل القصر، حصن جبرين ليسو جينيو كالديري، قصر جبرين وكتاباته، الحصون والقلاع العمانية، جبهة الاخبار في تاريخ زنجبار) أشارت الى أن ظرف ذلك الزمان راجع الى علو شأن الامامة اليعربية هذه المكانة أعادت الى الامامة خيارات لا تحصى واموالا جعلت الافراد يهتمون بالبناء والاستقرار والزراعة والانشغال بأمور حياتهم اضافة الى مناهضة البرتغاليين وطردهم من عُمان والخليج العربي، ومتابعة فلولهم الى شرق افريقيا والهند، جلب المدولة أموالا كثيرة ذكرها العلامة «السالمي» بقوله : إن الأموال كثرت في أيامه (بلعرب) وأيام والده قبله. حتى كادت ان تفيض البيضاء والصفراء من ايدي الناس، وذلك لبركة العدل وفضل الجهاد. وقال أيضا في احدى فقرات كتابه (تحفة الأعيان) ان بلعرب أقام قصره من صلب ماله الخاص.

إذن البناء سبق تولي مسؤولية الامامة.

٣ - الأعمال الانشائية والعمرانية :

توارث الإنسان العماني حرفة البناء واعتبرها سرا من أسرار الفرد والجماعة وبقي الحال حتى عام نهضة عمان الحديثة عام ١٩٧٠ م حينها تغير حال المدن والدولة وذلك ارتباطا بعصر النماء والتنمية الشاملة. فانفتح بذلك باب الاعمار على اشكال مختلفة تناسب حالة الظروف العصرية.

فتقسيم مفهوم العمل قديما غير محدد. فالافراد هم جزء من النسيج الاجتماعي الذي يحمي ويذود. هو نفسه الذي يزرع ويبنى. وهذا بطبيعته انعكس على أساليب وطرائق البناء الظرفي لتلك المرحلة.

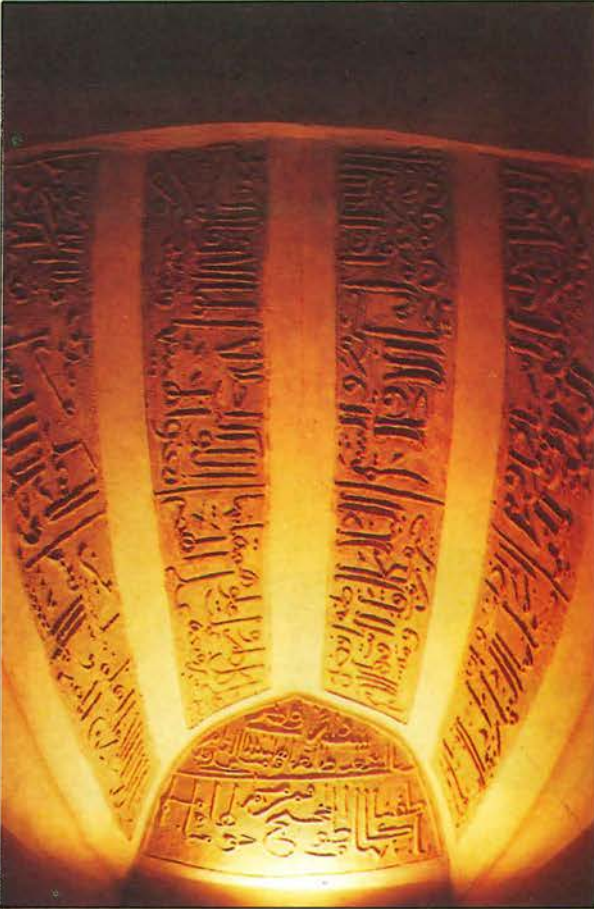
فالافراد الذين يخوضون المعارك هم أنفسهم في أوقات السلم يتشطون بالاعمار والتنمية. ولهذا يقال ان البناء هو انعكاس لمؤثرات البيئة بتداخلاتها. كما أن الأخطار المحيطة والمحدقة دوما بالوطن جعلت العمانيين لا يأمنون الآخرين في بناء قلاعهم، وحصونهم، ومساكنهم وقصورهم. فهذه الخصوصية ضرورية في زمن الأزمات.

فتصميم بناء القصر تم على شكل مستطيل من الشمال الشرقي الى الجنوب الغربي. ففي تلك البقعة، هذه الزاوية ضرورية وهامة، وهي دليل على أن المشيد العماني قد درس المنطقة دراسة وافية، فالتيارات الهوائية تخترق منافذ القصر من اتجاهاته الأربعة. بحيث تشيع نسمات الهواء في عز الصيف.

فالقصر أساسا مكون من جزئين، يبدوان منفصلين لكنهما متداخلان بصورة عجيبة. تتحدث بعض تلك المصادر المذكورة ان القسم الأول هو الأصل، والثاني مضاف إليه. يخترق القصر من الشرق الى الغرب مجرى مائي صغير (فلج) إضافة الى وجود ثلاث آبار، اثنتان داخل القصر واحدة في الفناء الأول والأخرى في الفناء الثاني. والثالثة ضمن السور المحيط به.

يضم القصر في جزئه خمسا وخمسين غرفة وقاعة، يرتفع القسم الأول على ثلاثة طوابق والثاني على خمسة (طوابق ذلك الزمان بطابقين الآن). كما يضم القصر برجين مرتبطين به للحماية الخارجية.

باختصار القصر مدينة مصغرة.. تصورها مدينة مصغرة بحراسها وسجونها، ومدرستها. وأميرها هذا المكان

المليء بالحياة، هو نفسه الذي خلق اسطوره ووضعه بجانب مصاف قصور ذلك الزمان، بثراء عطائه. وهذا راجع الى كون بلعرب سخيا كريما عُرف بروحه الحرة للعلم والمعرفة. فأنشأ مدرسة للعلماء والمتعلمين. ورغبهم ببذل المال، وأكل الفواكه، فنال العلم بكرمه الطلبة، فغدا من كان متعلما فقيها عالما. ومن كان لا أدبيا شاعرا متصرفا بالعربية حسب ما جاء (في الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين لابن رزيق).

هذه الروح التي يملكها أبو العرب (كنيته) هي التي دفعته لتلك العطاءات النافعة، وتوجت اسمه بحروف من ذهب في ذاكرتنا والتاريخ. فهو الى جانب كونه اماما (فقيها وسياسيا). فقد كان يقرض الشعر وكثيرا من نظمه محفور بشكل بارز في ارجاء قصره ومن أبياته العديدة هذه :

ولما بلوت الناس لم أر صاحباً أخا ثقة في النائبات العظام
وأبصرت فيهم في رخاء وشدة فلم أر منهم غير كسب الدراهم
فإن كنت ذا يسر فحولك إنهم ممالك أو عسر كأضغاث حالم
هذه الإشارات الشعرية هي البداية لاشتعال قتيل الفتنة بينه وبين أخيه سيف بن سلطان بن سيف (قيد الأرض) ومؤثر على تسرب السلطة من بين يديه الى أخيه تلك المأساة التي أطاحت بشخصية أحبت العلم والعلماء وناهضت المستعمر البرتغالي وسارت على نهج الأب في التسمية، وأقامت أجمل معمار عماني خالد.

بعد أن سيطر أخوه «قيد الأرض» على الحصون والقلاع، بوع بالامامة، مما اضطر بلعرب في نهاية الأمر للدفاع عن نفسه في قصره جبرين (كما ذكرنا سابقا البيت حصن الفرد وبيدقه الأخير) ولما وجد بلعرب ان وضعه العسكري ميؤوس منه، توفي بطريقة دراماتيكية غامضة (موت، انتحار، قتل) إلا أن تحفة الأعيان للعلامة «السالمي» (وهو المصدر الأكثر ثقة لدى العمانيين) والعديد من الدراسات، تشير الى انه كان يبتهل الى الله طالبا الموت. ومات الامام في ليلته تلك. تلك انطفاء سريعة لامام الكرم والسخاء والعلم.

فالامام يبدو انه تمنى الموت لينهي فتنة، إن اشتعلت صعب للممة شظاياها. فالرجل على حسن نيته على ما يتضح، ولما انه اختار الموت اتقاء للفتنة والخراب. فإنه كان ذكيا بفطنة العظماء، تمثل ذلك باختيار موقع دفنه.

تخلوا أن شخصا وضعه صعب، والقصر لا محالة مأخوذ منه، فأراد بحنكته، ألا ينسأ التاريخ خارج قصره. فاختار موقع الدفن بعناية الحكيم. فتحقق له ما أراد. فالقبر زيارته أساسية. فالزائر عليه أن يزور القصر والقبر معا. المكان وصاحبه. انحنى الامام امام الطوفان، لكن الطوفان ذهب وبقيت فضة الأرض التي يرقد عليها هي الذاكرة الخسبة.

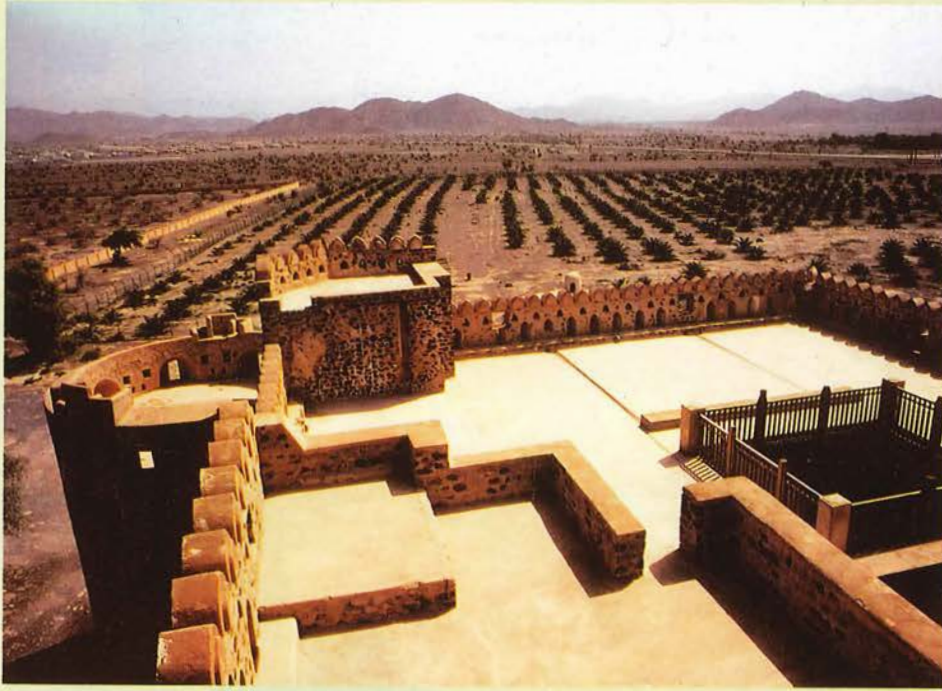
الذي أثارني في القصر أشياء كثيرة، «الفنية منها بالطبع»، ولكن وضع القبر أثار فضولي بشكل خاص، يبدو أن الامام حدسه قوي بدرجة كبيرة. يبني ضريحه قبل موته ويوارى جثمانه القبر الذي اختاره، وصممه بنفسه عند قاعدة درج شديد الانحدار، في الدور الأرضي من القسم الثاني. هذا الاختيار ضرورة العظماء. كأنني استقريء أفكاره التي تقول:

ما دمنا محترمين في حياتنا، فلماذا لا نجعل هذه الصفة ترافقنا الى مثوانا الأخير.

ومن هنا وضع ضريحه أسفل زاوية حادة جدا فعلى الزائر أن ينحني قليلا له، ولضرورة رؤية القبر.

هذان الاختياران «بناء القصر والقبر» يثيران الى درجة كبيرة الاستفهام العميق، لماذا وكيف تم كل ذلك؟!

مربط الفرس .. ياله من حاكم فذ، تصعد الفرس إليه، لا

أن ينزل إليها (في القسم الاول - الدور الثاني) توجد غرفة خاصة لخيل الامام ، ومخصص لها درج لهذا الغرض ، اسمها «درجة الخيل» . وهي حين تتحرك ترج المكان والامام على صهوتها . تذهب السنوات ، وتبقى سنايك الخيل وشم المكان .

وقد استخدم القصر بعد رحيل بانيه وسكانه أشخاص ليسوا في أهمية أبو العرب . واندثرت معه الكثير من جمالياته ، ولم يعد صالحا للسكن لعدم استعماله من قبل الأجيال المتعاقبة .

وفي عام ١٩٧٦م قامت وزارة التراث القومي والثقافة بالبدء في تنفيذ المرحلة الأولى لترميم القصر ثم أعقبتها الثانية والتي استمرت من عام ١٩٩١ - ١٩٩٣م .

حيث أعاد الترميم والعناية الخاصة به القصر الى سابق أيامه الأولى ، مع المحافظة التامة والكاملة على مقوماته دون تغيير ، بالإضافة الى الجهد الاستثنائي الذي بذلته الجهات الحكومية بعد الترميم بنقل المساكن الطينية لأهالي المنطقة المحيطة بالقصر الى مسافة بعيدة وذلك حفاظا على هذا المعلم الحضاري الهام .

خلاصة القول :

ان الملامح الجمالية - الفنية التي يمتاز بها قصر جبرين ، عديدة أولها : شكله الخارجي المنسق على أساس الاقامة الهادئة التي يسودها الاطمئنان والسلام رغم وجود البرجين الدفاعيين اللذين يوحيان بملامح التحصين . أما القصر من داخله فهو يمتلك خصائص هندسية وزخرفية فريدة بالنسبة للمعمار العماني والاسلامي فبهواه الرئيسيان ومداخله ، وأقواسه وغرفته وقاعاته تنم عن وعي وإدراك فني راق . هذا الفضاء الذي يمتلكه القصر هو فضاء المتحف . كما أنه مدرسة للذين يرغبون في الاستفادة من علم التصميم الهندسي . فقاعات استقبال الامام والنجوى والشمس والقمر ، قاعات استقبال كبار الضيوف «المقربين» إليه وذلك لقربها من غرف النوم .

أما قاعات استقبال الضيوف الغرباء ، فهي في القسم الأول وهذه القاعات غريبة التصميم أسفلها مباشرة توجد أماكن الحماية التي لا يراها ولا يحس بها الضيوف ، وبحركة

معروفة من الامام وقت الخطر يخرج العساكر من قمقمهم بغمضة عين ليعيدوا الامور الى نصابها . كما توجد بنفس القسم مدرسة للطلبة والعلماء حيث ينشرون بعد ذلك للتعليم والقضاء .

أما الزخرفة والكتابة والنقوش فهي إضافة عن كونها مسألة جمالية فهي تحيي للمكان زمانه وحضوره وتضفي له خصوصية الذوق الرفيع وتكثر هذه الزخرفة بالقرب من الأماكن المحببة الى نفس الامام خصوصا القسم الثاني وبالقرب من قاعات نومه .

فالكتابات معظمها منقوشة على خشب الأبواب وأعلى الجدران في لوحات فوق الأبواب الداخلية والشبابيك الخارجية أو مرسومة بطلاء الألوان الرائعة على عارضات السقف . أما المواد المكتوبة عليها فهي الخشب المحفور والخشب المدموم وطلاء الجدران المدموم والجص المطبوخ والجص المنحوت .

والنصوص والكتابات فهي آيات قرآنية في غالبها وأبيات شعرية في مديح الامام والقصر وخواطر وأقوال وحكم وكتابات عن التواريخ .

هذا هو القصر إذن نهاية لمطاف العمل المبدع الذي خلد للمرحلة وللمكان وصاحبه .

★ يبرين : جبرين
★ الشهباء : قلعة نزوى

التصوير الضوئي

آفاق الماضي .. ومؤشرات المستقبل

عبد المنعم الحسني *

«فلنتعلم كيف نتخيل عندما نقرأ الصورة».

(Carl Vandermeulen)

الخلود.. من بين بساطة اللفظ وعمق الدلالة.. نرقص على
إيقاع الكلمة.. فتهزنا من الأعماق.. لتتولد لغة عالمية أخرى غير
الموسيقى.. لغة في إطار.. انها الصورة الفوتوغرافية .

فالخلود هو أبسط تعبير عن الفن الحقيقي قديما
وحاضرا.. سواء في الهدف والغاية.. أو النتيجة المتوقعة لهذا
الفن بمعناه الشامل .. «فالفن الحقيقي يمتلك القدرة على قهر
الموت»^(١).

وهنا نتحدث عن فن خالد خلود البشرية.. من عصر جلجامش
والحضارات البدائية الأولى.. الى عصر الصورة بالحاسب الآلي
اليوم.. ولا ندري ماذا يخبي لنا المستقبل من الأسرار؟!

★ معبد بجامعة السلطان قابوس ومصور عماني.

فن التصوير الفوتوغرافي مجرد محاولة لسبر أغواره..
تطوره المتلاحق.. تاريخه الطويل .. مستشرقين أجواء القرن
الحادي والعشرين رغم أنني أعترف سلفاً أنني لن أستطيع أن
أوفي الموضوع حقه من التحليل والتمحيص.. وإنما هي مجرد
ومضات بسرعات مختلفة وفتحات تضيق أحيانا وتتسع أحيانا
أخرى حسب القضايا التي نتطرق لها.. كما تأتي هذه الدراسة
المبسطة للاستزادة والتواصل مع المصورين العرب أينما كانوا
لنناقش قضايا كثيرة تتعلق بالتصوير الفوتوغرافي.. ونسمع
آراء واتجاهات شتى لنبني على أساسها دراسات أخرى قادمة
لفنانين عرب قادرين على العطاء.. فنكسر بذلك حاجز الصمت
والعزلة بيننا.

أحاول من خلال هذه الدراسة المبسطة أن أدخل في أعماق
ثلاثة تطورات هامة في مجال التصوير الفوتوغرافي وهي
التطور التاريخي ونذكر فيه أهم التطورات التاريخية التي

التصوير) (١٩٩٣) ص ١٢ «ان مخطوطات الحسن بن الهيثم لم تعرف ما فيها إلا في عام ١٩١٠ في مكتبة (The Indian office library, London)

ونرجع للغرفة المظلمة ذلك أن المرحلة الكبرى لتاريخ التصوير بدأت مع استعمال هذه الغرفة من قبل الفنانين الإيطاليين في القرن السادس عشر حيث إن عددا كبيرا من الرسامين المشهورين قد استعملوها، من بينهم الفنان العظيم ليوناردو دافنشي الذي طور هذه الفكرة وأصبحت صندوقا به ثقب في أحد جوانبه يستخدمه الفنانون في اعداد اللوحات والرسوم.

بعد ذلك أدخلت عليه تعديلات مهمة حيث أضاف إليه (كاردوي عام ١٥٥٠) العدسة البصرية التي كانت تستخدم لاصلاح أخطاء النظر والتطوير الذي أدخل على هذا المبدأ هو ادخال الحديقة (الدايفرام).

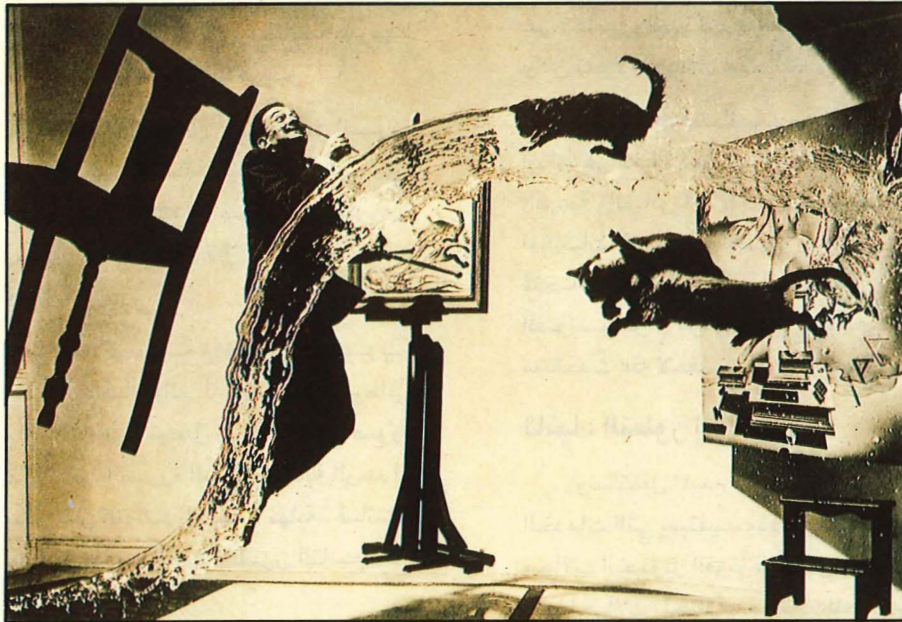
أدى هذا التطور الى زيادة وضوح الصورة وبعد ذلك تطورت الغرفة المظلمة من حيث الحجم والقياس.. وما أن حل القرن السادس عشر إلا وأصبح الرسم بواسطة الغرفة المظلمة هوية سهلة وممتعة للمحترفين والهواة.

ونصل الى عام ١٧٢٧ حيث كان العالم الألماني (يوهان شولز) منهمكا بالعمل في مختبره فلاحظ عن طريق الصدفة تأثر أملاح الفضة بالضوء.. فكانت تلك البداية الفعلية للتصوير الفوتوغرافي، بالرغم أن هذا العالم لم يتمكن من أن يكتشف أي تأثير عملي لهذه الظاهرة وتوفي قبل أن يرى نتائج بحوثه.

هذه الملاحظة استحوذت على اهتمام العلماء فقاموا بدراستها وبعد نصف قرن من الجهود المضنية أمكن التوصل

الى إمكانية استخدام املاح الفضة في اختزال الصورة عن طريق تقس الصندوق الذي كان مستخدما لتسهيل عملية الرسم.

فشل العلماء بداية في الحصول على صورة ثابتة اذ كانت الصورة تختفي حين

من أشهر صور الفنك العالمي سلفادور دالي.. تصوير هلسمان (Halsman) عام ١٩٤٩

حدثت في عالم التصوير الفوتوغرافي.

ثم التطور الوظيفي لفن التصوير الفوتوغرافي ومن خلاله ناقش علاقة التصوير الفوتوغرافي بالأدب والفن التشكيلي.

بعد ذلك نأتى الى التطور التقني ومن خلاله نناقش علاقة التصوير الفوتوغرافي بالعلم والصحافة.

من خلال التطورات الثلاثة تبرز لنا قضايا للمناقشة سنخصص لها جزءا من الدراسة.

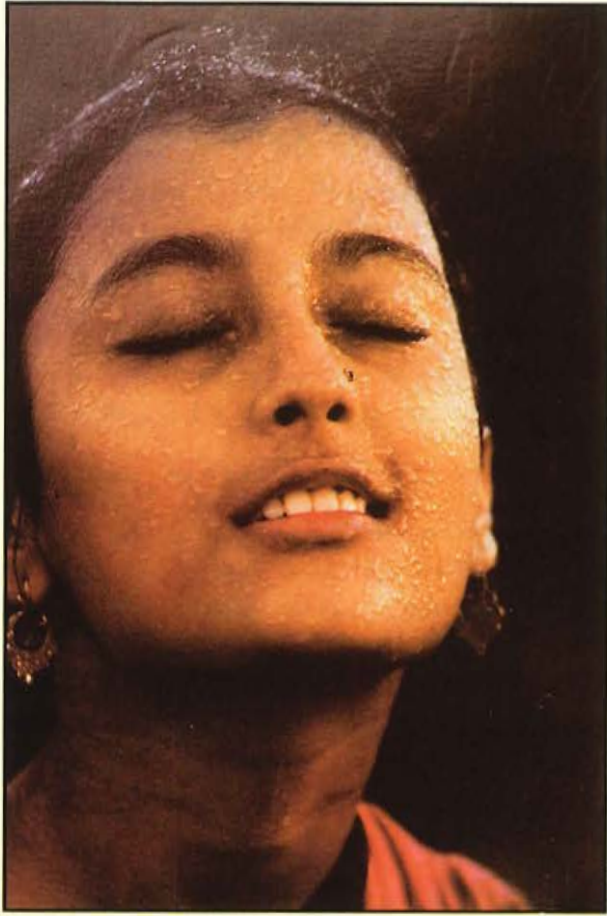
أما الجزء الأخير فسأتحدث فيه بشيء من الاختصار عن التصوير الفوتوغرافي في سلطنة عمان أين يقف اليوم؟!

أولا : التطور التاريخي :

بعد التصوير منذ الأزل شهادة عصرية ودليل وجود... من هنا حاول الإنسان البدائي تسجيل آثاره وأعماله ومعاركه على جدران الكهوف... و«تعود بداية التصوير عند ملاحظة القدماء ظاهرة ظلال الأشياء عند انعكاس الضوء عليها.. ومع تكرار الملاحظة تم اكتشاف الغرفة المظلمة (Dark room) التي ما زال الجدل قائما حول من اكتشفها فمنهم من قال إنه أرسطو ومنهم من قال قبله، كما أن البعض يشير الى العالم العربي عالم الفلك الحسن بن الهيثم. (٢) و«لا يوجد شخص واحد يمكن أن ينسب إليه اختراع الغرفة المظلمة». (٣)

ولا نريد هنا أن نخوض في إشكالية أن التصوير الفوتوغرافي فن حديث من ابتكار الأوروبيين أو هو فن قديم عرفه العرب من قبل أو ربما قبل ذلك لأنها قضية لا تسمن ولا

تغني من جوع وانما لا بد أن ندرك أن المعرفة البشرية هي معرفة تدريجية تراكمية ساهمت الشعوب الأولى والحضارات البدائية في خلقها وهنا نحن نكمل المسيرة.. كما علينا أن نذكر للتاريخ فقط وحسب ما جاء في مقدمة كتاب د. عبد الفتاح رياض (آلة

فتاة تحت أمطار المانسون.. تصوير براين براك (Brain Brake) .. الهند ١٩٦٠

«مرأة تحمل العبء» تصوير مراد الداغستاني

إلا أن الفيلم المتعارف عليه حاليا الذي يتألف من طبقات مكونة على دعامة واحدة قد طرح في الأسواق لأول مرة عام ١٩٥٥ وكان تحولا جديدا في عالم التصوير الفوتوغرافي.

للتوالى بعد ذلك العديد من الاضافات الى آلة التصوير بعد أن استقر العالم على أجزائها الرئيسية لتبدأ بعد ذلك الأجزاء الفرعية والثانوية كالفلاش والمرشحات والتطورات المذهلة في امكانات التصوير الحديثة سواء بزيادة سرعات الغالق أو فتحات العدسة وما الى ذلك الى أن وصلنا الى التصوير الفوتوغرافي عن طريق الحاسب الآلي (Computer) والذي سنتحدث عنه لاحقا بشيء من التفصيل.

ثانيا : التطور الوظيفي

وتستكمل المسيرة لتصبح الصورة الفوتوغرافية في كافة الخدمات التي يستفيد منها الإنسان في عالم اليوم.. فتعددت مجالات التصوير الفوتوغرافي.. وتعاين هذا المجال مع عدد كبير من المجالات المختلفة.. فهناك التصوير العائلي أو الشخصي والتصوير التوثيقي والإعلامي والرياضي والفني والعلمي

تتعرض للضوء.. وهكذا استمرت الأبحاث الى أن تمكن العالم (نييس عام ١٨٢٦ م) من التقاط أول صورة ثابتة عرفها التاريخ استغرق التقاطها (٨) ساعات من التعريض. (٤)

توصل بعد ذلك العالم (دايجير) الى عملية تثبيت الصورة عن طريق ملح الطعام وأطلق على اكتشافه (النموذج الدايجيري) وهو عبارة عن نماذج موجبة (Positive) استطاع أن يطورها لتصبح واضحة لدرجة أن أحد الفنانين قال عندما رآها «مات الرسم اعتبارا من اليوم».

لننتقل الى مرحلة أخرى مهمة في تاريخ التصوير الفوتوغرافي وذلك عندما استطاع عالم الرياضيات البريطاني (فوكس تالبوت عام ١٨٣٥) من التوصل الى إنتاج أول صورة سلبية (Negative) وبذلك كانت الصورة السلبية بمثابة الرحم أو الأنثى التي تمكن الصور من التوالد الى ما لا نهاية.. فانتشر التصوير الفوتوغرافي مع حلول منتصف القرن التاسع عشر وكثر المصورون وتقنياتهم (٥).

وفي عام ١٩٣٥ تمكن العلماء من التوصل الى الفيلم الملون

وتصوير الحيوانات البرية والتصوير تحت الماء وتصوير الأزياء والتصوير الجوي والتصوير التجاري.

وأصبحت الصورة في الأدب .. في العلم .. في الصحافة .. وما في ذلك من تفرعات كثيرة إلا أن ما يهمنا في هذا المقام من كل تلك المجالات الأنفة الذكر هو التصوير الفني.. ذلك أن عددا كبيرا من المجالات السابقة يمكن أن يندرج تحت مسمى «صورة فنية».

«لقد حقق التصوير أول ما ظهر الحلم الذي طالما راود الإنسان بالقبض على الزمن.. إلا أن التطور السريع الذي عايشته البشرية حدا بالتصوير الى تجاوز المستوى الأول من الواقع نحو آفاق جديدة في التشكيل فإذا كانت كلمة (فوتوغراف) (Photograph) تعني في اللغة اللاتينية الكتابة بالضوء، فإن التصوير الفوتوغرافي لم يقتصر على تقليد خطوط هذه الكتابة بل أعاد صياغة أبجديتها ونظم هذه الحروف الضوئية نظما شعريا يخاطب وجدان المتلقي أكثر مما يخاطب عيونه، لتوازي في جوهرها سائر المجالات الإبداعية الأخرى كالشعر والرواية والرسم والمسرح»^(٦).

ومع بداية هذا القرن قال وليم مور «ان عمل الفن هو صنع التأثير (Effect) وليس تسجيل الحقائق الوقائع (facts)»^(٧).

كانت الصورة فيما مضى مجرد أداة لنقل الواقع وتسجيله كما هو.. ولكن عندما تم التعامل مع الصورة كفن تغيرت هذه النظرة.. فلم يعد التصوير مجرد لوحة صامتة لمنظر طبيعي أو غيره، وإنما أصبحت الصورة معاناة إنسانية، فكرة تحمل مضمونا

إنسانيا وجدانيا فكريا أيما كان المهم أنها لم تعد صورة جميلة فحسب.. وإنما هي لوحة فكرية وجدانية تخاطبك لتتأملها وتغوص في أعماقها فتخرج مدهوشا بقدرة الفنان على الابتكار والابداع والخروج عن المألوف بأسس علمية مدروسة.. ورؤية فنية راقية.

ترى هل اختلفت وظيفة التصوير الفوتوغرافي الآن؟! أعتقد ذلك.. لم تعد وظيفته مجرد نقل الواقع وإنما تفتش عما يختبئ وراء الواقع بكشف أغوار الحلم.. وعيون المستقبل.. فأصبحت وظيفة الفن اجمالا الآن أشمل من الماضي.. يقول صاحب (السيدة/ الكمان)^(٨) الفنان (مان ري) «ان وظيفة الفن هي دفع المشاهد الى التأمل وليس فقط إثارة الإعجاب بالبراعة التقنية التي يتمتع بها الفنان»^(٩).

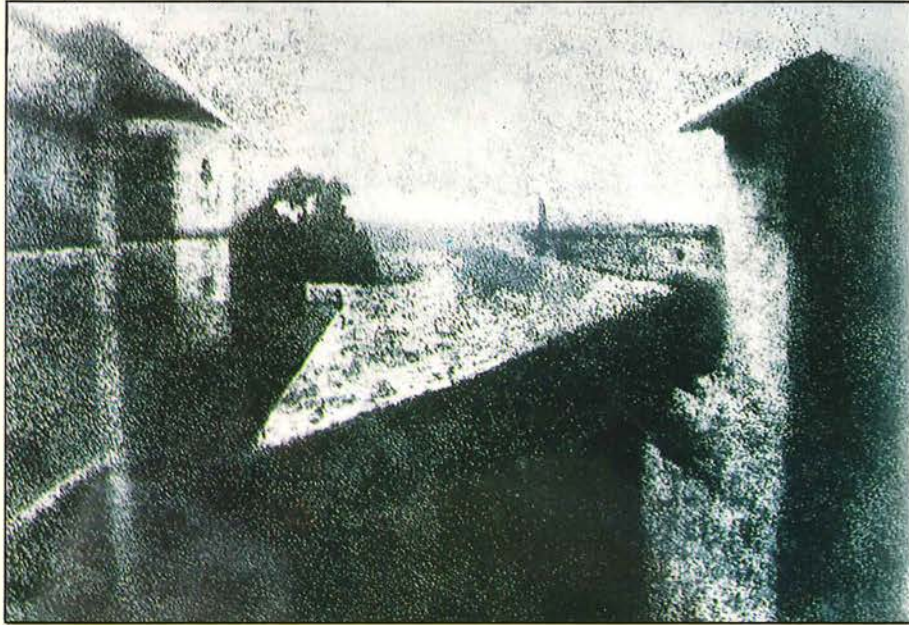
لو تأملنا أعمال انسل آدمز (Ansel Adams) (1902 - 1984) وإدوارد ويستون (Edward Weston) (1886 - 1938) وأموجن كنج هام (Imogen Cunningham) (1883 - 1976) وغيرهم من المصورين من الذين كانوا علامات مميزة في سماء التصوير الفوتوغرافي نجد أن الفضل يرجع لهم في تحويل التصوير من مجرد واقع تسجيلي الى فن بكل ما تحمله كلمة «فن» من معان.. حيث معهم بدأ التصوير الفوتوغرافي يتخطى حواجز الواقعية التسجيلية ليكون لغة الصورة الرومانسية الحاملة عندما تم التعامل معه على شكل فن جميل.

وعندما تقرأ كتاب (الفن والحياة) (Art & Life) تدرك تماما ذلك التحول بعد أن نظر المصور الى الصورة على أساس الفن.. «يسير كل من ويستون وانسل آدمز بقوة نحو العمق ليمسك اللفظة الفنية من أجل مهمة الفن»^(١٠).

إن مخاطبة اللوحة.. الوقوف أمامها.. محاولة مخاطبة ما وراء الصورة ومتابعة مساراتها الدقيقة.. تغطي ما تبقى من جمال روحي في عقلك بعد أن طغت مشاغل الحياة المادية على الجزء الأكبر منه فتأتي الصورة لتضيء جانبا آخر مهما منه.

ولا شك نحن لانختلف على أن الناس مختلفون في رؤيتهم للأشياء حيث «لا يستطيع شخصان أن يكونا نفس الفكرة تماما عن شيء واحد»^(١١)

وهنا مكن جمال الصورة وما تحمله من

أول صورة فوتوغرافية في التاريخ التقطها العالم (نيبس) من نافذة منزله واستمر التعريض لمدة (٨) ساعات .. عام ١٨٢٦

كرنفال فينيسيا تصوير (بوب مور) ١٩٩٢.

مضامين تعبر عن هواجس مختلفة وهموم شتى.. تداعب أحلاما قديمة عند هذا وتراود طموحات مستقبلية عند ذاك.. ترسم صورة بائسة قائمة.. وتلامس أفكارا حائلة.. لماذا كل هذا؟ لأن التصوير فن وليس نقلا.. وهناك من المصورين من هم مثقفون حتى أطراف أصابعهم.. يهتمهم التعبير عن الأعماق وكوامن الأمور.. يسرون في أعماقهم الى ملامسة العقل اللاواعي والغوص عميقا في تخوم الحلم والمناطق المظلمة» (١٢)

فالصور يبقى في النهاية إنسانا.. يهيمه التعبير كذلك عن الواقع.. ولكن برؤية فنية.. حتى لو أخذنا في ذلك أقرب مجالات التصوير للواقعية وهو التصوير الوثائقي لابد من الغوص في الأعماق لابرز حادث معين أو التوثيق لمرحلة معينة لتعميق الأثر ولتبقى ذكرى لا تنسى.

فمثلا عندما تتأمل صورة اعدام الجندي الفيتنامي الشهيرة والتي التقطها ايدي آدمز (Eddi Adams) عام ١٩٦٨ وحصل على جائزة بوليتزر ترى هذه الصورة وأنت متأهب لسماع الطلقة النارية من مسدس الضابط الفيتنامي.

الأمر نفسه في تصوير (البورتريه) حيث لابد من الغوص في المناطق المظلمة في الشخصية التي تود تصويرها.. تعبر بصدق عن نفسية هذه الشخصية بملامحها الدقيقة وما

تصاحب الصورة من إضافات.. من هنا مثلا لا يتذكر صورة (تشرشل) والتي جاءت بعنوان (What, no cigar) التي التقطها مصور البورتريه الشهير «يوسف كارش Karsh عام ١٩٤١ - تأمل جيدا هذه الصورة تجد أنها تعبر عن ملامح تلك المرحلة في ظل الحرب والعنف والدمار. رغم ان المصور التقط له صورة أخرى (بسيجارتة هذه المرة) كما أراد ولكن لم يكتب لها البقاء وظلت هذه الصورة (بدون سيجارة) هي الأقوى والأكثر عمقا.

هكذا أصبح التصوير الفوتوغرافي عندما تم التعامل معه على أساس الفن وما أجمل ما يقوله ماكليين (McCullin) «المصور يجب أن يكون إنسانا متواضعا صابرا مستعدا للمزيد من المتابعة.. اذا كنت وحيدا انتظر السعادة أو الخجل أو حتى الموت وليس أحد بجانبك يمكن أن يكون عندي عدة اختيارات واحدها أن أكون مصورا للآخرين ولكن ما أحاول أن أصل إليه هو أن أكون إنسانا».. (١٣)

رأينا أن التطور في الوظيفة نابع من التطورات البشرية العامة والاهتمامات الإنسانية الشاملة.. الاهتمام بالمعاني وليس مجرد السطحيات الجمالية فقط.. فتصوير لقطة واحدة ذات معنى أفضل من مئات الصور بلا معنى.. فالصورة لم تعد مجرد نقل للواقع وانما هي البحث عما يختبئ وراءه.. وما هذا

التطور إلا نتاج للتطورات في الفنون الأخرى كالأدب شِعراً أو
نثراً والرسم والمسرح وغيرهما.. وكم من المصورين هم شعراء
أو مسرحيون أو كتاب قصة وسينمائيون.. بل كم من لوحة تم
التعبير عنها بلغة الشعر والعكس صحيح.. فالجس الفني
والروح الشاعرة رابط أساسي يجمع الفنان بالأديب فيصبحان
في معقل واحد.

«في الحلم..»

خرجت القروية التي تحمل العباء..

وبدأت تحدثني عن أوجاعها..

أسمع هذه الصورة

قريبة مني..

قريبة كحبل الوريد..

أعرفها بدمي»^(١٤)

هذه المقاطع للفنان والمصور العربي المعروف مراد
الداغستاني - رحمه الله - يخاطب اللوحة.. لتولد من رحم
المعاناة.. ومن منبع الألم.. فتستقر في مصب وجداني.. لهذا
الإنسان الواقف أمام هذه اللوحة.. متأملاً مقاطعها.. «فعندما
تنظر الى الصورة عليك أن تتعلم كيف تتخيل.. لترى ما وراء
الصورة»^(١٥)

و«يعتمد نجاح المصور على كيفية تمكنه من اجتياز
المصاعب والتعبير عن الوقت بالاتصال والأفكار والحقائق
والآراء والطموحات في صورة موضوعية»^(١٦)

ثالثاً : التطور التقني :

في تقديمه لكتاب (التطور الفوتوغرافي وتكنولوجيا
المعلومات) للكاتب محمود الشجاع يسمى الدكتور محمد
عبد الخالق مذكور هذا العصر بعصر «ثورة المعلومات وانفجار
الذكاء» وأخاله موفقاً الى حد بعيد في تسميته هذه.. فهذا العصر
بحق ثورة عظيمة في المعلومات المتلاحقة سببها انفجار الذكاء
لدى العقل البشري حتى أمسى يركض لاهثاً فيما صنع
ليتداركه قبل أن يدركه.. فأصبح في قلق دائم وتكثير مستمرين
بل وانتاج أكثر.

وقد عبرت الصورة الفوتوغرافية منذ القدم - وخاصة بعد
الاكتشافات العلمية، عن النتاجات البشرية بشكل كبير.. وقدمت
للإنسانية خدمات جليلة.. بل أصبح التصوير الفوتوغرافي علماً
دقيقاً يدرس في الجامعات والمعاهد العليا على اختلافه وأنواعه
بالطبع.. فهناك التصوير الصحفي والتصوير الطبي والتصوير
الفضائي والفلكي والتصوير الجنائي والتصوير بالأشعة فوق
البنفسجية أو تحت الحمراء.. الخ.

ومع كل تطور يتبعه تطور آخر ومسيرة أخرى في

التصوير الفوتوغرافي.. ونحن هنا لسنا بصدد ذكر ما قدمته
الصورة في مجال العلم لأنها أكثر بكثير من أن تذكر أو
تحصى.. ولأنها كذلك «نار على علم» شاخصة للعيان في كل
يوم بل وربما في كل لحظة تدرك ذلك، وانما هنا نحاول التركيز
على تطور الصورة الفوتوغرافية في مجال العلم في الماضي
والحاضر والمستقبل.. فقد كانت الصورة دائماً ناقلاً للأحداث
والمكتشفات العلمية.. ومع هذه التطورات يتطور التصوير
ويذهب في العمق بعيداً.. هكذا عبرت الصورة عن العلم وحتى
وقت قريب!!

فحتى وقت قريب كان الهدف من الصورة وخاصة في
المجالات العلمية هو نقل الواقع كما هو دون تغيير أو تبديل
حتى يمكن للعلماء متابعة مساراتهم ومكتشفاتهم.

كل ذلك كما قلنا حتى وقت قريب.. اذن حدث شيء ما قلب
هذه الموازين، نعم هو كذلك حيث أصبح بإمكان المصور الآن أن
يتحكم في الصورة التي التقطها ليغير فيها ما يشاء!! حدث هذا
بعد اختراع ما يسمى «بالصوير الرقمي» فالفيلم هنا ما هو الا
إسطوانة صغيرة (Disk) بعد أن تلتقط الصورة ما عليك الا أن
تدخلها في جهاز الحاسب الآلي لتجري عليها ما تشاء من
معالجة.. وقد أثار هذا الاختراع الجديد العديد من القضايا
النقاشية خاصة في مجالات العلم والصحافة والفن التشكيلي -
كما سنرى فيما بعد - هذه ليست خدعة من خدعات الـ
(Camera Obscura)^(١٧) وانما هي حقيقة باتت تؤرق العديد
من الفنانين والنقاد حول مستقبل التصوير الفوتوغرافي.. حيث
شكلت ثورة علمية هي نتاج انفجار الذكاء الذي سبق الحديث
عنه.

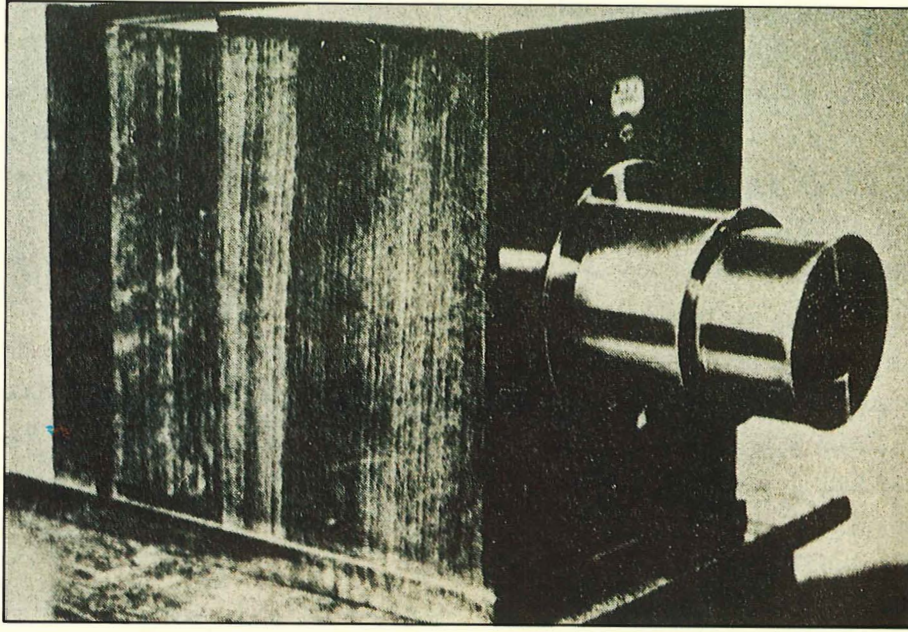
وفي مجال العلم بدأ الشك يساور العلماء حول حقيقة
الصورة بعد اختراع «المعالجة الرقمية» حيث يقول (J.W.
Matchel) في كتابه (إعادة تشكيل ما يرى.. الحقيقة المرئية في
عصر ما بعد التصوير الفوتوغرافي) «نشهد اليوم ازدياد تكاثر
تقنية التصوير الرقمي.. وقد أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من
أن تكون معظم الصور التي نراها في حياتنا اليومية والتي
تكون فهمنا للعالم ومعرفتنا به مسجلة ومنتشرة ومعالجة
بالتقنية الرقمية».

ويقول في موضع آخر «ان ظهور التصوير الرقمي اجبرنا
جميعاً على أن نكون حذرين جداً ويقظين عقلياً وعاطفياً في
تفسيراتنا لما نرى.. وسوف يؤدي التطور السريع للمعلوماتية
الى فيض متزايد من المعلومات المرئية الرقمية.. وما علينا الا أن
نعني كثيراً بتمحيص الأمور والتمييز بين الحقيقي والمزيف
منها»^(١٨)

أما الصورة في الصحافة فلم تعد عمليات الفوتومونتاج

(Photomontage) كما كان يعتقد الاستاذ محمود علم الدين - (وهي عمليات القص والتركيب) هي أخطر عمليات تغيير ملامح الصورة^(١٩) بغية تغيير فكرة أساسية قائمة أو تعديلها أو الغائها وإحلال أخرى مكانها..

بل أن العمليات القديمة في غرف المونتاج والتصوير بالصحف من قص وتركيب وتحكم في الصورة عن طريق التحيض والطبع والقطع أصبحت مجرد أشكال قديمة.. ولم تعد العمليات التي تعلمناها من كتاب

الغرفة المظلمة (Dark room) كانت لتسهيل عملية الرسم

(New Dimensions in Photo Imaging by Laura Black Low)

لم تعد هذه العمليات أفضل العمليات بل أصبحت أشكالاً قديمة حيث «يمكن أن تصبح المعالجة الرقمية لصور الصحف شكلاً جديداً للتزييف»^(٢٠)

وهو أمر جد خطير بلا شك.. انطلاقاً من العلاقات الشخصية وسيراً بالعلاقات الدولية بين الأمم والشعوب.. فعن طريق المعالجة الرقمية يمكنك أن تقدم رجلاً على آخر رغم أنهما كانا معاً.. أو أن يظهر أنهما على خلاف رغم أنهما على وفاق.. فهذه ناهيك عن قدرة المصور في التلاعب بالملامح والحركات.. فهل وصلنا حقاً كما يقول (J.W.Metchel) إلى عصر ما بعد التصوير الفوتوغرافي؟!

رابعاً : قضايا للمناقشة :

أ. علاقة التصوير الفوتوغرافي بالفن التشكيلي :

هناك علاقة وثيقة بين التصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي حيث يمكن القول أن التصوير الفوتوغرافي خرج من رحم الفن التشكيلي.. بل إننا يمكن أن نطلق على التصوير

الفوتوغرافي (بالابن العاق) ذلك أننا وحسب ما تطرقنا إليه في التطور التاريخي لآلة التصوير وجدنا أن من ساهم في اختراع وتطور الغرفة المظلمة (Dark Room) هم الرسامون وقد كانوا يستخدمونها لتسهيل لهم عملية الرسم.. فالتشكيل إذن هو سبب ظهور الكاميرا!!

وبعد فترات من الزمن متلاحقة أصبح فن التصوير الفوتوغرافي منافساً حقيقياً للرسم.. «ففي العالم الحديث حل التصوير الفوتوغرافي محل التصوير الزيتي والرسم كوسيلة أساسية لالتقاط الصور، فهو يمكن الإنسان من

التقاط صور دونما حاجة إلى مهارة الرسم»^(٢١) فأصبح بالإمكان تصوير المشاهد وخاصة المناظر الطبيعية (Land scape) بسهولة كبيرة وفي وقت يسير والأكثر من ذلك أن آلة التصوير ترسم معالم الأشياء بحذافيرها.. وبالتالي أصبحت آلات المصورين منافساً قوياً لأدوات الرسامين وخاصة من أصحاب المدرسة الانطباعية والواقعية.^(٢٢)

بعد ذلك ظهرت مدارس أخرى في الفن التشكيلي ويرى البعض أن التصوير الفوتوغرافي سبب رئيسي في ظهور بعض المدارس الفنية كالتجريدية والسريالية، وذلك هروباً من منافسة المصورين فآلة التصوير كانت لا تستطيع أن تلتقط إلا ما تراه أمامها.

ولكن مع ذلك.. وبعد التطورات الرهيبة التي حدثت في مجال التصوير الفوتوغرافي سواء في أجهزة الآلة أو الأفلام دخل المصور (الفنان) منافساً قوياً من جديد حتى مع أصحاب المدارس الحديثة في الفن.. فمن خلال آلة التصوير وجهاز الحاسب الآلي (Computer) وبمهارة الإنسان الفنان يمكنك أن تلتقط صورة تجريدية أو سريالية بل إن البعض لا يمكن أن يفرق فيما يراه ما إذا كانت لوحة مرسومة أو صورة

فوتوغرافية.. فالمعايير تداخلت الى حد كبير كما هو الحال بين الأجناس الأدبية.. والتطور المتلاحق ما زال مستمرا في عالم التصوير الفوتوغرافي.. فبعد اكتشاف التصوير الرقمي عبر الحاسب الآلي أصبح بالإمكان التلاعب بالصورة وكأنها رسمه فتغير فيها ما تشاء. (٢٣)

ولكن يبقى سؤال ملح وهو.. هل يمكن القول إننا في القرن القادم يمكن أن نستغني عن الرسم بالفرشاة والألوان ما دمنا وجدنا البديل في التصوير الفوتوغرافي؟ خاصة إذا كان يحقق لنا نفس النتائج وربما أفضل في وقت أقصر وجهد أقل؟

سؤال قد يكون سابقا لأوانه ولكن بالتأكيد يحتاج الى وقفة ومناقشة. فهناك من يرى في أدواته البسيطة كالفرشاة والألوان قمة الإبداع وحتى في الوقت الذي يستغرقه لصنع اللوحة من رحم الألم والمعاناة.. ولا يستطيع أي جهاز مهما كان أن يتحدها «ها أنا أتحدى الكمبيوتر» أتحداه بما تملكه أدواتي البدائية البسيطة من قدرة على الحركة وتفجر الحياة». (٢٤)

إلا أن البعض الآخر يجد في آلة التصوير وفي جهاز الكمبيوتر

ما هو أفضل من الفرشاة والألوان ويمكن أن يحصل على نتائج أفضل وفي وقت أيسر وإبداع أكبر.

ولكن من وجهة نظري البسيطة أرى أن كلا من الرسم والتصوير الفوتوغرافي جزءين مكملين لبعضهما.. فبعد أن كان أحدهما ابنا للآخر أصبحا توأما يدخلان تحت جناح الأب الأكبر (الفن).. فليعبر كل بطريقته لكن المهم أن يكون المولود فنا.

ب : أين يقف المبدع؟!

قد يتساءل البعض بعد كل هذه التطورات.. أين يقف المبدع؟!

فكما لاحظنا من خلال حديثنا عن التطورات التقنية الرهيبة في أجهزة التصوير الفوتوغرافي ومن خلال مناقشتنا لقضية التشكيل والتصوير نجد أن تداخلا كبيرا

قد يحدث بين الغث والسمين.. فصورة يمكن التقاطها في خمس دقائق مع رتوش الآلة أو الحاسب الآلي قد تكون لافتة للأنظار لروعتها.. وأخرى وبعد عناء ومشقة ربما استمر لسنوات من أجل أن تظهر بشكل يعبر عن فكرة معينة وموضوع معين بقوة قد تكون بنفس القوة وربما أقل من الصورة المأخوذة!

في هاتين الحالتين كيف نفرق؟ وكيف يكون تقييم الفن مستقبلا؟ وكيف يمكن للنقاد أن يميزوا بين هذه وتلك؟

أسئلة لا زالت تلح على الأذهان بقلق.. إلا أن البعض يرى أن الصورة العظيمة تعبر عن نفسها، المهم كيف تستطيع أن تخلق صورة لا يمكن لأحد غيرك، أن يأتي بمثلها.

فالمصور دائما ينتقل من تحد إلى آخر، ويخشى البعض من عدم تمكنهم من إتيان الجديد ذلك أن كل ما شاهده قد تم تصويره إلا أن (هلن روجرز Helen Rogers) يقول «هذا لا يقلقني لأن كل صورة بالنسبة لي تحكي قصة وليست مجرد صورة منظر أشاهده أمامي». (٢٥)

فالمبدع دائما يلقي الجديد.. يعصر فكره بقلق ومعاناة من أجل فكرة أو معلومة فالمبدع.. «المبدع هو الذي يعود الى محاورة الأرض.. بعد أن تملئ السماء طويلا طريقه الى الأرض هو طريقه الى السؤال

قد لا يجد جوابا لكن أليس البحث جوابا؟ أليس البحث اقترابا؟» (٢٦)

ج : بين الحقيقة والتزييف !!

من القضايا المطروحة وبشدة هي كيف نميز بين الصورة الحقيقية والأخرى المزيفة؟ ولكن هل هذا يهمنا أو حتى يخدم الفن.. لنقرأ ما كتبه د. أحمد النعمان في مقال بعنوان (سلفادور دالي في موسكو، معرض دالي بلا حدود) نشره في مجلة المدى وهي مجلة فصلية ثقافية (٢٧) يقول : «قرأت وأنا

تصوير خميس الريامي

حيث يمكن تزييف الصورة في دقائق معدودة ودون أن تعرف الصورة الأصلية وهذا ليس في مجال الفن فقط ولكن كذلك قد يسبب مشاكل أخرى في الصور الصحفية والعلمية. (٢٨)

التصوير الفوتوغرافي في عمان

قبل أن أبدأ حديثي عن التصوير الفوتوغرافي في السلطنة أود أن أشير الى أنني لن أسبر أغوار التاريخ لانتشل منه بدايات التصوير الفوتوغرافي في عمان وارهاساته الأولى ومراحله المختلفة.. ان توثيق التصوير الفوتوغرافي في عمان وتسجيل أحداثه يحتاج الى بحث شامل خاص بذاته أتمنى أن يمنحني القدر فرصة الكتابة فيه في المستقبل القريب بإذن الله.. وإنما سأقتصر في حديثي عما يحدث الآن وخاصة بعد أن تأسس للتصوير الفوتوغرافي كيان مستقل تحت مظلة الجمعية العمانية للفنون التشكيلية.

الجمعية العمانية للفنون التشكيلية

تأسست
الجمعية
العمانية للفنون
التشكيلية
بموجب مرسوم
سلطاني عام
١٩٩٣.. وهي
تهتم بمجمل
القضايا الفنية
ويساهم
أعضاؤها
مساهمة جادة
في وضع
خطوات
مستقبلية
راسخة في مجال
الفن عموماً..
فهناك الرسم
بمدارسه
المختلفة والنحت
والتشكيل
والخط العربي
والتصوير
الفوتوغرافي.

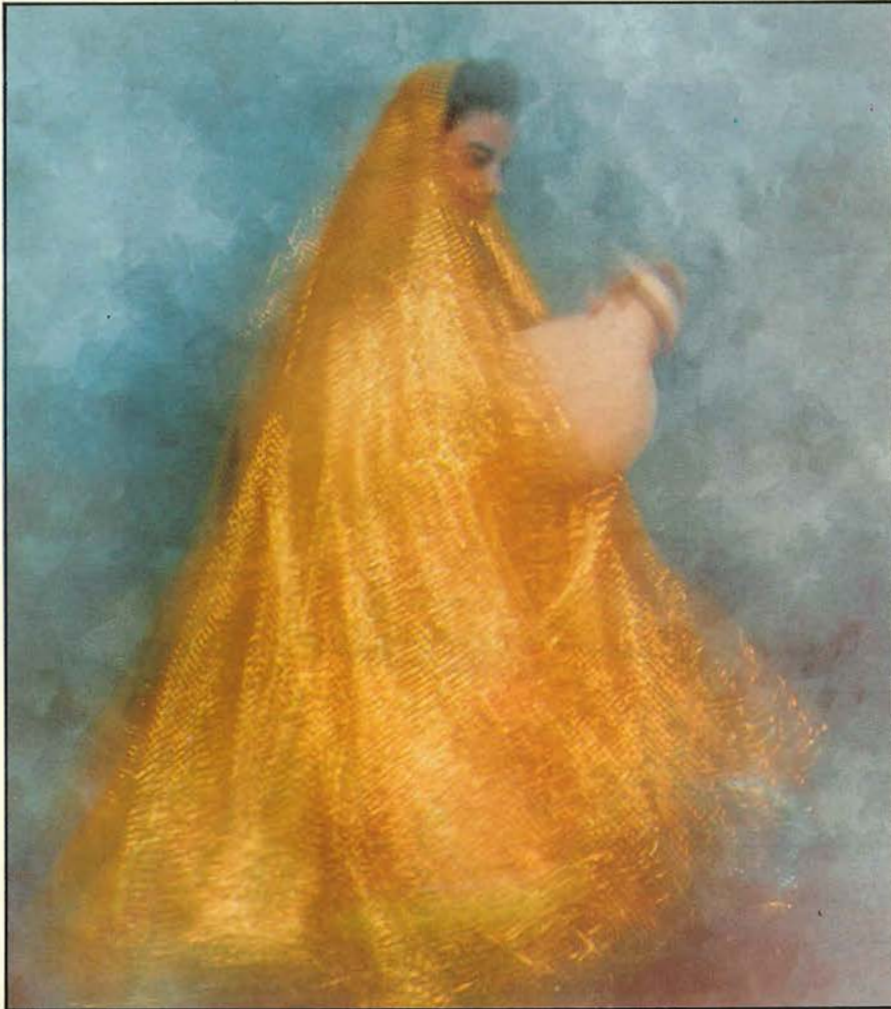
يشترك
أعضاء هذه

غارق في كتابة هذا الموضوع مقالاً يعتبر من النقد العلمي للفن التشكيلي مفاده «... أن جيوكندة ليوناردو دافنشي المحفوظة في متحف اللوفر هي ليست عن مونا ليزة فيما تحفظ لوحة ليوناردو دافنشي التي رسمها عن الموديل مونا ليزة في متحف الارميتاج في سانت بيترس بورغ (ليننغراد سابقاً)!!»

وماذا في ذلك ان كان هذا الرأي خطأ أم صواباً؟! يقلل ذلك من أهمية قيمة جيوكندة اللوفر؟ أم يزيد من قيمة وأهمية مونا ليزة الارميتاج؟! لا مطلقاً إن اللوحتين تعودان لريشة الفنان دافنشي وما عدا ذلك تفاصيل لا تفيد الا المختصين في الفن «والراسخين في العلم» وحدهم كشهادات وثائقية، ويواصل «أيهم القاريء العادي مثلاً ان كان وليم شكسبير موجوداً أم منتحلاً؟! لا أبدا فنحن نعرف هاملت وماكبث وعطيل والآخرين من أبطاله ويبقى شكسبير حياً في هذه الأعمال فقط، فما معنى الحقيقة هنا أو الانتحال؟!؟»

إذن ما

يهمنا كما يرى د. أحمد النعمان هو النتاج الفني وما يمثل.. المهم أن يستمتع الناظر بالفن (كل هذا في إطار أن مصدر اللوحتين هو فنان واحد) ولكن كذلك يبقى ألا نأخذ الكلام على علاته فإن نستمتع ونعزف قيمة ما نشاهد أفضل من مجرد الاستمتاع. كما أن تزييف اللوحات الفنية والصور قد انتشر انتشاراً كبيراً بين ما يطلق عليهم البعض بعصابات الفن فكيف الأمر بعد اختراع الصورة بالحاسب الآلي

تصوير سالم الهاشلي

(What, no cigar) تصوير يوسف كارش عام ١٩٤١

بالطبيعة، الجبال، القلاع، الغروب والوجوه التقليدية الا أنه بعد ذلك بدأ المصورون بقناعاتهم الجديدة (المضي لاكتشاف آفاق جديدة) في العودة الى نفس الموضوعات ولكن بعين جديدة تحاول أن ترينا في الصورة ما يخفى على المشاهد العادي رؤيته.. ان المسؤولية الأكبر هي التي تتمثل في إيقاظ الدهشة والإثارة في العين التي انحصرت في روتينها اليومي الرتيب» (٣١) إن المدقق لصور المصورين العمانيين يلاحظ هذا الفرق.. فعندما نتأمل صور الفنان خميس المحاربي - الذي يفضل تصوير الطبيعة- نجد هذا الفرق واضحا. أما الفنان سالم الهاشلي فنجد في صوره الأخيرة تحديدات لمعالم دقيقة ولقطات شاملة للبيئة كما تمتاز لوحاته بالاتزان وبهاء الألوان مع الانتقال التدريجي من صور الطبيعة الصامتة والوثائقية الى الصور الفنية التعبيرية من خلال البيئة العمانية.

الجمعية في المعارض والمسابقات العربية والدولية وقد حصل عدد منهم على جوائز وشهادات عربية ودولية.

نادي التصوير الفوتوغرافي :

تأسس نادي التصوير الفوتوغرافي مع انشاء الجمعية العمانية للفنون التشكيلية في يناير عام ١٩٩٣ .. وقد انضم الى عضوية الاتحاد الدولي لفن التصوير (FIAP) في مايو عام ١٩٩٣. (٢٩)

شارك أعضاء هذا النادي في عدة معارض ومؤتمرات دولية كان آخرها المؤتمر الدولي لفن التصوير والذي أقيم في مدينة «اندورا» بأسبانيا .. حيث شارك النادي بأربعة من المصورين العمانيين وهم سالم الهاشلي وسيف الهنائي وابراهيم القاسمي وخميس الريامي. وتجدر الإشارة الى أن سلطنة عمان كانت الدولة العربية الوحيدة التي شاركت في المعرض الذي أقيم أثناء فعاليات المؤتمر. (٣٠)

كما يشارك أعضاء نادي التصوير في المسابقات والمعارض التي تنظمها أندية وجمعيات التصوير المنتسبة للاتحاد الدولي لفن التصوير (FIAP).

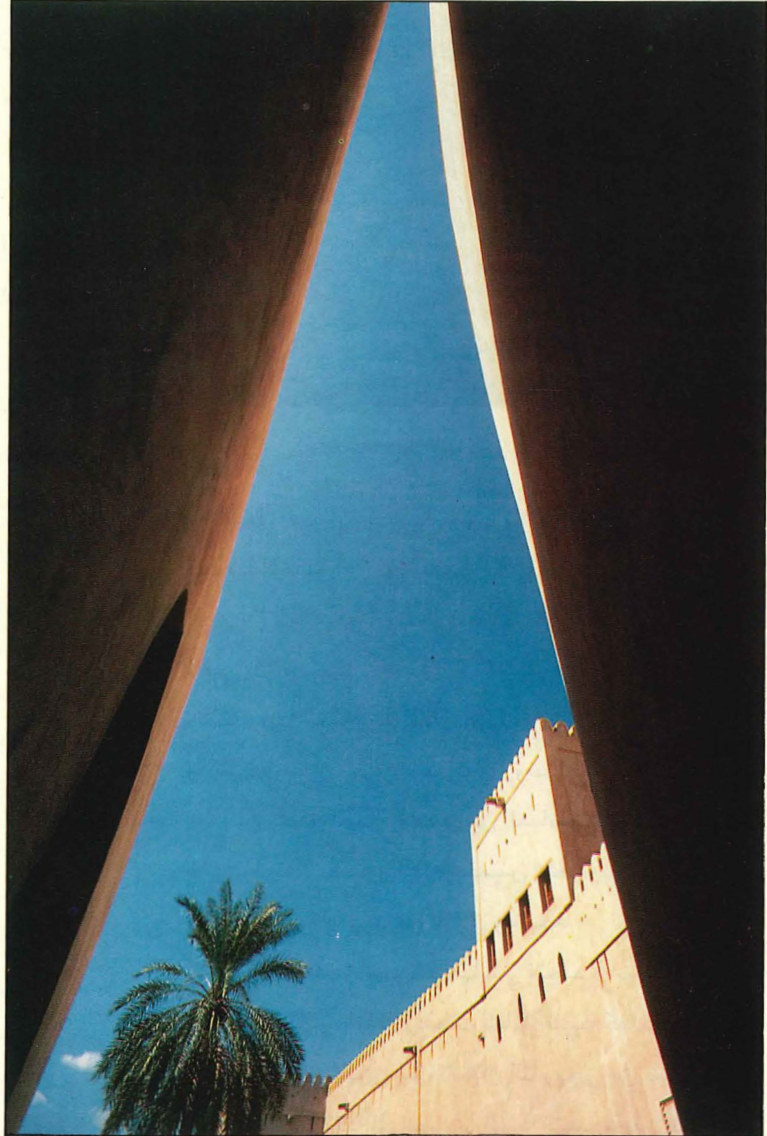
ينظم نادي التصوير بالجمعية العمانية للفنون التشكيلية أنشطة أسبوعية ودورية لأعضائه من أجل صقل مواهبهم ورفع مستوى التذوق الفني لديهم في مجال التصوير الفوتوغرافي من خلال المحاضرات والدورات التدريبية ومتابعة المستجدات والأساليب والابتكارات الفنية العالمية الحديثة. وقد كانت آخر دورة عن فن التصوير الفوتوغرافي تلك التي أقامها النادي في يوليو الماضي والتي استمرت لمدة عشرة أيام تناولت مقدمة عامة عن التصوير الفوتوغرافي ومجالاته المتعددة ثم التقنية في التصوير من خلال أنواع الكاميرات والعدسات والأفلام والأدوات المساعدة.. كما تم تخصيص يوم عن الإضاءة وآخر عن عناصر تكوين الصورة الفوتوغرافية من خلال فن الرؤية وأخيرا مقدمة في التحميض والطباعة. حاضر في هذه الدورة عدد من المصورين العمانيين من أمثال سالم الهاشلي وسيف الهنائي وابراهيم القاسمي وبدر النعماني.

وعندما نتحدث عن المصور العماني نجد «أن الشوط الذي قطعه المصورون العمانيون في فن التصوير منذ بداية الثمانينات وحتى التسعينات نستطيع أن نطلق عليها مرحلة الانبهار

وعندما نتحدث عن توظيف الظلال والأشكال والرموز بأساليب معينة نجد أن الفنان سيف الهنائي يتصدر القائمة.. كما أنه يحاول التعبير عن الأشياء والأفكار بأساليب جديدة. كذلك هناك الفنان محمد الوضاحي بلمساته الواضحة في تصوير الطبيعة ولكن من أبعاد مختلفة وبرؤى فنية.

ويحاول جاهدا الفنان إبراهيم القاسمي التعبير عن الأشياء أو الأفكار بالرموز والدلالات من خلال الصورة.. نجد ذلك في صورته الأخيرة.

وإذا تحدثنا عن الفنان عبدالرحمن الهنائي نجد أنه

تصوير سيف الهنائي

يميل الى تصوير البورتريه والتجريد وهو يمارس فن التصوير الفوتوغرافي عن دراية بأسسه وأساليبه العلمية الحديثة ذلك أن التصوير الفوتوغرافي عنده دراسة وممارسة.

أما خميس الريامي فهو يميل الى تصوير الطبيعة ويهتم أكثر بالجانب الدرامي في تكوين لقطاته ويحاول أن يمنح صورته قوة معينة عبر جوانبها المختلفة.

وهناك عدد آخر من المصورين العمانيين والذين برزوا في الفترة الأخيرة من أمثال محمد مهدي وبدر التعماني وخالد أشرف وسليمان الخصيبي ونجاة الحارثي وعاتكة اللواتي وسليم العبري وسعود البحري وناصر العزري وغيرهم حيث بدأت جهودهم تتضح من خلال مشاركتهم مع نادي التصوير بالجمعية العمانية للفنون التشكيلية.

من كل ذلك يتضح أن هناك جهودا مستمرة من أجل حركة جادة في عالم التصوير الفوتوغرافي في عمان ورغم أننا مازلنا في بداية مشوارنا الفني الطويل والمصور العماني مازال يحاول من أجل تكوين اتجاه معين أو تعميق فكر خاص الا أننا نسير بخطى تدريجية جيدة لمسيرة أندية التصوير الفوتوغرافي المختلفة في سائر البلدان العربية والأجنبية.

الهوامش والمراجع

- ١ - نجمان ياسين في تقديمه لكتاب «مراد الداغستاني.. جيل الإنسان والطبيعة» ص ٥.
- ٢ - من محاضرة ألقاها الفنان سيف الهنائي عن تاريخ التصوير.. وهي جزء من محاضرات دورة التصوير الفوتوغرافي في الفترة من ١ - ١١/٧/١٩٩٥ بنادي التصوير الفوتوغرافي بالجمعية العمانية للفنون التشكيلية
- ٣ - محمد ناصيف، آلات التصوير (السلسلة العملية المبسطة)، ص ١٥.
- ٤ - انظر كتاب : International centre of Photography, Encyclopdia of Photography, (1984). P.G. 362.
- ٥ - من محاضرة سيف الهنائي مصدر سابق.
- ٦ - من مقال بعنوان «هاجس الكتابة بالضوء» لأعضاء

- Photography's Second Coming by James Brey, (Petersen's Photograph) April, 1993 P.g. 63 - 65 مجلة في ٢٤ - محمود الهندي في مقاله بعنوان (الفنان والكمبيوتر)، جاء في مجلة أدب ونقد.. العدد ١١٧ مايو ١٩٩٥، ص ١٤٢.
- ٢٥ - من مقال بعنوان : (The challenge of the new) جاء في كتاب (Helen Rogers) بعنوان (Freelance Travel Photography)
- ٢٦ - سعدي يوسف .. في افتتاحية مجلة المدى والذي جاء بعنوان: (قرطبة بعيدة قرطبة وحيدة) العدد التاسع (١ - ٣/ ١٩٩٥).
- ٢٧ - « مجلة المدى » العدد السابق ، ص ١٢٤.
- ٢٨ - للاستزادة يمكن الرجوع الى مجلة العلوم.. (مصدر سابق) ومشاهدة الصور مع الموضوع.
- ٢٩ - (FIAP) مختصر : Federation International De L'Art Photographique.
- ٣٠ - هناك ثلاث دول عربية فقط أعضاء في الاتحاد الدولي لفن التصوير وهي البحرين، والسعودية وعمان
- ٣١ - هاجس الكتابة بالضوء.. مرجع سابق.

مراجع أخرى تمت الاستفادة منها:

- ١ - خليفة، اسماعيل. (١٩٩١). عوامل اتساق العلاقة الترابطية بين الهيئات والأشكال في اللوحة الزخرفية المتعددة الأسطح (رسالة دكتوراة) حلوان (جمهورية مصر العربية): جامعة حلوان.
- ٢ - Henry, Richard J. (1986). Controls in black and white photography. Boston/Mass: focal press.
- ٣ - Heyman, Therese T. (1992). Seeing stright the F. G4 revolution in photography. California: The Oakland museum.
- ٤ - Lang ford, M. (1982). The complete encyclopedia of photography. London: Ebury press.
- ٥ - One day for life, photography by the people of Britian, taken on a sinlge day with a foreward by HKH the Duchess of york. (1988). London : guild London.

- نادي التصوير بالجمعية العمانية للفنون التشكيلية في تقديمهم لمعرضهم الأول.
- ٧ - Heyman, Therese T. (1992). Seeing stright the F. G4 revolution in photography. California: The Oakland museum.(pg. 20).
- ٨ - (السيدة / الكمان) واحدة من أشهر الصور للفنان العالمي (مان ري) بيعت بمبلغ ٣٠ ألف جنيه.
- ٩ - مجلة الشرق الأوسط.. العدد (٤٥٤)، مقال بعنوان: مان ري، البحث عن الشعر في العقل الباطن.. ص ٣٤.
- ١٠ - Art and Life (pg 29)
- ١١ - Terry Hope (50 Photos that shook the world)(p. 92.
- ١٢ - المقال نفسه من مجلة الشرق الأوسط . ص ٣٤.
- ١٣ - Medlin in (Documentary photography) p.g.154.
- ١٤ - من كتاب نيمان ياسين.. المرجع نفسه وهي عبارة عن مقاطع للفنان مراد الداغستاني.. ص ١٥.
- ١٥ - Corl Vandermenlen in (Photography for Student Publications) p.g. 10.
- ١٦ - Arter Rothsteien in (Words and Pictures) Famouse Famouse Photograph Magazine, نقلًا عن IV, No. 15, 1971 (Photography, The Universal Language).
- ١٧ - اسم لاتيني للغرفة المظلمة (Dark Room) بعد أن عرفها علماء الغرب والرسامون استغلها المشعوذون لتضليل الناس البسطاء حيث جعلوا صور الأجسام المتحركة (المنبعثة من حجرة مظلمة تنفذ الأشعة منها عبر ثقب الحجرة متجمعة على مستوى يوضع فيه زجاج أو كوب ماء داخل الحجرة) ولجهل الزبائن بأسس هذه الظاهرة كانوا يظنون أن حركة هذه الأجسام الآدمية والحيوانات منبعثة من داخل الكوب أو الزجاجية. (انظر كتاب عبد الفتاح رياض.. آلة التصوير) ص ١٢ - ١٣.
- ١٨ - مجلة العلوم .. (الترجمة العربية لمجلة ساينتيفك امريكان) من مقال بعنوان (متى تصدق ما نرى)، المجلد (١١)، العدد الثالث، مارس (١٩٩٥) ص ٩٠٤.
- ١٩ - ناقش ذلك في كتابه (الصورة الفوتوغرافية في مجالات الاعلام) الفصل الثامن، (آلة التصوير.. قد تكذب أحياناً)، ص ٦٢.
- ٢٠ - مجلة العلوم..مصدر سابق ص ٥.
- ٢١ - بهجة المعرفة.. موسوعة علمية مصورة، المجموعة الأولى (الأداة والآلة) ص ٣٠٢.
- ٢٢ - نشرت صورة في مجلة الشرق الأوسط بعنوان (فينوس تقبل القمر) للمصور سيلفر ايماج.. العدد ٦٣ (١٠-١٦ مايو ١٩٩٥) ص ٤٣ هذه الصورة كأنها ريشة رسام وليست عدسة فنان.
- ٢٣ - للاستزادة انظر مقال بعنوان : (MAC MESSIAH)

قراءة في أبحاث حلقة النقد السينمائي النقاد موجودون ولكن الصحافة متهمه

سمير فريد *

نظمت جمعية نقاد السينما المصريين (تأسست عام ١٩٧١) بالاشتراك مع معهد جوتة بالقاهرة وبحضور الناقد الالماني كلوس ايدر سكرتير الاتحاد الدولي الذي تشترك فيه الجمعية المصرية ، اول حلقة دراسية من نوعها في مصر والعالم العربي عن النقد السينمائي ، بعنوان «النقد السينمائي واقع وآفاق» تضمنت ١٢ بحثا .

عناوين الابحاث حسب برنامج المناقشات هي «واقع النقد السينمائي» (علي ابوشادي) «النقد السينمائي في صحف المعارضة» (فريد مرعي) ، «العلاقة المفقودة بين النقد والجمهور» (كمال رمزي) «النقد السينمائي والهوية القومية» (د. محمد كامل القليوبي) ، «النقد السينمائي والسينما القومية» (سيد سعيد) ، «الثقافة السينمائية في عصر الفيديو والتلفزيون» (مدحت محفوظ) ، «هموم النقد التلفزيوني» (ماجدة موريس) ، «النقد السينمائي والطبيعة التركيبية لفن السينما» (مصطفى خورشيد) ، «النقد السينمائي ومسؤوليته عن ازمة السينما» (عبدالطوب حامد) ، «اتجاهات النقد السينمائي المعاصر» (د. يحيى عزمي) ، «في نقد الواقعية الجديدة» (محسن وفي) ، «اثر النقد السينمائي الاوروبي» (فاضل الاسود) .

* ناقد سينمائي ورئيس تحرير مجلة «السينما والتاريخ» التي تصدر في القاهرة

يتناول علي أبوشادي في بحثه مدى اهتمام الصحافة والراديو والتلفزيون بالنقد السينمائي في مصر ، من خلال الكشف عن المساحات التي تخصص للنقد في هذه الوسائل الثلاث محددا تعريف النقد بأنه تحليل الفيلم وتقييمه باستخدام مناهج نقدية ما . ويحدد الباحث فترة البحث من ١٩٨٠ الى ١٩٩١ ، ويقوم للوصول الى العقد التاسع برصد الخطوط العريضة لحركة النقد السينمائي في الستينات والسبعينات ، فيرى ان النقد السينمائي في الستينات وجد اهتماما من رؤساء تحرير الصحف والمجلات حيث كان اغلبهم من كبار المثقفين «الذين يدركون اهمية العملية النقدية في تطور الفن والادب» .

ويرى علي ابوشادي ان حركة الستينات تبلورت بتكوين جمعية نقاد السينما في القاهرة عام ١٩٧٢ ، ووصلت الى «ذروة الانتعاش» عام ١٩٧٧ حين اصدرت دار التحرير صحيفة اسبوعية للسينما ، وهي اول صحيفة اسبوعية في هذا المجال في مصر عبر تاريخها باسم «السينما والفنون» كما يذكر مجلات النقاد الخاصة في السبعينات «السينما والعالم» ، و«كاميرا» ولكنه ينسب «السينما العربية» .

الصحافة

وفي رسده لواقع النقد السينمائي في الصحافة المصرية يرى الباحث ان صفحة «الاهرام» الاسبوعية لا تقدم «نقدا سينمائيا

متخصصا .. منذ بدايتها ، بينما يحاول «الاهرام المسائي» تعويض ذلك النقص ، وان صفحة «الجمهورية» الاسبوعية تنشر النقد ، ولكن في حدود ضيقة ، اما صفحة «الاعلام» الاسبوعية فقد كانت تهتم بالنقد ، ثم تقلص هذا الاهتمام ، ويقرر علي ابوشادي عن حق ان «المساء» هي الجريدة اليومية التي تخصص اكبر مساحة للنقد السينمائي ، وان الاعداد الاسبوعية من الصحف القومية اليومية الاربع لا تنشر النقد السينمائي .

اما بالنسبة للمجلات الاسبوعية فيشير الى اهتمام «روز اليوسف» بنشر النقد في الفترة من ١٩٨٨ الى ١٩٩٠ لعدد من النقاد من خارج المجلة ، والى وجود نقاد متخصصين في مجلات «الاذاعة والتليفزيون» و«آخر ساعة» و«صباح الخير» و«الكواكب» و«المصور» و«نصف الدنيا» ويرى عن حق ان «آخر ساعة» هي المجلة التي تخصص اكبر مساحة للنقد السينمائي ، واكثرها انتظاما في نفس الوقت .

ويتناول علي ابوشادي النقد في المجلات الثقافية الشهرية والفصلية ، ويشير الى وجود ثلاثة نقاد في مجالس تحرير ثلاث من هذه المجلات ، مما يجعل للسينما مكانا ثابتا في هذه المجلات اكثر من غيرها .

الراديو والتليفزيون

ويرصد الباحث ثلاثة برامج سينمائية في محطات الراديو ، وهي سينما في الشرق الاوسط ، وسينمائيات في صوت العرب ، وندوة المسرح والسينما في البرنامج الثاني ، وهو البرنامج الوحيد الذي يهتم بالنقد ، كما يرصد اربعة برامج في التليفزيون (نادي السينما) و(زووم) على القناة الاولى ، و(اوسكار) و(تيليسينما) على القناة الثانية ، ومنها برنامج واحد ايضا يهتم بالنقد وهو (نادي السينما) .

ويطالب علي ابوشادي في نهاية بحثه بانشاء قسم للنقد في المعهد العالي للسينما اسوة بقسم النقد في المعهد العالي للفنون المسرحية .

صحف المعارضة

وفي بحثها عن النقد السينمائي في صحف المعارضة حددت فريدة مرعي فترة البحث بالعام الاول من صدور صحف المعارضة المصرية الاربع (الاحرار والاهالي والشعب والوفد) ولاحظت ان الاحرار افردت مساحة للنقد ولكنه افتقد المنهج العلمي ، اما الاهالي فقد افردت مساحة اكبر واتسم النقد المنشور فيها بالدقة العلمية . ولكن اغلب المقالات كانت بدون توقيع او باسماء مستعارة ، واما الشعب فقد اعتبرت السينما مجرد وسيلة لغرس «الاخلاق الحميدة» .

وتلاحظ فريدة مرعي ان برنامج حزب الاحرار يخلو من اي حديث عن الثقافة ، اما برنامج حزب الوفد فقد ذكر السينما تحت بند الشؤون الدينية وتنتهي الى ان كل صحف المعارضة لا تهتم

بنشر النقد السينمائي الى درجة الانعدام كما في «الشعب» ، وان مستوى النقاد اختلف على نحو جذري . فبينما لجأ ناقد الاحرار الى القوالب الجاهزة والكليشيات الثابتة والاحكام الذاتية ، لجأ ناقد الوفد الى التعميم ، في حين حرص ناقد «الاهالي» على اداء دوره في توصيل رسالة الفن الجاد والهادف الى القارئ ، وعلى محاربة الفن الرديء وشرح الفرق بين الفن الجيد والفن الهابط حتى يضمن توعية القارئ وتنويره .

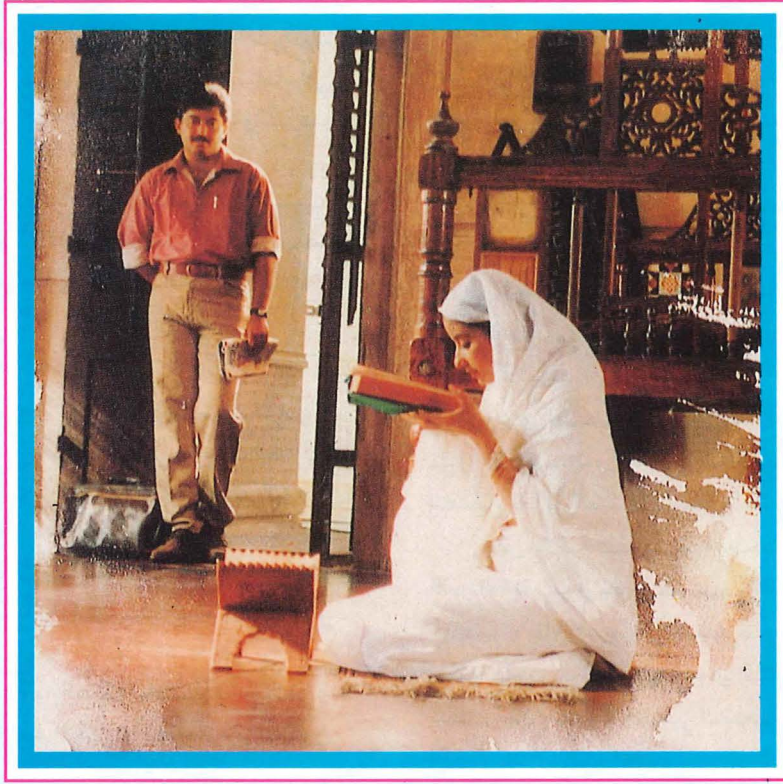
النقد والجمهور

وعن عنوان بحثه يحكم كمال رمزي على العلاقة بين النقد السينمائي والجمهور بانها علاقة مفقودة ، ومنذ فيلم «قبلة في الصحراء» اخراج ابراهيم لاما عام ١٩٢٧ فقد هوجم الفيلم في بعض الصحف المصرية على اساس انه «يسيء» الى صورة مصر ، بينما اقبل عليه الجمهور ، ويرى كمال رمزي ان افلام الفروسية العربية التي بدأت بهذا الفيلم ظلت تتعرض للهجوم في الصحافة ، ولكن ظل الجمهور يقبل عليها رغم ذلك لانها كانت تلبي احتياجا لدى الجمهور . ويصل الى ان معظم الكتابات «تتناول الافلام كما لو كانت تقدم في فراغ اجتماعي او لجمهور مبهم وسلبى لا أحد يعرف ماذا يريد او لماذا» .

ويرى الباحث ان جمهور السينما العام لا يقرأ النقد ، بينما يقرأ النقد جمهور السينما الخاص في نوادي السينما والمراكز الثقافية ، كما يقرأ صناع السينما والعاملون في مجالاتها المختلفة . وعن علاقة النقد بالابحار السينمائي يرى كمال رمزي ان الحركة النقدية في مصر بعد حرب ١٩٦٧ ، لم تتوقف عند حدود مهاجمة الانتاج السينمائي السائد بتخلفه الفكري وبلادته الفنية ، ولكنها بشرت بسينما جديدة ، وان الكتابات النقدية في السبعينات ، شكلت غطاء وحماية لمخرجي السبعينات ، بالرغم من ان بعضهم الآن ، وبعد ان اثبتوا حضورهم على خارطة السينما ، يزعمون ان النقد السينمائي لم يعطهم حقهم ، وان النقاد المصريين ، اقل تذوقا ومعرفة باساليبهم الجمالية ، التي اكتشفها نقاد فرنسا وهولندا . والصورة التي يعبر عنها كمال رمزي للعلاقة بين الناقد وجمهور السينما من ناحية ، وبينه وبين صناع السينما من ناحية اخرى ، صورة شديدة القتامة ، وكأن هناك دائرة محكمة الاغلاق لا مفر من الدوران فيها ، والصورة ليست زاهية ولكنها ايضا ليست على هذه الدرجة من القتامة واللاجدوى ، فهناك تأثير ايجابي للنقد على الجمهور وعلى صناع السينما ، وان كان يتراوح حسب مدى اهتمام وسائل الاتصال بالجمهور من صحافة وتليفزيون ، كما اوضح علي ابوشادي في بحثه .

«بومباي ..» !

قليل من العنف .. كثير من الحب ..

ابراهيم فرغلي *

اسمها وفي ١٥ دار عرض امتلأت عن آخرها، غير الحشود التي لم تستطع الدخول قبل ان ينتقل الفيلم للعرض في ١٠٠ دار عرض اخرى على امتداد شبه القارة الهندية.

ولا عجب، فالفيلم يتناول قضية شديدة الهمية والخطورة يعاني منها المجتمع الهندي - اضافة الى قضايا اجتماعية واقتصادية وسياسية اخرى، كما يعاني منها كثير من سكان العالم الآن مروراً بالعالم العربي خاصة الجزائر ومصر وصولاً الى البوسنة حيث المجزرة الوحشية التي تعرض لها المسلمون هناك من قبل الصرب في اطار حالة من الهوس ممثلاً في العنف الذي تجتاح عدواه العالم من

«أحبك .. أموت لأجلك»

هكذا همس العاشق للفتاة التي تجلس الى جواره في القارب المختص بنقل السيدات الى الجانب الآخر من البحيرة متخفياً برداء السيدات ومنتشاً بالسواد .

ورغم ان الفتاة كانت تسمع صوت ذلك الشاب للمرة الاولى الا انها صدقته تماماً كما صدقه كل من شاهد ذلك الفيلم المدهش الذي عرض لأول مرة في مارس الماضي في مدينة «بومباي» التي يحمل الفيلم

★ كاتب مصري مقيم في عمان.

يعمل بمطبعة احدى الصحف الكبرى في بومباي، وفي ذات الوقت يدرس الصحافة على امل الالتحاق بهيئة تحرير الصحيفة . ويعود خلال الاجازة الى قريته في الجنوب وتسطحه اخته لحضور حفل احدى صديقاتها المسلمات ، وهناك يرى الفتاة شاهلا بانو - تقوم بالدور «مانيشا كوليرالا» - التي يشغف بها من اللحظة الاولى وهي تشارك الفتيات الغناء في الحفل .

ويقرر الشاب اثر انشغاله المضني بالفتاة ان يرتبط بها رغم الاختلاف الذي يأخذ مستويين الاول عقائدي والثاني اجتماعي يعكسه حي المسلمين الفقير الذي تعيش فيه الفتاة، وفيه تتوالى محاولات الفتى التحدث او التعرف اليها في لقطات امتزجت بها الحان الفيلم الرائعة بترانيل وتلاوات قرآنية - يستخدم المخرج تلاوة الشيخ عبدالباسط عبدالصمد. إلى أن يتخفى مرتديا زي الفتيات المسلمات رداء أسود طويل وبرقع ويركب معها القارب الذي يعبر بالفتيات الى السوق، وعندما تكتشف شخصيته تصرخ فيرد عليها هامسا : «أحبك .. اموت لاجلك» .. معلنا ميلاد علاقة سنواجه الكثير من العقبات لاحقا

فعندما يذهب شيكر الى اهل فئاته ليطلب ابنتهم للزواج يثور الاب ويسرع الى السيف القديم المعلق على الحائط مهددا الفتى بالقتل ومرددا : انت هندوسي ونحن مسلمون ودمائنا لا يمكن ان تختلط . غير

ادناه الى اقصاه في تكريس ربح لامتلاك الطائفة للحقيقة الواحدة المطلقة، واعتبار ان الآخر لا وجود له خارج اطار الطائفة حتى لو ادى ذلك الى قتله دون النظر الى غاية الطوائف على اختلافها وهي تحقيق الانسانية للانسان .

اذن انها المواجهة الطائفية الدموية مرة اخرى وهي هنا بين الهندوس (اكثر من ٨٠٪ من نسبة سكان الهند) والمسلمين (١٠٪) . وقد تعرض مؤخر المخرج الشاب «ماني راتنام» الى محاولة اغتيال حيث فجرت بعض العناصر الارهابية منزله في مدينة «مدراس» جنوب الهند باستخدام قنبلة يدوية .

وقد بدأت معاناته منذ انتهاء تصوير الفيلم لكي يحصل على تصريح الاجهزة الرقابية لعرض الفيلم حيث اعترضت اللجنة المختصة ، كما يشير تحقيق منشور بمجلة «India Today» الاسبوعية في ١٥ ابريل الماضي - واصرت على قطع ثلاث لقطات رئيسية من الفيلم، الامر الذي واجهه راتنام بحزم ولكنهم نجحوا في قطع دقيقتين من الفيلم خلال الاحداث العنيفة وخاصة التي اشارت الى تورط مسؤولين ما زالوا موجودين في الحكومة ، واخيرا نجح راتنام في الحصول على تصريح عرض الفيلم متجاوزا كثيرا من المعارضات التي اقامتها الجهات الحكومية والمؤسسات الهندوسية والاسلامية .

يحكي الفيلم قصة شاب - يقوم بالدور الممثل «ارفينج سوامي» -

ان الفتى مدفوعا بقوة حبه يمسك بالنصل الحاد ليخرج كفه قبل ان يخطف السيف من يد الرجل ويتجه صوب فتاته ليجرحها بذات السيف في ذراعها التي سيمسكها بقوة بكفه المجروحة وهو يصرخ ها هي دماؤنا قد امتزجت .. ولن يستطيع احد أن يفرقنا .

وموقف ابو الفتى بالقطع هو اكثر تشدداً لان الفتاة التي اختارها ابنه مسلمة أولا ثم لأنها ابنة بشير بائع القرميد ويختتم ثورته قائلاً اذا اردت ان تتزوجها فافعل ذلك بعد موتي ولكن الفتى الذي اتخذ قرارا لرجعة فيه يردد انني لا استطيع الانتظار حتى موعد موتك .

ويذهب «شيكرا» الى بومباي مرة أخرى ثم تلحق به «شاهلا» بانو» بعد ان يكتشف ابوها امر الرسائل التي تصلها من حبيبها ، وهناك يتزوجان ويبدأن حياتهما الجديدة في ذات الوقت الذي ينهي فيه شيكر دراسته ويبدأ عمله كمحرر صحفي بالصحيفة .. ويتجبان توأما «كمال» و«كبير» يحمل احدهما لقب جده لاييه والآخر جده لامه - الاسماء تبين الديانة وتميزها - ثم يبدأ النصف الثاني من الفيلم وهو النصف الدموي حيث يتخذ المخرج من الاحداث الدامية التي وقعت نهاية عام ١٩٩٢ وبداية عام ١٩٩٣ بين المسلمين والهندوس مرجعا للاحداث مستخدما اياها بشكل يكاد ان يكون تسجيليا حيث يضل الاخوان الصغيران طريقهما وسط احداث الاضطرابات والعنف التي تسود المدينة ويقعان في ايدي المتطرفين الذين يقررون احراقهما بعد ان يسكبوا عليهما الكيروسين، فعندما سألوهما عن ديانتهما .. اطبق عليهما الصمت .. اذ انهما لا يعرفان اجابة للسؤال المطروح فيما راحا يرددان في سذاجة وقد تملك منهما الرعب .. مسلم .. هندو .. مسلم .. هندو ..

ولكن الشرطة تنفذهما في اللحظة الاخيرة ولكن يبقى السؤال .. معلقا بلا اجابة لدى الطفلين اللذين راحا يهبان من نومهما مذعورين وملاحقين بكوابيس مرعبة فيسألان والديهما السؤال نفسه هل نحن هندو ام مسلمون .. ولا يجدان اجابة ؟

ويبدأ شيكر في عمل حملة صحفية حول الموضوع يواجه كافة الاطراف الذين يحمل كل منهم مبرراته .. رغم العشرات الذين يسقطون قتلى كل يوم . غير انهم اخيرا يصمتون حينما يطلب تعليقه بعد ان يقول لهم : « الناس تقتل بالئات بسبب معتقداتك .. ماذا تقول ؟ » .

وتشتعل «بومباي» تحترق البيوت ويموت المئات كل يوم وتعم الفوضى في احداث ١٩٩٣ الدامية واحراق المسجد الكبير . وتصل المأساة الى بيت شيكر وشاهلا عندما يلقي احد طلاب الجامعة شعلة الى المنزل الذي فشلت كل محاولات اطفاء النيران التي اتت عليه ويخرج الجميع الا ابو الفتاة ويعود ابو زوجها وامه لانقاذه فيتفجر المنزل وهم فيه بينما يضل الولدان طريقهما مرة اخرى .

وهكذا وفي لحظة - س يتوقف شيكر امام مجموعة من المتأحررين وهو يصرخ : ماذا تفعلون .. لقد فقدت بسببكم والدي واطفالي لماذا تريدون احراق بلدكم ؟

ويصرخ عندما يسأله احدهم عن ديانته .. لا شأن لكم بما اعتقد انا هندي مثلكم جميعا وكيفيني هذا .

وتستمر قصة كفاح العاشقين بعد ان يعثرا على طفليهما اخيرا . واذا كان البعض يعتبر هذا الفيلم تجاريا بمنطق شبك التذاكر واحتوائه على التوليفة الاساسية حب ورقص وعنف لكل الافلام

التجارية الهندية السائدة، الا ان هذا الفيلم قد خرج عن هذا التصنيف من خلال التقنيات التي استخدمها المخرج في عناصر هذا الفيلم بدءا من اختيار الممثلين الى التصوير والكادرات والموسيقى وحتى العنف ليس هو ذلك الصراع الساذج بين الاشرار وبين البطل الطيب الذي يقهر الجميع بضربات الرأس والاقدام مع مؤثرات صوتية ساذجة .. اطلاقا كان العنف هنا هو حالة من الاضطرابات والعنف الذي عاشته الهند ولا يزال ماثلا في مخيلة الناس .. وما سجل الفيلم احتراقه ربما ما زالت آثار الحريق جاثمة عليه الى اللحظة في الواقع .

بالاضافة الى اداء الممثلين الذي خلا - الا قليلا - من الانفعالات والافتعالات . ولكن يظل هذا هو فيلم مانيشا - بطلة الدور النسائي - بحق . ان استخدامهما الرائع لتعبيرات وجهها جعلها تبدو صادقة تماما من مشاهد العشق الى مشاعر القهر والاضطهاد الى مشهد جرحها بالسيف حين امتزج العشق بالدهشة الشديدة والخوف بالرغبة المكبوتة ثم تلك اللحظة لعينيتها عندما اخبرت زوجها انها على وشك الانجاب ان التعبير الذي ارتسم على وجهها في تلك اللحظة جعلني اذكر ما يقوله «رود ستايمر» عن الممثل الخلاق :

«كان يتعين علي ان انظر الى جثة الشاب ثم ارفع رأسي واميل الى الوراء مطلقا صرخة مدوية وبينما الكاميرا تصور فتحت فمي لاصرخ غير انني تذكرت فجأة لوحة جيرنيكا بيكاسو المرأة ذات اللسان الحاد بالرغم من انها مجرد لوحة الا انني في حياتي لم اسمع صرخة اكثر دويا منها لذلك فقد صرخت دون ان اصدر صوتا واعتقد انها من اللحظات القليلة التي اقتربت فيها من المستوى الاعلى للتمثيل : التمثيل الشعري للحياة عند اقصى درجة للألم ..»

وهذا في ظني ما استطاعت ان تصل اليه مانيشا في كثير من لقطات الفيلم .

والواقع ان راتنام قد قدم فيلما قبل هذا الفيلم مستخدما نفس الطاقم ويحمل اسم «روجا» وهو فيلمه الرابع والذي بدأ من خلاله تقديم موضوعات مهمة حيث يتناول قضية الارهاب في اقليم كشمير من خلال قصة زوجة تحاول تخطي مجموعة من العقبات والقوانين البيروقراطية للافراج عن زوجها المحتجز من قبل سلطات كشمير .

اما الموسيقى فهي بالفعل أحد أهم أبطال هذا العمل .. فقد ابتعد المؤلف والمخرج الموسيقي الشاب رحمن - ٢٧ سنة - عن الموسيقى المألوفة وقدم ٤ اغنيات بالحن عذبة وعميقة وبحيث تستطيع هذه الموسيقى وحدها التعبير عن الحالة الوجدانية وخاصة اللحن الاساسي للفيلم .

وهكذا ساهمت عناصر هذا الفيلم الشفاف متضافرة لتوصيل رسالة المخرج .. رسالة الفيلم أن الانسان يحمل جنسية بلده أولا ثم عقيدته ثانيا وان التقدم وتحقيق الانسانية الحقيقية لا يمكن ان يتم بمعزل او بالابق دون حضور الحب الذي رحنا نشرخه الآن كثيرا بسوء نية احيانا وبحسن نية كثيرا .. ثم من خلال التفاهم الذي هو صنو الحب وعموده الفقري .. فهل يستطيع هذا العالم المجنون ان يفهم الرسالة ؟!

سينوغرافيا الأمكنة المهجورة

جواد الأسدي *

المسيح بالأمه وجسد المكان المطوق بالوحشية، بوابات، وأردية عتيقة، بق، نشادر، وبودرة تحتضن القطن اليومي على موزايك من الكافور، منذ القراءة الأولى يداهم في ثعبان النستولوجيا في محاولة لترحيل المكان نحو الذاكرة المجروحة أو لجرجة الأمكنة الأولى لتكون وقود الأمكنة الحاضرة، لم أنس مطلقاً ذلك المصباح المتدلي من سقف السجن الذي وضع في لحظة مخاض قدرية من ذات مساء لزيارة خالي في سجنه رأيت أو لمست شيئاً، أردية مدمية ومصباح شاهد على الدم المسفوك من قدميه المثبتتين من التدي في السقف مع قلب الرأس للأرض والقدمين لسماء الله..

بعد عشرين عاماً وبعد قراءتي لعنبر رقم (٦) أحسست أن ايفان يشبه خالي في سجنه الجسدي والمعرفي، التنوير المعرفي المتمثل في عقل ووجدان ايفان داخل امتحان الموت في فراغ مسرحي أجرد، ومصباح يقضم الوقت مثل الصراصير في الأمكنة والأزمنة المهجورة، فايز قزق الذي لعب دور الدكتور أندريه تعامل مع أندريه بانتماء مفزع، ولكي نعطي لشخصية أندريه ملمحاً ثبوتياً، سكونياً، بادرنا أنا والممثل لاقتراح الرداء، جلد ثبوتي فوقه رداء خشن ثبوتي سميك، بهذا المعنى يتحول كوت أندريه إلى سجنه، في

يموت النورس على المصطبة، نينا تموت في النورس الميت على المصطبة، يعلق جيخوف جاكيتيه على شجرة وحيدة، جسده النحيل يغرف من ماء النهر آخر ما تبقى من المويجات المسافرة في مركب مهدم، فراغ غريق، نسوة يمشطن انوثتهن أمام الرهبان الذين نسوا ذكورتهم في اسطبل الكنيسة، مساحة منتهكة تجر الأضواء من ذيلها لتحمي نفسها من عتمة عنيدة في تقاسيم العنبر المأخوذة من عنبر رقم ستة تستيقظ روح داريوشكا على صباح من السماور والشاي تنورتها في هواء راكد يشبه ركود حملتها، أكرر، ثمة مساحة مهدمة، مصباح يكسر الفراغ ليضيء وجه أندريه الطبيب في مستشفى الأمراض العقلية الذي يتبادل مع ايفان المسجون في المستشفى جدلاً حول الثبات والحركة، بعد قراءة النص القصصي الجيخوفي أحسست بأهمية العري والضوء المسلط على الجسد العاري، منذ القراءة الأولى راودتني أيضاً معادلة المزج بين العري والماء، ايفان متلوف داخل جسده باعتباره مكاناً للاضطراب المادي، ثمة مساحتان، ثمة جسدتان، جسد الممثل

★ كاتب ومخرج مسرحي عراقي.

★ اللوحة للفنان العماني سعود ناصر الحنيني.

صيف ملتهب وجحيمي أصر فائز على استمراره في ارتداء الكوت السميكة ليعيش مع نكهة العرق المتصيب من جسده، كأنه كان يريد معاقبة نفسه وأندريه مرة واحدة، الكوت السميكة والمصباح النازل من السقف وجسد ايفان الضئيل هي كل مفردات المساحة لا يمكن بأي حال أن تزدهر الرؤيا الاخراجية والعمل على الممثل بمعزل عن التصوير السينوغرافي المسبق، المكان، مفردات المكان، الزي، الضوء كل هذه العناصر مع بعضها تؤسس فنتازيا التأسيس البصري في الفراغ المسرحي.

أن العلاقة بين الممثل والفراغ تنبع من فكرة الاقتراح الروحي والمعرفي بين المخرج والممثل، المخرج يحث التمثيل لأداء عزي، سيمفوني، في محاولة لإعادة الاعتبار للمنحوت على المسرح، الفراغ هو المشهد التحتي الذي يكونه الممثل بجسده وبدون أن يكون للمخرج والممثل فهم مشترك لشروط العمل الجسدي، على خشبة، فإن ثمة فوتوغرافية تحنيطية ستعم في روح الاخراج والتمثيل، لا يقدم المخرج والممثل اقتراحات مكانية، بصرية، أدائية مسبقة، انما تمثل الجسد واستعداده العضوي واستنفار العقل وتفتحه في التعامل مع معنى التمثيل ومفهوم الاخراج هو الذي يعطي الاضاءات لفكرة الاخراج والتمثيل في مناخ تحديتي يعطي للاشارات والمناخ والايقاع والاحساس الموسيقي التشكيلي معنى جديدا للفراغ المسرحي.

لا تنبع فكرة السينوغرافيا من ثثرة الموبيليا، ولا من بهرجة الألوان والأضواء، حتى ولا من الأشكال الهندسية التي تشكل الفراغ شكلا عضويا، بناء البيت على الخشبة أو الاستعارات الواقعية بحذافيرية مقيتة، لا ربما جسد الممثل وأدائه الحداثي للفراغ بأرقى المعاني الجمالية، الفراغ، يستدرج الضرورة الإخراجية لفهم معنى السينوغرافيا، الحركة على المسرح هي روح الفراغ، بالطبع لا أقصد بالحركة التلفيقية الميكانيكية، انما التي تطلع من لحظة الخلق المتوهج لترسم معنى مستعصيا وسهلا، شكل جسد غسان مسعود وفايز قرزق في مشاهدتهما الثنائية بؤرة النص السينوغرافي البصري.

تماما كما في العمل على رأس الملوك جابر الذي لعبه فايز قرزق أيضا في فراغه، ثمة اخراجان للملوك جابر، الأول في دمشق حيث عمت روح المزج المكاني بنزعة تراجيكوميدية انطلاقا من المقهى باعتباره معطى موروثيا ومرة أخرى، بنزعة بصرية كما حدث مع ممثلي فرقة مسرح لا كاسولا في أسبانيا بفلانسيا، الكراسي والأراجيل شكلت العضوية البصرية داخل سياق العرض، ما زلت أشد على أهمية تعويذة الجسد كمساس شعري لروح المكان، مازالت أشد على أهمية تعويذة الجسد كمساس شعري لروح المكان، جسد فايز قرزق يشبه الى حد كبير ^{جسد} الأسباني (بيب)، كلاهما لعب الملوك جابر من خلال الحرث في معمار الجسد

ومعمار المكان، في العرضين ومع الممثلين كدسنا المعنى الروحاني للأداء الداخلي في الذهاب لأقصى حالات التقمص وأكثرها تطرفا في العزف على ينابيع التأويل في اطلاق النص من أمكنته المغلقة الى الأمكنة الأكثر رحابة، يتجلى الاحساس بالمكان الجسدي من خلال مشهد الحلاقة، كرسي واحد فقط، جسد واحد فقط، وموسي حلاقة ذي لمعان حاد، طاسة كبيرة للبخار، ورقص جنوني لممثلين يدورون حول سقوط شعر الملوك الذي اعتبره في أحيان سقوط رأس الملوك الوزير العلقمي يكتب على رأس الملوك بعد قشط الشعر، الكتابة على الرأس تأخذ عدة معان لتؤدي الى أكثر من تأويل: فراغ المسرح برمته مقابل الرأس، الرأس وفراغ المسرح في لحظة التحامية انفجارية، العمل على إعطاء الرأس قيمة مطلقة، في الفراغ هو بمثابة نحت مكاني يشكل رأس الملوك معه أبجدية سينوغرافية قلقة، على الملوك أن يطير الى بلاد العجم، إذن علينا أن نطلق ونسافر مجازيا، فراغيا، لهذا فان السجادة الكبيرة التي حولناها الى طائر كبير كان حلا سينوغرافيا منح الممثل سفرا، طيرانا، نشوة، فتحا جسديا، أربعة ممثلين يقذفون الملوك جابر الذي تربع وسط الجادر الى تفوق، بعد مرور عشر سنوات على اخراج الملوك في دمشق وعندما أخرجته في أسبانيا لم ألقأ الى الحل نفسه، انما استغنيت عن فكرة الجادر لأركز على التحليق الجسدي في داخل الجسد، الممثل ثابت في المكان لكن أدائه كان طيرانا، احساسه علويا، حلا يكملان بعضهما، الأول جسدي شعوري والثاني شعوري جسدي.

نستولجيا العربات

على خشبة مسرح مهجور تموت البروجكتورات، ويتبدد على متن المطحنة الكبرى التي نسميها زمن فقدان، تقفل المسرحية بواباتها، يخرج الجمهور، ليبقى الممثلون عرايا أمام مراكب الوقت والمكان، في ذلك اليوم المدهل عندما قضت الطائرات ضريح الحسين، حريق الخيام وصل حتى حدقات العين، كنا أنا وثلاثة ممثلين نعيد تكوين ماكيت، طاولة أنيسة تستدرج الساحرات مقصلة نشطة تدبح الحرية ساعة الصلاة البتول، وملاك الاسطبل والمواخير يرمم جسده المغدور ويديره على حمل الصليب المثلوم، كم من الوقت تحتاج أيها البهلول الشكسيري كي ترتب آيات القتل؟ أيها الوغد أما شبت من طواحين المذايح؟ أي شبق يحرك نصوصك المعدنية؟ قل لي أما من نهاية لكنرفلات انتهاك الروح؟ دائما وخلال التمارين كنا نحاول اطلاق العنان للبهلول الذي أدمن على فقدان رأسه، كلما ضربت المقصلة رأس البهلول يعيد البهلول رأسه الى جسده مرة أخرى، تكرر المقصلة بتر رأس البهلول في دوامة من الاحتضار اللانهائي وإعادة وصل الرأس من جديد حتى يتحول الى ساحرة فريدة في اشعاع جنوبها، الطاولة كانت معنا ساعة بساعة، يدرج الممثلون أجسادهم وأرواحهم على الولاء لها،

كأنما تلك الطاولة تريد أن تتآسن مع أرواحنا، أو تتبادل الحشرات، المذياع يعوي خلال فترات استراحاتنا لينبئنا من جديد عن غارات أخرى على بغداد الروح، أحد الممثلين ضرب رأسه بالطاولة، الآخر دفعها الى الحائط الثالث جرّها بعد أن صار حصانها، تنمو العلاقة بين الممثل وأغراض البروفات بعضوية لا مثيل لها، أصلاً لم تكن الطاولة ضرورية لنا خلال تدريباتنا الأولى بالمصادفة تعرفت علينا ثم مثل مصّل يقدم قداسه الجليل قدمت الطاولة جسدها إلينا.

في ذلك الليل وفي أحد ممرات المسرح كانت الطاولة تتشاءب كأنها تنتظر من يبيت في روحها الجمر، حثّث الممثلين بشكل تلقائي ومن خلال لحظات الارتجال للامسة حوافها البهلول محتسب عارف رمقها بمودة، مال عليها، ومثل حصان هرم جرّها، وضعت على رأسه شرسفا برتقاليا، طليها وجهه بالطحين حول إحدى يديه الى ذيل ثم دفع جسده الى الأمام وجرّ العربة، في أول محاولة لكسر الثبات المكاني تحرك زمن التمثيل من خلال بهلول يريد ان يرجم الزمان بشتائمه، ولأجل خلسة خاصة ومن أجل حفلة تنكرية مع امرأة ارتدت قفازات الساحرة اجتمع البهلول وساحره ماكبت في ليل شتوي مطمر، النبيذ على الطاولة، شمعدانان على حوافها، كأنما استأنست الطاولة بالاقتراح الجديد كي تبدد عزلتها الأبدية، عيد الطاولة يزهو حين ينبش الممثل جسدها النائم، عندما تنتهي البروفات أو في لحظات الاستراحة تحتوينا الطاولة أيضاً، الشاي على الطاولة، عرق الأجساد، الدخان، النوم أو الاسترخاء، الضحك، اللعب، المودات، وأسرار الشبق الوجدانية لم تنفر الطاولة من فرحنا ولا من دموعنا، كانت تحتضن جنوننا وترتب أعضائنا، في أحيان كثيرة تنقلب على ظهرها، قوائمها الى السماء وظهرها على الأرض، أهي رحم، قبة، سفينة، امرأة تطلق مفاتيح الشبق الأنثوي أم نكورة مجنحة تعانق نون النسوة.. بعد تراكم البروفات صارت الطاولة بمثابة ممثل له قلب، عيان، ساقان، وروح تهفو، كلما يأتي الممثلون الى البروفة مبكرين تكون الطاولة قد سبقتهم، عندما يغادر الممثلون الخشبة الى بيوتهم تبقى الطاولة مثل حارس في كنيسة بلا قداس، أصبحت الطاولة في مسرحية ماكبت ضرورة نصية أدائية، انها تشكل المساحة برمتها، لم نر بأي حال من الأحوال أن نعطي لأي شيء قيمة توازيها سوى التمثيل، الممثل الذي امتزج نصه مع نصها، يتسلل ماكبت في الليل وحيدا، يخلع ملاپسه، يتعرى ثم يمدد جسده على الطاولة، كل مؤامرات ماكبت، كل دمويته، كل ضعفه ولحظاته الإنسانية، كل شبقه يبدو عاريا أمام السيدة الطاولة.

في يوم من الأيام وبينما كان ماكبت يخطط لحرق بابل سقطت ساق الطاولة فعرضت جسد ماكبت الى الارتطام بالأرض!! تعاقب الطاولة جسد الطاغية!! كأنها في تلك البروفة أرادت أن تمرغه في الوحل صارت الطاولة مهندسة المكان، بيني وبينها تواطؤ خفي، كأنها تؤسس معي تحت المكان، عليها وبها حولها

ومعها كنت رسم أجساد الممثلين، في حضرتها نسلط البروجوكتورات على الأردية، ضوء على جسد عار وخلسة خاصة، عتمة ونوم حبيس، مؤامرات، مطحنة ودماء ومظاهرات احتجاج ضد القهر، كل هذا هو مشهد اللحظة السينوغرافية التي تنوي الإبحار في المغرب، إعادة كتابة الجسد، الجسد كلام سراني مكسور على ألفة أو مفتوح على يقظة، الجسد في زحمة مطحنة الطاولة وقرقعتها عاصفة هوجاء توقظ الخليقة على هول السفر، الطاولات في أحيان كثيرة عربات تجرّها خيول الى منامات ومنا في الهجران، نحن نبني سينوغرافيا الأمكنة المجورة، ليس لنا أمكنة مجبولة بالحنين ما من دفء رباني يحميها ولا سورة تقرأ في حضرتها، ولكي نرسم تصدع أرواحنا المكانية المستحيلة فاننا نبتكر أقاويل زمانية تحمي الأمكنة من التفكك لهذا فان العمل على زخارف النستولوجيا يعطي لعناصر العمل المسرحي دفئا، حنوا، تذكارا يصبح الشغف بالعباءة مثلاً مركبا لأن العباءة عند رجل خلعه القدر عن فرات روحه تعطيه مساحة من الرؤيا، العباءة إذن هي بيت بمعنى من المعاني، فردوس بمعنى آخر، نطوي العباءات على أجسادنا ليس لأننا نخشى الموت على الأرصفة ولا لأننا لا نعرف لأية مقبرة سيجرون أرواحنا، بل أيضا لأن العباءة خبز التنوير الصباحي، رائحة العجين للارغفة الساخنة، العباءات قاموس الذكرى، أعمدة الضوء للنفوس التي غادرتها المؤانسات المسائية في العباءة نشيد القبب، التكيات، من العباءات تطلع دجلة الخير، الجولة، السفر في اللجج الأزقة والدهاليز والثلاوات، استدعي العباءة في ماكبت لتكون بمواجهة المقصلة، العباءة والمقصلة أرجوحتان، احدهما تقضمننا وأخرى ترفعنا الى حلم المنام البعيد، العباءة والعربة قنديلان أبديان يتحريان في حضرة الضوء.

في طريقنا لعرض ماكبت في المغرب حملنا العربة معنا وحملتنا، سافرت معنا سوية مع الاكسسوارات الأخرى، أسسنا علاقة متينة معها، ها نحن جميعا في طائرة واحدة، عندما وصلنا مطار المغرب لم تنزل معنا العربة، أحسسنا بالهول، نادرة عمران ومحتسب عارف وهشام حمادة أحسوا بالرعب، أين الطاولة، اضطراب عنيف وأسئلة وخوف!! يبدو أن العربة بقيت في مطار تونس، عندما بدلنا الطائرة الى المغرب، نسي العمال عربتنا! لم نفلح على استقدامها، غدا سيكون عرض مسرحيتنا، جن جنون محتسب قالت نادرة كيف سنتمكن من التمثيل، صرخ هشام بألم، لن نعرض بدون العربة، لأننا فقدنا ركننا أساسيا من أركان العرض، فراغ وصمت وحسرة كبيرة، حاولنا التأقلم مع عربة من عربات المستشفيات، التي جلبوها لنا، لكننا لم نتمكن لقد تعثر العرض فعلا، تلكأ أداء الممثلين بشكل حقيقي وفعلي، لم نلتذ ولم نستمتع مطلقا مع عرض فقد حميميته في حضرة قطعة خشب تحولت بالنسبة لنا الى ما يشبه الأدمي.

من المفارقات المضحكة المبكية وخلال عودتنا الى عمان عبر

تونس شاهدنا العربية نفسها مرمية في قاعة الترانزيت، صرخ المفلتون وركضوا باتجاهها، جرجرناها أو جرجرتنا مرة أخرى الى حيث بدأنا.

لم تبد الطاولة على عاداتها

انكسر ظهرها، ماتت أنزعها

أما جسدها المذهب فقد تاه في الغفلة المديدة

خراب النستولوجيا

أيها الطائر الذي يسكن على حافة شبابيك ابنة الجليبي يا طائر الغلوات المحصن بالأناشيد الصباحية، يكفيك خفقانا قرب ضريح الفرس، أو ما تدري أن فرس الأمكنة المستحيلة يفر هذه الأيام الى المقابر حيث يرتدي قبة الوحشة والندب يسكب الرمال على عينيه ويغطي جبهته بالرماد، فرس مات فارسه، فارس غمد سيفه في طواحين الوقت ثم استسلم لعبث الانتظار.

تسحبني الأمكنة كما تسحب العربات دوي القطار أو كما الخيول التي تخب خبا بحثا عن موطن قدم للحوزي التائه في النوم، حملت الفضة على رأس المتبنى بين قميصي ورفيف القلب، أبوحيان التوحيدي والغربة الغريبة، ثم قررت الولاء للمحطات لماذا تموت ذوبانا بالأمكنة الأولى، النبع الأول، أول جمر يستيقظ على تنور الأرفة، الثيلات والعلاكات الأولى، أول فرات يغسل الجسد والقيظ، أول صباحات للسيوف والنقر والدقوف، أول دخان، يطلع من بين السكك ناع على الأمكنة الأولى لأنها تهجي روجي، نقوش زمنية على أمكنة تنوع صبواتها ثم تؤول الى ماض يجر حاضره الى العدم.

كل مدينة كربلاء العذاب نامت في حضن أبي، لم يكن كاظم ابن سمية ابن حمادى الأسدي سوى قناص أمكنة، يستهويه العري في دجلة الخير والضرب بالسيف على رأسه ساعة حرق الخيام، تجمع السبايا ثم يشدها الى ظهره، ومثل حمال أبدى للآلام يكظ على ضيمه بأسنانه ثم يسحب الخيول وعاشوراء برمته نحو كوفة الله أو نجف المقابر، صغيرا كنت، يجرنى الى الحمام الشعبي جرا، يحك جسدي بالحجر الأسود حكا، ثم يسرق من قدمي حذاء الطفولة ويلبسني الدشداشة يضع السيف بطول قامتي ثم يدفعني الى الأرضفة حيث يدورن أهل كربلاء أرواحهم ليوم السبي العظيم، مثل طفل يتيه في قبة من الخرز أهرول في الشوارع، بين الجوامع والمآذن، على حافة جنون الضاربين بالزنناجيل على ظهورهم، ومع الوالد والمدمين على الأحصنة، وحيدا كنت يتلمسني أبي في ليلة عرس القاسم، جرتني العرافة من ذيل قلبي الى التكية كي أحدث المرايا عن مرارتي، ربي أما من حد لخراب المدن في روجي، ربي أما من مخلص يدس سيفه في جيبتي ساعة الصلاة ثم يوصله الى رمانة قلبي.

في ذلك المساء الجحيمي رأيت أبي يصلي قرب نخلة مال قلبها

نحو قلبه، ما الذي يبكي أبي حين يركع على الأرض، لماذا يستمر الركوع طويلا، أثمة سر بين نحيب أبي وسكوت الأرض المديد؟! عندما نما عود روجي وكبرت السنين في جيبتي أدركت أن أبي لم يكن يركع على الأرض ليصلي فقط انما كان يهمس في أذن الأرض عن خراب روحه! هذه الأمكنة الأرضية المرجومة المشيدة على المآسي، انما هي الطفولة البكر لأحلامنا القادمة!! طفولة الأمكنة تشبه أعياد طفولتنا، النخلة المنتصبة في روح البيت، تنور البيت، جمر الصباح الطفولي، أرغة الغبشة الحنية، الباب المهزوز صرير الباب، صرة المساء، المرأة النائمة على الجدار، المشط المكسور، المدخة الغافية، اللحاف الرصين، السلام التي تؤدي الى العلال، صبايا الصيف، غزل البنات، المؤذن الذي يوقظ رمضان في الليالي، على الأرضفة بائعات الكراث، القيمر والقمر، نسوة يتنزهن في الأسواق، عباءات تنفجر عن أجساد مدهونة بالحناء، خلاخيل عروس، يشماغ عريس، صراخ في حفلة من الأصوات التي ترن في الشارع، أخ من ذلك الشارع المفتقد، المفقود الذي لم يعد في متناول اليد، الشارع المستحيل، البيت المستحيل، الجنة المستحيلة.

بوابات الإغتصاب

كنت وما زلت أحاول أن أدورن روجي وأرتب بيتها من أجل تأقلم قسري مع الأمكنة في حضرة المدن التي دفعتنا إليها جرثومة المنفى، ان البيت الوحيد الذي أحس بالانتماء إليه هو بيت البروفة، حيث تتحول خشبة المسرح الى وطن صغير أكتب عليه توجساتي، أفتح له بواباتي، انثر غباري على رأسه، انه بيت المؤانسة الفعلي حيث تصير الغربة فعلا والزمن معنى، بهذا المعنى أحتج جسدي برمته للنوم والصلاة والتبذل في حضرة المسرحة البروفة، يشاطرنى عدد من القديسين، هذه الصلاة، سعاد الله ونوس، فايز قزق، غسان مسعود دلع الرحبي.

مثل مدمن أبدي على حفلات التراتيل في جمعة الجموع أو الأحاد الميئة أشد ممثلي «الاغتصاب» الى شقة صغيرة في دمشق للبدء بالتمارين على الاغتصاب، عندما نذهب الى البروفات كي نلتج الى طاولة صغيرة نفكك عليها بيت النص انما نحاول أن نفتح الباب على أولى تحجيات الاحساس بالسينوغرافيا عندما أفرغ من قراءة النص الذي أرشحه لعملي من خلال انتمائي الفكري والوجداني تلج عليه فكرة المكان يحتل المسرحية أبطال يهود على أرض فلسطينية أو بمعنى ثان يلوي اليهود عتق الأمكنة الفلسطينية ويقسرونها بعنف على ذاكرتهم غير المتجزرة في المكان نفسه، فان قلنا مرييا راودني فيما يخص الاحساس بالمكان، كأنما لهذه الأحداث التي تعصف بالشخصيات ما يشدها الى مكانها المخترع، الملقف في رؤوسهم، أو ميل الى بوابات الأوكورديون التي انتصبت أمانا، انها بوابات تشكل مع المبنى نفسه علاقة قديمة، لهذا فإن أي تواطؤ أو أية إشارة فيما يخص تأويلها كانت غائبة عن العين،

لعمال الفندق، بعد برهة تمدد ديكور الاغتصاب على أرض من موزاييك وبرد منعش طالما اعطيناه فرصة للتأؤب والنوم بعد رحلة شاقة، ليس في الفندق ما يدل على وجود انسان باستثناء الرجل الأعمى الذي يتنزه بين الدهاليز يحمل بيده اليسرى كومة مفاتيح عمياء.

غدا العرض، أطففت الأضواء تسلسل الممثلون الى صالة المسرح عبر لسان خشبي طويل يربط الصالة بالعرض مكانيا وزمانيا ودلاليا، وقع أقدام اليهود ترن، الجمهور تحتهم، أردنا أن نكرس مفهوم الغزو في تبادل العلاقة، غاز ومغزو، سالب ومسلوب، اللسان يربط الخارج بالداخل، اللسان الخشبي واسطة العبور على المكان والإنسان واللسان منشار يخرق البيت الشارع والأرواح، ثمة اضطراب في الأمكنة تخلخل في الأبواب الجانبية والباب الرئيسي يؤدي الى تخلخل في بنية النفس اليهودية أو بالعكس، أبواب البيت اليهودي تصطفق، انها أبواب مرتجة سرعان ما تؤدي الى عمق قسري بلغها من الناحية التكوينية عندما يفتح باب الأكورديون الكبير تنهشم جغرافية المكان، حدود لاغية ليس لها حضور فاعل. الاهتزاز في الأبواب والأرواح في اتصال دائم وتصاعد عمودي، يؤدي الى حطام مزدوج، الأمكنة والأرواح تتوقد شيئا فشيئا وصورة المكان تنازع وتقاتل كي تعود الى جوهر وجودها الأصلي.

في هذه اللحظة الجحيمية هل ثمة ممر للتنوير في دهليز اليهود القائم على الشبهات، شبهات تؤدي الى تآكل النفس والمكان باعتباره نفسا ثانية.

منذ خمسة عشر عاما وانا أحاول عبر عملي مع المسرح الفلسطيني أن أفكك بيت النص والمكان لألغي أعمدة التمثيل الميت، ليس هناك أي تمجيد للثبات، لا في النص ولا في العرض، ولا أية ركيزة للرتين اللفظي الخطابي ولا أي توق لابتزاز الجسد، التمايل المركب في الفراغ المسرحي كان وما يزال غاية جوهريّة في تشكيل التمثيل والفراغ، الجسد عمود المساحة، الجسد ضوؤها وروحها الجسد حياة، بالجسد نكتب مالا تستطيع الكلمة أن تكتبه، في عمة الجسد يسكن طائر النقمص أيضا يسكن الآلام الكبرى، في الجسد تتأصل الروح، ثمة ثعبان يسكن ملكوت الجسد، لهذا الجسد خمر الأجنحة المرفوفة، في الجسد شجرة للعيون، على سطح الجسد تنام الحشائش والمراكب والمواويل والمزيد من الخيام والأرغفة والعطش، على المسرح اطلق مدفع الجسد للعويل، في جسد الممثل تزدهر الخيول والقبائل، الطوفان والفيضانات أيضا تخبيء نفسها بين ثنيات الجسد في كل عضو من أعضاء الجسد تخبيء عناوين الجسد الآخر، الجسد احتمال لم تفتح أبوابه، محطة مشرعة ليوم قيامة فتي، هذه هي ترتيبات الجسد في مناخ من السينوغرافيا المذهبة.

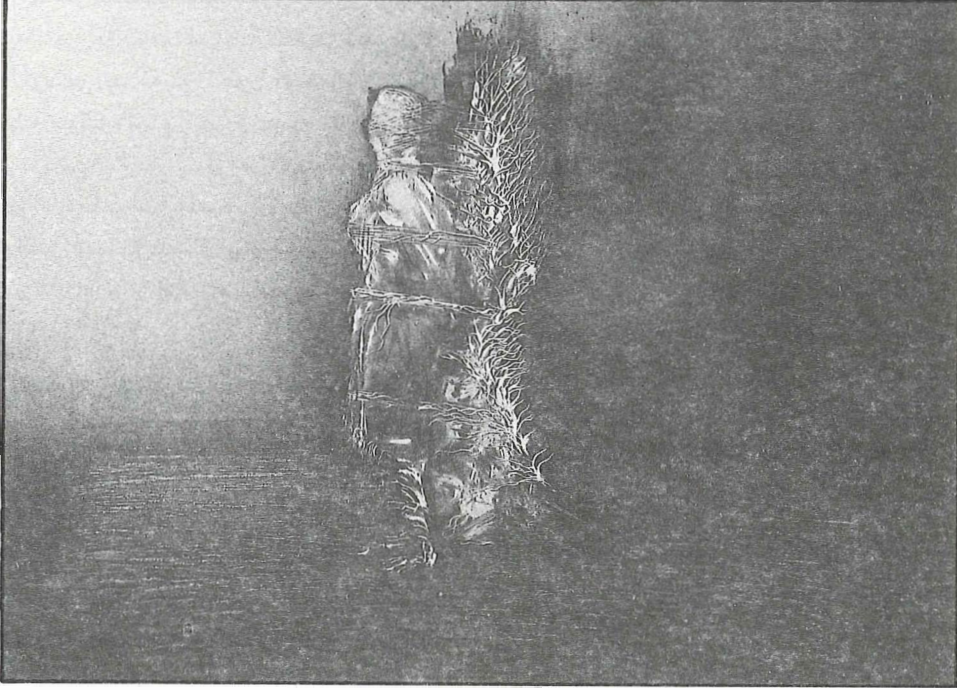
انما كان يربكني الاحساس بوطأة عالم اليهود، راحيل، اسحق، مائير، جدعون، ديفيد، كمخرج فإن ذاكرتي موجهة ضد ذاكرتهم المكانية، الشخصيات تتحرك في النص وكأنها تخوض في امكنتها الأبدية، واحساسي كمخرج ينقض احساس أبطال النص واحساسي بالولاء لفلسطين جعلني في حيرة مكانية خطيرة، ليس من عرض مسرحي بدون احساس بالمكان، المكان بالنسبة للمخرج ليس مجرد معطى سينوغرافي انما هو محصلة لخلق بصري، بدون أن يحل المخرج بعد قراءته للنص علاقته بالمساحة المقترحة فان خلاا جسما ستنعكس آثاره على العلاقة مع الممثلين، الاخراج والتمثيل بنائية بصرية تخيلية مبتكرة تضع النص في حالة خلق حركي، الحركة وليدة النص المكاني المتمحور حول زمن أو مجموعة أزمنة، مركبة تخلط الماضي بالحاضر مع المستقبل أو حاضرة فقط، الحركة النابعة من الفعل الداخلي للممثل لن تزهر أو تنمو الا مع الانتماء العميق للمكان، الا اذا كان التشرد المكاني سياقاً فلسفياً يشكل روح النص.

ماكنة مكانية تحاول أن تؤسس لنفسها معاني ميكانيكية من خلال تلفيق نفسي تاريخي فلسفي لمصادرة المكان، هذه فكرة الاغتصاب في مطحنة التضاد بين الفلسطيني (الأصيل) واليهودي (التلفيقي) اذن لا يمكنني بأي حال من الأحوال الانطلاق من الثبات في المكان، الارتجاج في المكان لا بد أن يشكل جوهر النص، قصدي جوهر الشخصيات اليهودية خلال البروفات وبامتزاج وتلاقح عملي مع غازي قهوجي السينوغرافي اللبناني فتفتحت آفاق العمل على خيار بوابات الأكورديون التي تعطي المكان تفسيراً مهزوزاً يتناسب مع أرواح الشخصيات اليهودية، أربع بوابات من الأكورديون كلما فتحت يهتز الاحساس بالمكان، كان اليهود معلقون من أقدامهم في أرض تقلقهم بارتجاجاتها، البوابات لا ترتبط بالأرض، غير ثابتة، وهي لا سماء لها أيضا، اذن هي طارئة، مؤقتة قابلة للسقوط، أو الانكسار، بهذا المعنى تم تحريك الأفعال المسرحية التي تأسست على تحويل فتح الأبواب الى قصدية ودلالة، كأنما أصبحت البوابات في مشاكسة دائمة مع احساس الشخصيات اليهودية بثبات وجودها المكاني الزماني.

تحررت العلاقة مع الممثل بعد حل معضلة الفراغ، ازهرت البروفات عدداً هائلاً من الأفعال النفسية والجسدية في مسالوقة خفنة وقاسية مع التمثيل المسرحي، علينا اذن أن نحمل تلك البوابات من الأكورديون الى بيروت حيث افتتح المسرحية الفعلي بالنسبة لي.

جرجرنا التاكسي الى فندق مهجور، انزلنا الديكور الذي احتار بنا واحترنا به، لوهلة صغيرة أحسست ان لديكور «الاغتصاب» قلباً وعيناً وأذناً وفماً، عندما عرضنا المسرحية في القاهرة سافر الديكور معنا، في عمان كان شاهدا علينا، برفق أيها السيد قلت

الأسير

حسن رشيد*

ويشتري لوازمه، نحس بانقطاعه عن الكون وعالمه فقط منزله.. وغرفة المعيشة.

الإضاءة : على الركن الذي يجلس فيه مبارك.. ويصب لنفسه فنجاناً من القهوة.. يغمغم بكلمات لا معنى لها.. يتحرك نحو الباب اعتقاداً منه بأن أحداً قد طرق الباب.. وعندما لا يجد أحداً.. يسترسل في مخاطبة الذات.

ها قد عدت مرة أخرى للأسر.. من أنا؟ من أكون؟ ما قيمة الحياة؟! هل أنا بدأت بالحياة رحلتي.. أم أن الحياة بدأت رحلتها بي.. لا فرق.. في النهاية لا شيء.. أسير الوحشة والوحدة.. (يتحرك نحو صورته المعلقة على الجدران) ماذا لو لم أحضر الى هنا (يضحك) ما هو مكتوب على الإنسان لا بد أن يراه.. لكن مانا لو لم أحضر الى هنا.. كنت الآن بلا شك مع الأهل «باستغراب» أي أهل.. أنا لا أتذكر أي شيء.. لا أتذكر أي شيء لا أتذكر سوى أبي.. ذلك المحارب الأفريقي

غرفة معيشة.. متوسطة المستوى.. الأرضية عبارة عن سجاد قديم وفي الركن سرير.. وفي وسط الغرفة صينية فوقها عدد من دلال القهوة العربية الخليجية والشاي.. جهاز راديو كبير الحجم، تليفزيون صغير.. وعلى الجدران بعض المراكب. وأيضاً عدد من المراويس وسيف قديم.. وبنديقية.. وعلى العلاقة بعض الملابس الخليجية.. والعقال والغترة.. وصورة شخصية لمبارك في شبابه بالبشت.

مبارك .. رجل في العقد السادس أو السابع من العمر.. مازال حتى هذه اللحظة يحتفظ بجزء بسيط من قوته.. أسمر اللون وهو بعد زواج أولاده.. ووفاة زوجته يعيش بمفرده في منزله.. ولكن المشهد في غرفة المعيشة.. لا أثر للتغير في حياته.. فما زال يستند على المساند.. وذاتياً يعمل في المنزل.. يطبخ..

★ كاتب قطري.

★ اللوحة للفنان العماني حسين عبيد.

الشجاع .. أبي .. أبي .. فعلا أبي ماذا كان يفعل؟ سؤال محير.. ليس كذلك.. ولكن طوال هذه السنين لماذا لم ألق على ذاتي هذا السؤال؟ أعتقد أن والدي كان طباحا ماهرا.. لا .. لم يكن طباحا .. كان يقطع.. يقطع ماذا؟ لا شيء .. هل حقيقة فقدت ذاكرتي؟ ولكن أمي!.. أمي .. لا أتذكر.. لماذا لا أتذكر حتى ملامحها.. أه.. كانت امرأة رائعة الحسن.. وأخي.. ما اسم أخي؟ أه تذكرت.. كانت أمي تقول له.. يا تومي .. ما معنى كلمة تومي؟ كلمة مثل مئات الكلمات.. بدون معنى.. وأختي الرائعة الصغيرة ما اسمها؟ أوف لهذه الذاكرة . لقد انسلخ من ذاكرتي حتى اسم أختي.. ولكن أين هم الآن؟ لعلهم ماتوا.. أه.. ما هذا .. ماذا؟ ماتوا؟ لا.. لعلهم أحياء.. ولكن لماذا الآن.. لماذا في هذه اللحظة بالذات.. لماذا الآن فقط أطرح على نفسي مثل هذا السؤال.. أتذكر جيدا أتذكر ماذا؟ أوف.. فلا أتذكر أي شيء.. اللعنة على هذه الذاكرة.. أه .. تذكرت.. متى كنت معهم آخر مرة.. «يضحك» أي.. عمر طويل سنوات وسنوات تمتد وتمتد.. أه.. أتذكر جيدا.. في العيد الكبير وضعت الطاقية على رأسي.. ولبست ثيابا جديدة.. ذهبت مع أبي الى الساحة.. أه الساحة.. بالقرب من الشاطيء .. يا الله «موسيقى افريقية وصوت طبول، وغناء طنبوره — يحاول أن يقلد الرقصات الافريقية.. يلف ويدور لا تسعفه قدماءه على الأداء.. يستند على المسند ويمد رجله.. لحظة صمت والموسيقى متواصلة لفترة قصيرة.

أه .. ما أجمل البلدة في يوم العيد.. نعم صليت مع أبي.. في الجامع أتذكر جيدا.. (صمت) ثم ماذا؟ لا شيء.. لم أكن أعرف الصلاة ولكن مع هذا صليت .. بعد الصلاة .. أتذكر .. الحمد لله.. الحمد لله.. ما زلت أتذكر.. الحمد والشكر لله.. ما زلت أتذكر.. جلسنا مع أبي وأمي وأخي تومي.. وأختي.. وأختي .. أختي! حقا ما اسمها؟ لا يهم الآن.. ولكن ماذا أكلنا.. أه.. أكلنا العصيدة.. أخي كان أكبر مني كان يشبهني .. «يقف مرة أخرى ويذهب الى الصورة المعلقة ويتأمل الصورة..» كان مثلي .. لا .. كان أطول .. أخي كان أكبر مني لا.. كان أكبر مني .. كنت أطلق عليه. تومي الشرير لأنه ضربني مرة.. ألا لعنة الله على الشيطان.. إذن ما اسم أختي؟ ولكن لماذا أختي؟ ما اسم أبي..؟ ما اسم أمي؟ أه.. لا أعرف لا أعرف.. حقا لا أعرف.. (صمت) في السنوات أي سنوات ما عددها.. أيضا لا أعرف.. كنت أمني النفس أن أذهب.. لكن كيف؟ وأين أذهب؟ ولمن؟ أنا لا أعرف حتى الآن اسم قريتنا.. لا أعرف أحدا هناك.. أنا جزء من هنا.. تاريخي.. حياتي.. حتى مماتي.. ولكن هل أموت في هذه الغرفة دون أن يحس بي أولادي.. أه.. أولادي.. أولادي.. أين هم الآن؟ لا أعرف.. منذ مات عمي بو ناصر.. فلأقرأ على روجه الفاتحة «يقرأ الفاتحة» مت أنا.. كان عمي بو ناصر سندي في الحياة لم أحس معه طوال حياتي.. بعلاقة السيد

والمسود.. كنت جزءا منه.. كنت مخزن أسرار.. حتى في لحظة الموت كنت معه.. بموته انتهيت.. أنا لم أمت.. ولكنني في الحقيقة ميت.. أنا ميت.. هذه حقيقة.. لماذا أبالغ.. كان عمي بو ناصر عليه رحمة الله.. رجلا شهما.. أه.. «يضحك» زوجني في كاليكوت «مدينة هندية» أحضرتها معي.. شاهيناز.. غيرت اسمها الى أمينة.. لكن شاهيناز ذات جرس موسيقي خاص.. وسميتها أمينة .. لأنها كانت أمينة على حياتي شاهيناز.. (صمت) شاهيناز كم كانت رائعة.. أه.. كم كانت امرأة رائعة «يبيكي» ويمسح الدموع» هل أنا مجنون.. لماذا أتحدث كثيرا.. أتحدث مع من؟ لا يهم.. عن ماذا كنت أتحدث.. أوف لهذه الذاكرة.. أه.. كنت أتحدث عن حبيبة القلب شاهيناز .. شاهيناز الرائعة التي لم تشتك أبدا.. كيف صبرت معي سنوات وسنوات.. رزقنا الله بالأولاد.. تف «يبصق» الأولاد الكلاب .. لكن شاهيناز.. عاشت معي أصعب اللحظات.. من؟ «ينصت الى الباب» أعرف لا أحد.. ولماذا انتظر.. لم يعرف أحد شاهيناز كما عرفت.. نعم .. نعم .. أحببتها.. كانت سيدة معطاء رائعة.. رائعة في كل شيء «يمسح مرة أخرى بغترته دمعة انحدرت من عينيه» ولكن لماذا.. تركتني؟ هذا سؤال سخيف.. أليس كذلك! الله استرد أمانته.. يارب.. يا كريم .. يا معبود.. يا رب .. يا كريم.. يا معبود.. يا رب استغفرك من شر الوسواس الخناس «صمت» ولكن ماذا كان يحدث لو لم أعد في تلك الليلة الى السفينة «في كاليكوت» أه.. أي أفكار شيطانية.. كان عمي بو ناصر يحبني.. كان يرقص طربا لغنائي «يؤدي بحركة إيمائية.. أثناء غناؤه بصوت خافت بعض الأصوات الخليجية» كان عمي بو ناصر يضحك بسرور.. كان يضحك «يضحك مبارك» (صمت) .. «يرتفع صوت مبارك بالغناء تدريجيا يغني صوت قريب الفرج.. يا دافع الهم..» (صمت) حتى هذه اللحظة لا أدري حقا لا أدري.. لماذا جئت الى هنا.. كيف جئت .. لا .. الآن تذكرت.. إيه.. تلك الأيام الحزينة.. كنت طفلا.. كل ما أتذكره أن سفينة كبيرة.. رست في الميناء .. كانت محملة بالتمور.. هلال الناس وسعدوا بمجيء السفن وخاصة هذه السفينة الكبيرة. لا أتذكر الآن عدد هذه السفن.. كانت هذه السفن كما أعي تحضر التمور من البصرة.. أه.. من لم يشاهد بصرة.. يموت حسرة (صمت) تأتي محملة بالتمور.. وتأخذ من عندنا.. ماذا كانت تأخذ؟ لا شيء أه أعتقد شيء غير ذي قيمة.. حطب من الغابة أه.. كان أبي حطابا.. الآن عرفت سر علاقته بنواخذة البحر كان عمي.. ما اسمه.. نسيت حتى اسم عمي! عمي كان اسمه.. أه .. (مدي) كان عمي رجلا ضخما.. كان والدي يخشاه .. كما كنت أخشى أخي تومي.. لم يكن والدي يخافه بل كل الرجال.. لكن عمي بو ناصر.. الله يرحمه .. شخص آخر كان يحبني.. (يضحك) أول مرة شاهدت عمي بو ناصر..

عندما حضر إلينا.. ثم ذهب والدي معه الى السفينة ومعهم عمي (مدي) كان عمي يتحدث مع والدي بلغتنا.. كيف استطاع أن يتعلم لغتنا.. ما زلت حتى هذه اللحظة أتذكر كلمات الترحيب فيما بينهم قال لأبي «يمثل الدور.. ويتحدث السواحلية.. هو يمي سي يمي.. هواري.. هواري أمزوري.. هواري أمزوري سانه.. وهو في هذه الأثناء يحاول أن يقلد حركات والده وعمه بوناصر» لكن كيف تعلم عمي بوناصر تلك الكلمات الرائعة. كلمات بسيطة المعاني.. والدلالات.. كيف انت والأهل.. والأحبة.. «صمت» لكن لماذا تدور هذه الأفكار في ذهني الآن.. كانت أُمي تحدثني وأنا طفل صغير عن اللصوص.. وكيف أنهم يسرقون الأطفال أوف.. لماذا أتذكر الحكايات الطويلة «صمت» أنا لست أسيرا أنا حر.. أنا حر الآن.. أملك الإرادة.. والقوة وكل شيء لا.. لا.. أنا لا أملك أي شيء لا.. أنا حر.. أملك هذا المكان ولي أولادي «بيكي» لي أولادي «بتشنج» لا.. لست وحيدا يواصل البكاء، لا.. أنا لست أسيرا.. أنا حر.. «صمت» أياه يا بروك أين الأحبة.. شاهيناز.. بل أين أبو اسماعيل صديق العمر.. لقد ذهبوا.. «صمت» أبو اسماعيل لم يكن من قريتنا.. ولم يكن قريبا لي ولكن كنا أكثر من أصدقاء كان قريبا مني.. «يضحك» ما زلت حتى هذه اللحظة أتذكر كيف سرقنا حلوى عمي بو ناصر.. ونحن فوق المركب.. ضربه عمي.. ولكنه لم يرقع يده على قط.. أعرف كان عمي بو ناصر يحبني.. أوه.. لماذا أتذكر الآن كل الحكايات القديمة؟ لماذا أتذكر الآن كل من رحلوا عني؟ اذن لماذا تركوني..؟ هذه سنة الحياة.. ولكن هؤلاء من ذكرتهم لم يموتوا.. شاهيناز ما زالت حية «يضع يده على قلبه» هي ماتت بالجسد ولكن ذكراها هنا (يشير الى قلبه) كل الأحبة هنا.. يشير الى قلبه.. اسماعيل أيضا لم يموت وكذلك عمي بوناصر.. الذين ماتوا أولادي.. حقيقة هم أحياء ولكن ماتوا.. اين هم الآن؟ نعم.. أولادي ماتوا.. ماتوا.. «صمت» جمعانوه «تصغير لاسم جمعه» ذلك اللعين لم أره منذ أكثر من ستة أشهر.. لا يهم أنا لست في حاجة الى أحد.. ولكن أين أولاد عمي بو ناصر.. أتذكر عندما كنت أحمل على ظهري ناصر.. أوه.. لقد تحمل هذا الظهر طوال هذه السنوات.. تحمل ماذا، لا شيء لم يسأل عني حتى هذه اللحظة أولاد عمي بوناصر.. ولكن كان من المفروض.. أوه.. من المفروض أن يسأل عني أولادي.. أليسوا من صلبتي.. لا يهم.. أنا لست بحاجة الى أحد.. أعرف أنهم مشغولون بأشياء وأشياء «صمت» «يتنهد» أنا لم أحضر هنا بإرادتي.. ماذا لو بقيت في قريتي الصغيرة.. أصطاد السمك.. وأعيش في كوخ مع أُمي.. أين أُمي الآن «يضحك» الآن أسأل عن أُمي.. بعد كل هذه السنين.. وبعد هذا العمر.. أُمي! أُمي! بلا شك أنها ماتت منذ فترة طويلة.. ماتت منذ سنوات وسنوات.. ولكن كيف جئت الى

هنا..؟ لا أعرف كيف جئت الى هنا.. كيف أحضرت.. كنت مع من؟ أوه.. تذكرت لم أحضر مع عمي بو ناصر لا.. أتذكر إنني شاهدت عمي هنا لأول مرة.. أوه.. متى؟ لا أعرف.. يا لهذه الذاكرة «صمت» أوه عليه اللعنة.. ذلك الحيوان.. خدعني قال لي.. «يمثل هنا مشهد الخدعة» يا بني.. أيها الصغير هل تعرف كيف تصطاد السمك قلت له.. لا.. قال لي.. تعال يا صغيري أعلمك كيف تصطاد السمك.. كنت بريئا.. وصغيرا صدقته.. كنت أصدق أي فرد.. لم أعرف الكذب حتى الآن.. ولكن اذا لم أكن قد صدقته.. بلا شك كنت أصدق غيره.. الحياة هكذا.. خداع.. كذب سرقة.. بجانب الإيمان هناك الكفر أليس كذلك؟ أتذكر جيدا امسك بيدي.. وقادني الى الغابة وعندما توغل بي في الغابة كتفني.. بكيت.. صرخت.. «يحاول أن يمثل تلك اللحظات» ولكنه كان قويا.. أخيرا استسلمت لقدري وحملني.. أوه.. حملني الى أين؟ أيضا لا أدري أوه تذكرت لم أكن بمفردي.. كنت مع مجموعة كبيرة.. كنا نصرخ.. أنا واسماعيل صرخنا وبكىنا كثيرا.. ولكن لا أحد سمع صدى صرخاتنا.. صرخت وصرخت.. وصرخت.. كان صديق العمر اسماعيل يصرخ ويصرخ ماذا كان اسمه اسماعيل؟ لم يكن اسمه اسماعيل.. أعني هذا جيدا ولم يكن اسمي بروك أوه.. لا تهم الأسماء حتى المكان غير مهم ولا الزمان.. ولكن لماذا خدعني أنا ذلك اللعين.. لماذا لم يحضر أخي تومي.. اين تومي الآن؟ أنا أحب تومي كثيرا.. الآن لا أعرفه.. حتى لو شاهدته لا أعرفه.. ما شكله الآن هل هو حي؟ لا.. تومي.. شجاع.. «صمت» بلا شك أختي تزوجت الآن.. وعندها أولاد.. هل أولاد أخي تومي وأختي مثل أولادي؟ أختي بلا شك تزوجت من رجل من القبيلة فارس.. شجاع لو شاهدتني الآن لصرخت أخي الحبيب «يقوم بحركة بشكل تلقائي.. وكأننا يحضن أخته».. تومي لم يقع في الأسر.. أنا على ثقة «صمت» لا شيء.. لا جديد في هذا الكون.. أنا لا أتصور ان يقع أخي تومي في الأسر.. لا.. هذا احتمال بعيد.. لكن المأساة لو وقعت أختي في الأسر.. هل وقعت أختي في الأسر؟ أعرف أن تومي شجاع قوي.. كان يسابق الريح.. مرة «يضحك» غضبت أُمي من تومي.. أرادت أن تعاقبه.. فر هاربا.. أرادت أُمي أن تلحق به.. ركض تومي.. ركضت أُمي.. ركض تومي.. ركضت أُمي.. ركض تومي.. ركضت أُمي.. «يحاول أن يقلد حركة الجري» يلهث.. يقع.. أوه كان تومي أسعد حظا مني.. لأنه الأقوى والأكبر.. هل وقع في الأسر تومي؟ كان تومي يخترق الغابة في لمح البصر.. فر هاربا من أُمي.. لم تستطع أُمي مجاراته وعندما وصل الى الغابة.. خافت أُمي.. هل خافت أُمي من ضياع ابنها.. أم من غضب أبي؟ رجعت أُمي.. في الليل قصت الحكاية على أبي.. ضحك أبي كثيرا.. أعطى لأخي تومي

«موسمي.. نوع من الحمضيات مثل البرتقال» صرخت أمي.. قالت لأبي.. بدلا من أن تعاقبه تمنحه موسمي.. كان أبي ذكيا.. «صمت» ولكن ماذا كان يعمل أبي؟ أوه.. مالي وهذا الموضوع الآن.. وفي مثل هذه الساعة.. كان تومي يستطيع أن يتسلق أشجار النارجيل أما أنا فلم أستطع؟ في مثل هذه الساعة الإنسان لابد وأن يركن الى الهدوء فقط يفكر كيف ينام في صمت.. «يحاول أن ينام في صمت.. ويحاول أن ينام.. ولكن يواصل مونولوجه» جمعان.. ذلك التافه.. لم أره منذ فترة طويلة.. آه.. تذكرت.. لم أره منذ العيد الصغير.. دخل علي للحظات.. كان معه ابنه الصغير ناصر.. أعرف أن جمعان قد سمى ابنه ناصر لماذا؟ أعرف.. كنت أريد أن يسميه مبارك.. لكن هذا لا يهم.. ناصر.. انه يشبهني.. نعم.. أخذ كل ملامحه مني.. ألسنت جده؟ ولكن الصغير لماذا لم يسلم علي؟ من الجائز انه خاف مني.. هذا جائز.. لا.. كيف يخاف من جده! أنا جده «صمت» منذ العيد الصغير إنقطعت صلته بي.. كيف؟ أعرف حتى لو طرحت عليه سؤالا حول غيابه عني.. طوال هذه المدة سيقول.. أوه.. مشاغلي.. مشاغلي كثيرة ولكن عندما أراه.. سوف.. ولكن متى أراه.. «صمت» مالي اتحدث كثيرا.. لماذا اذكر أمي.. أنا لم أنس ملامحها «ينظر الى المرأة المعلقة بالحائط» آه أن أنفها مثل أنفي.. نفس الملامح.. كانت طويلة.. طويلة جدا.. لا لم تكن طويلة.. كنت أنا صغيرا.. لا.. كانت معتدلة القامة.. كانت رائعة.. وتحبني.. أمي.. هل انت حية.. أما أبي.. ذلك الفارس.. الأفريقي.. فكان.. فكان فكان.. لعنة الله على الشيطان.. كيف نسيت بمثل هذه السهولة «صمت» ماذا فعلت أمي بعد غيابي.. بلاشك أنها بكت.. بكت بحرقة بكت كثيرا.. هل ماتت من الحزن؟ لا.. لقد مرت أمي بتجارب مرت بأكثر من تجربة قبلي.. كانت في بعض الأحيان تبكي.. آه أتذكر وأنا في حضنها انها كانت تبكي.. كنت أخاف عواء الذئاب كانت تحضنني.. كانت ملجئي.. أنا أحب أمي.. وأمي.. وشاهيناز ولكن ماذا فعلت أمي في غيابي.. أوه.. لا يهم.. اعتقد أنها الآن قد استراحت.. استراحت من كل شيء.. من الهم.. هم من؟ همي أنا.. أم هم من هم قبلي؟ أعرف أن بعضهم قد قال إن ابنك قد أكله الأسد.. أو أي وحش آخر.. لا أنا أسير الوحوش الآدمية.. لكن كيف تصرفت أمي.. «صمت» هل صرخت؟ هل بكت؟ نعم بكت.. صرخت.. وبعدها.. هدأت استسلمت بلا شك لقدرها.. «صمت» الله ما أجمل سنوات الشباب.. السؤال الذي يحيرني.. هل كان عمي بو ناصر يثق بي.. نعم كان يثق بي.. اذن لماذا لم يأخذني معه في أي رحلة من رحلاته الى افريقيا.. هل كان يظن أنني سوف أهرب !! كيف يهرب الإنسان من قدره.. نعم.. نعم.. أنا شاهدت نصف العالم معه.. زرت بومباي.. كاليكوت.. ميلبار.. البصرة.. مسقط لكن لم يعرض علي أي رحلة معه الى افريقيا.. هنا الغرابية أنا لا أستطيع

الهرب.. ثم على افتراض أنني حاولت الهرب.. الى أين كنت أهرب؟ أنا انتهت علاقتي بأسرتي.. آه.. الآن أنا أيضا وحيد.. لا تربطني أي علاقة بأسرتي.. أين جمعانوه عليه لعنة الله.. جمعانوه.. ذلك الكلب.. تركني.. منذ العيد الصغير.. أنا لا أريد أي شيء «صمت» شاهيناز رحلت لماذا؟ انها الإنسانية الوحيدة التي كانت تنير هذا المسكن الصغير.. الله «يضحك» كنت أمزح معها.. كنت أقول لها أنني سوف أتزوج.. كانت تغار.. هي كانت مثلي.. قطعت صلتها بالماضي.. كنت أنا الماضي والحاضر والمستقبل.. طبعاً كانت تحبني.. كنت أنا أيضا أحبها.. «يضحك» لم أبك في حياتي الا مرة واحدة.. لا أدري هل من الخوف أم من الفرح لحظة الولادة.. كنت أصلي لله.. أحسست بالدنيا.. عندما قالت لي الداية.. مبروك.. ليلتها لم تقل.. ما فائدة الأولاد.. أما هي.. استغفر الله العظيم.. هذا شرك.. هذا كفر.. «صمت» إيه شاهيناز أعرف أنني كنت كل شيء بالنسبة لك.. أعرف هذا الشيء.. بل أنا متأكد من هذا.. عندما كنا نزل.. أو أغضب منها.. كانت سرعان ما تستسلم.. وكنا في لحظات «يضحك» نتراضى.. أنا أيضا كنت أحبها.. لم أكن أستطيع أن ابتعد عنها «يضحك» عندما أخبرها عمي بو ناصر أنني متزوج بأخرى.. بكت.. ولكن عمي يرحمه الله.. قال لها فيما بعد.. انه كان يمزح معها.. «صمت» أين جمعانوه؟ ذلك اللعين.. تركني.. أنا أعرف.. بل متأكد انه يكذب.. هل يستعز من والده.. أنا رجل إستطعت أن أربيهم.. ولكن ماذا أستطيع أن أفعل أكثر من هذا.. أعرف جمعانوه جيدا.. انه يكذب وسوف يكذب.. أنا لا أخشى أي شيء ولكن ماذا لو مت في هذه الغرفة.. وأن وحيد.. بمفردي.. لا أحد يسأل عني.. وقد لا يعرف عني أحد بالمره.. «صمت» بروك لماذا تخاف.. لا.. بروك.. البحار القوي لا يخاف.. ثم لماذا الخوف أنا.. قدمت الى الدنيا وحيدا.. وخطيب الجمعة قال في خطبته ماذا قال؟ آه.. قال.. سنرحل أيضا هكذا.. كان يتحدث عن الدنيا والآخرة كما اعتقد.. أنا لا أعرف أشياء كثيرة.. «صمت» ولكن في هذه اللحظة أنا مشتاق الى حفيدي.. مشتاق الى ناصر.. أريد أن أشاهده.. انه يشبهني «صمت» ذات مرة.. منذ سنوات وسنوات سألت نفسي هل أنا حقا أسير.. وإذا كنت أسيرا أو وقعت في الأسر.. فكيف؟ وأين؟ ومتى وإذا افترضت أنني وقعت في الأسر.. فعند من؟ أنا حر.. أعيش كالطير.. أستطيع أن أفعل أي شيء «يمسك رجليه» ألا لعنة الله على الروماتيزم.. في شبابي لم أعرف هذا المرض.. ولم أسمع.. ولكن الدكتور قال الروماتيزم.. فليكن.. هل الروماتيزم مثل الفالج.. لا.. هذا شيء مختلف «يضحك» في زمان الرجال.. كان الدواء الكي.. أما الآن فالأمر مختلف.. أدوية.. وأشياء أخرى.. هل كل هذا من البحر؟ لا.. لا أظن البحر.. نعمة.. البحر أعطانا كل شيء.. لكن هل أنا حر؟ هذا هو

السؤال الأزلي.. أوه .. انني أتحدث كثيرا في هذا اليوم.. «صمت» كان عمي بو ناصر رائعا.. كان يساعدني.. كل يوم كنت معه.. «يضحك» عندما اشترى أول سيارة كنت أول من ركب معه.. أه.. أيام رائعة هل هذا قدرتي.. ان أكون في الأسر وانا حر.. ثم ماذا أفعل وسط هذه الجدران.. لو.. ولكن لو من عمل الشيطان.. هكذا قال خطيب الجمعة.. لو.. من عمل الشيطان.. فليكن.. لا.. استغفر الله العظيم.. استغفر الله العظيم.. هل اذن المؤذن؟ انني أخرف.. أعرف هذا جيدا.. أخرف.. لا أعني ما أقول.. لكن مع هذا أنا لست حرا.. أنا أسير «صمت» أنا مثلا تختلف الأشياء والمسميات.. ولكن في النهاية أي نهاية.. أوه.. ماذا كنت أقول.. هل قربت نهايتي.. لا.. أنا في كامل قوتي.. أنا لا أخشى أي شيء.. ولكن هل بقي شيء لأخشاه.. أنا لا أخاف الموت أنا اتحدى الموت. انا اتحداك أيها الجبروت القاسي.. اقترب.. تعال أنا لا أخاف.. لا أخاف.. «صمت» أه.. لماذا رحلت شاهيناز استغفر الله.. الموت حق.. هل أجلس هكذا وسط هذه الجدران.. أين أذهب؟ ماذا أعمل؟ هل أفعل ما أفعله كل يوم.. أذهب الى الهندي.. صاحب البقالة.. اتكلم معه.. ذلك الهندي اللعين يذكرني.. يذكرني بمن؟ ذلك الحديث.. لا حديث لديه سوى عن زوجته وأولاده.. انا أيضا كان لبي زوجة رائعة ولدي أولاد.. ولكن أين أولادي؟ لكن مع هذا.. أنا لست غاضبا على أحد.. لماذا يغضب الإنسان.. أنا قوي.. مازلت قويا.. سوف أنسى أولادي كما نسوني.. ولكن أنا مشتاق.. مشتاق لناصر الصغير.. انه يشبهني.. لكن لماذا رفض أن يأخذ مني الحلاوة هل خاف مني؟ من الجائر انه لا يحب الحلاوة..؟ لكن كل الأطفال يحبون الحلاوة.. اذن لماذا لم يأخذ مني ناصر الحلاوة؟ «صمت» لو كنت في قريتي.. أه.. كنت الآن أجلس وسط عائلتي.. في الليل نغني للقمر.. نغني.. أمانا أيها القمر المثل.. ومن عينيك أسيفا تسل — «صوت خليجي» كان رفيق عمري اسماعيل بارعا في الإيقاع.. كان يعيش آلة المرواس.. أه.. أه.. اين مروايسي.. يذهب الى ركن ويأخذ المرواس ويبدأ العزف هذا كل ما بقي لك يا بروك.. «ينظر الى المرواس وينظر الى أصابعه» أصابعي تيبست.. في شبابي لم أكن أبالي بحبال البيطة «نوع من الحبال قاس.. من الليف» الآن الأمر مختلف.. هل الآن جلدي أنعم من جلد المرواس.. جائز.. كل شيء.. جائز.. كل شيء جائز.. في هذا الزمن كل شيء جائز «صمت» يسترق السمع كمن يسمع طرقات على الباب.. لا أحد.. ومرة أخرى لا أحد.. هل حقا سيزورني جمعانه.. كنت أحبه كثيرا.. أكثر من أخوته.. أعطيت كل شيء.. حتى سندات الأرض.. كتبت له كل شيء.. كان آخر العقود.. عليه لعنة الله.. لا.. اللعنة لا تجوز على مسلم «صمت» أولاد اسماعيل أفضل من أولادي.. بلا شك أفضل من أولادي.. فليبارك فيهم الرب..

ولكن لماذا اشتكي من أولادي؟ أنا أيضا مثلهم.. أنا أيضا طوال هذه السنين لم أكلف نفسي أن أسأل عن أمي.. وأبي أو أخوتي.. ولكن أنا لم أكن أملك أمر نفسي.. أنا كنت.. كنت وما زلت.. وسأبقى.. أنا أسير.. ولكن أسير ماذا؟ «صمت» هذه الأفكار الشيطانية لماذا تتلاعب بي.. من يريد أن يحضر فليحضر.. جمعانه مثل اخوانه.. «يضحك» سمته شاهيناز جمعة.. لأنه ولد يوم الجمعة.. يوم مبروك.. هكذا قالت شاهيناز.. يوم الجمعة بركة كانت تقولها ولكنها محبة الى قلبي (يقدها) جمعانه بركة.. أين البركة؟ «يصب لنفسه قدحا من القهوة العربية» لكن لماذا أجلس في هذه الغرفة.. لماذا لا أخرج الى الناس.. أخرج للناس! كيف أين أصحابي؟ اسماعيل صديق العمر.. عمي بوناصر.. أوه.. أنا الآن في.... «صمت» في ماذا.. أوه لهذه الأفكار السخيفة.. وعلى اعتبار انني خرجت خارج هذه الغرفة.. ماذا أعمل.. لا شيء «يصرخ» أيها الموت أنا لا أخشاك.. تعال اقترب.. الموت راحة.. الموت نهاية المطاف الجبان فقط يخاف من الموت أنا بروك.. عبرت المحيطات والبحار طحنت الظروف.. وطحنتني الأيام.. أنا بلا قيمة أنا لا شيء.. «صمت» لو مت.. مثلا أقولها.. هل يبيكي على أحد.. لو كانت شاهيناز حية ترزق.. مالي أعود في كل لحظة اتذكرها «يضحك» «أبليس ما يكسر مواعينه» وأنا باق.. عاشر.. لكن هل يحضر جمعانه «يلعب بأصابع رجله» تعبت.. تعبت.. تعبت «وايد».. ولكن الحياة كلها تعب.. هل تعب مثلي أحد.. أنا لا أصدق هل أبقى هكذا.. منذ أن.. منذ ماذا؟ أنا لم أحضر الى هنا بإرادتي.. أه أحضرت الى هنا بلا أهل.. لا أهلي.. اسماعيل شاهيناز.. عمي بو ناصر.. «صمت» هل من المعقول أن أموت هكذا.. لا.. لن استسلم الى الموت.. سوف أذهب اليهم.. نعم سوف آخذ التاكسي.. الى بيت جمعانه.. ولكن أين منزل جمعانه؟ «سلوم» ابني البكر ضعيف الشخصية.. لا أحبه.. طردتني زوجته من المنزل ذات مرة.. وأنا لا أحبها.. ولا أحبه.. «سلوم» جبان يخاف منها.. «بيكي» كنت ألعب مع حفيدي ماجد.. أخذ الصغير من حضني.. لماذا؟ أنا جده.. لكن جمعانه الكلب لماذا لا يزورني.. غدا لأبد وأن أزوره.. «يتحرك ببطء الى جهاز الراديو.. يفتح الراديو ويسمع صوت النهام..» الله.. فلا تمدد قليلا.. «يصمت» أنا لست أسيرا.. أنا حر.. لست وحيدا.. قل أيها النهام.. عد بي الى الورا الى الورا.. الله.. ما أروع صوتك.. «يستند الى مسند.. ويمد رجله.. ويذهب في اغفاءة».

(إظلام) النهاية

الموسيقار منير بشير

يجب ان نتعلم فن الاصغاء

ربحي شتات *

والرقي وما الذي يجمع بين موسيقى بتهوفن وموسيقى الديسكو لذلك تسيطر على منير بشير فكرة تأسيس وخلق جيل موسيقي جديد يطلع من الاجواء الموبوءة السائدة في عالمنا العربي في نفس الوقت الذي يسعى لتعليم الناس فن الاصغاء شأنه في ذلك شأن الصوفيين حينما يستثير اقصى درجة للاستماع والادراك لدى المستمع لذلك فمنير بشير ليس عازفا مبدعا فحسب بل هو مفكر حضاري يضرب بأفكاره اوتار عوده في أغوار التاريخ الفني والحضاري لبلاده وامته ليميط اللثام عن جذور الموسيقى العالمية واصول العديد من الآلات الموسيقية التي بدأت رحلة التاريخ وعبر القارات انطلاقا من بلاد الرافدين.

يحمل منير بشير عوده ويمضي متنقلا بين مدن العالم في رحلة شاقة للتعريف بالوجه المشرق من تراثنا الموسيقي ، فمن نجاح منقطع النظير في «الكندي سينتر» الى الاحتفاء الكبير به في امستردام وبين هذا وذاك تقع محطات هامة من رحلة منير بشير التي امتدت لعقود طويلة ، خلالها كان يبحث دائما عن الجاد ويعلن حربا شرسة على كل ما هو ميتذل ورخيص في موسيقانا المعاصرة لذلك فهو صريع وجارح احيانا في تشخيص الداء الذي اصاب الموسيقى العربية فهو يلقي عليك مجموعة من الاسئلة المفاجئة ولا يدع لك مجالا كي تلتقط انفاسك فيقول لك اذا كان عدوية وشكوكو معروفين في كل العالم العربي ومنتشرين انتشار ام كلثوم واسمهان فما هو معيار النجاح

* كاتب فلسطيني يقيم في امستردام.

لذلك وانطلاقاً من حرصنا على معرفة المزيد من آراء
مثير بشير في الموسيقى العربية والحلول التي يدعو لها
للخروج من جو الرداءة الحالي كان لنا معه هذا الحوار .

— بعد هذه الرحلة الطويلة مع الموسيقى العربية ، التي
تكاد تكون أشبه بمعركة بائسة في جو الرداءة المستشري
حالياً ، والسؤال هنا اين يجد منير بشير نفسه ؟

● في جو الرداءة الذي وصفته يجد الفنان الحقيقي
نفسه في معركة مع الرداءة والتفاهة التي تغزو الاغنية
والموسيقى العربية الراهنة هذه الاغنية التي يطلق عليها
الاغنية الخفيفة في حقيقة الأمر ما هي الا فقاعات لا تدوم
وليس لها اي مغزى ثقافي وتهدف لتخريب التذوق السمعي
لدى الانسان العربي ، لذلك فاني اقول بدون تربية موسيقية
لا يمكننا ان نخلق شيئاً . والتي هي ليست حكراً على المدرسة
فقط بل يجب ان تكون عملية شمولية ضمن خطة تهدف
لتطوير قدرتنا على التذوق الموسيقي تمهيدا لتطوير ثقافة
موسيقية تسهم في احداث التواصل المطلوب بين حاضرتنا
وتراثنا الموسيقي العظيم الذي أسس له عباقرة مثل الفارابي
والكندي وابن سينا وزرياب .

لذلك فاما معركة التي نخوضها مع كل ما هو هابط في
الموسيقى العربية هي معركة لن نتوقف طالما بقيت اصابعي
مشدودة على اوتار عودي ، من هنا فانا لا اتوقف عند حد في
تطوير قدراتي المعرفية صعودا بشجرة حياتي الى القمة ،
هذه الشجرة الضاربة جذورها بالتراث صعودا بجذعها
الذي يمثل بالنسبة لي الثقافة الموسيقية الانسانية المتفرعة الى
موسيقى آسيوية وهندية وموسيقى أوروبية خصوصا
الموسيقى الاسبانية المتأثرة بشكل كبير بالموسيقى العربية .

هذه المعرفة الموسيقية العالمية جعلتها في خدمة التراث
لذلك فانا اعزف بعودي موسيقى بيزنطية وهندية واسبانية
وموسيقى الجاز ، اعزف موسيقى عالمية كلاسيكية وشعبية
وكل هذه المعرفة الموسيقية في خدمة مشروعي الموسيقي
الذي اول ما يهدف الى تحرير الاذن العربية من سطوة
الاغنية التافهة والموسيقى الرخيصة والتهرج والتطويل
والتزمير .

— منير بشير يجد نفسه بعد هذه الرحلة الطويلة قد
وصل الى القمة اذن وماذا بعد ؟

● عندما شعرت بأن شجرة حياتي قد وصلت الى
القمة راودني شعور معاكس بانني اعود الى مرحلة الصغر
انني اريد ان اجد نفسي باستمرار ، القمة بالنسبة لي حالة
يجب تجاوزها انني ابحت عن الحرية لذلك فاني كل يوم
ارى شيئاً جديداً احاول ان ابدع شيئاً جديداً وهذه الرغبة
العارمة بالحرية قادتني الى البحث في ثقافات الشعوب
وصلت حتى الى ثقافة الهنود الحمر ودرست موسيقاهم ،
الشجرة التي اتحدث عنها لا نهاية لها ، لذلك كم اشعر اليوم
بانني بحاجة الى محاكاة والتفاعل مع العقل المنتج للثقافة
الموسيقية في مختلف انحاء العالم كل ذلك خلق لدي شعورا
«انني انا الحرية» الحرية التي تجعلني اعيش في ذوات
الآخرين دون ان يفرض علي مزاج المتلقي ، ومن خلال
الموسيقى اصل الى الحرية التي اتجاوز فيها نفسي بحيث
افقد وجودي واصحو الى الحالة الطبيعية البيئية التي
توصلني الى خلق ^{القطعة} الموسيقية التي هي نتاج حالة
صوفية تدعونا الى التأمل في وجودنا .

وهذه الموسيقى التي ادعو لها مع الاسف الشديد لم
تنل قيمة نشرية في العالم الآن . ولكن ما يسعدني خلال هذه
الحقبة المظلمة بالذات انني احمل عودي من بغداد العالم
حاملا مشعلا بنقل اشعاع حضاري يمتد بجذوته الى آلاف
السنين والفنان غير المرتبط ارتباطا عضويا في تربته وتراث
ووجدان امته يصبح تائها في المحيطات .

— اذن انت تدعو الى ارتباط الفنان بتراثه والى احداث
نهضة موسيقية على الصعيد العملي . ما هو دور الفنان
والموسيقي اليوم في هذه النهضة المطلوبة ؟ هل يبدأ ببعث
التراث الموسيقي ام يقوم بالتجروء على تطويره وحسب أية
معايير ؟

● عندما اتحدث عن التراث لا أقصد ان ندخل في قوقعة
وانا اعتقد بان التراث تقدمي الى الابد اذا ما احسنا التعامل
معه فالمسألة كلها تعتمد على طريقة تناولنا للتراث
وللاختيارات التي نختارها من التراث فالتراث حاضر فينا ،
وليس هناك تراث قديم وتراث جديد هناك الانسان . انت
عمرك آلاف السنين ومن الظلم التعامل مع تراثنا العظيم على
انه شيء متخلف ومنحط وزائل هذه النظريات متخلفة ورجعية
خارج التاريخ لانك اذا حاولت قتل التراث فانك تقتل التاريخ .

والتراث هو ثمرة عمل جماعي وتراكم الاجيال والتجارب ومهما كنت عبقريا تبقى انت فرد بينما يختزن التراث تجارب الامة .

اننا مطالبون اليوم قبل كل شيء ان نعيد الثقة الى الذات العربية ونعيد احترام فنوننا وتراثنا ، كما تفعل كل شعوب الارض فمثلا اليابان لا تزال تحتزن «مسرح الكابوكي» الذي يزيد عمره على (٣٠٠) عام رغم ذلك لم يغيروا اي شيء على هذا المسرح رغم كل التطور التكنولوجي الذي حققته اليابان وحتى اليوم لا يزال الرجل يمثل دور المرأة في مسرح الكابوكي وهذا التقليد منذ (٣٠٠) سنة هل يعني هذا ان اليابان دولة متخلفة .

المانيا لا ترمي بتهوفن او باخ ان الامم تحتفي بتراثها الا امتنا العربية لالاسف الشديد التي غزاها التشويش الاستعماري الذي امتد لمئات السنين مما اثر على شخصيتها وجعلها مسارات ضائعة تائهة .

— برأي منير بشير هل يمكن اعادة التواصل الى العصر الذهبي للموسيقى العربية ؟ وما هي اسباب القطيعة مع ذاك العصر واين تكمن اسباب الانحطاط ؟

● الحضارات مهما تعرضت للكوارث لا تموت نحن الآن في العراق نعيد بناء بابل مع العلم ان حضارة بابل عمرها اكثر من اربعة آلاف سنة .

والموسيقى العربية ضاربة في اعماق التاريخ فمثلا في العصر العباسي كان الفارابي حكيما وفلكيا وفيلسوفيا وموسيقيًا عظيمًا عندما كان يبكي ويضحك مستمعيه الفارابي نفسه قال ان حكمته اكتملت في الموسيقى واليوم يتحدثون عن آخر صيحات الطب وهو العلاج بالموسيقى .. الفارابي سبقهم بأكثر من ألف عام عندما كان يعالج المرضى بالموسيقى والابداعات التي ادخلها الفارابي والرازي وغيرهما من عباقرتنا على الموسيقى معروفة ويقف الواحد منا عاجزا عن وصف عظمتها نحن لسنا مطالبين باعادة تكرار نفس اللحظة الماضية ، هذا ليس ما ادعو اليه فالتواصل المطلوب هو تواصل من لحظتنا الراهنة التواصل مع «الأنا» واعادة الثقة بتراثنا واحترام ما انجزه عباقرتنا وان نتعلم روح الانتصار ، روح احترام الابداع الذي كان يتحلى به العباقره الذين صنعوا موسيقانا العربية وهل يجوز

احتقار الماضي العظيم هذا بحجة «المعاصرة» ودعاة المعاصرة أنفسهم لا يفهمون ما هي المعاصرة هل ما نسمعه من اغان هابطة ، رخيصة هو معاصرة ، فالموسيقى اذا لم ترتبط بذاكرة الناس واذا لم توزع حسب اصنافها في مجتمعاتها تبقى خطرا لانه يجب أن تصنف الموسيقى حسب وضعها البيئي والاجتماعي من الرفيه الى اليدوية من الشعبية الى الكلاسيكية والامة العربية اكثر الامم لديها كلاسيكية في الموسيقى لان عندهم آلات موسيقية مبدعة فإذا ذهب الى العراق وفيه كل الاديان السماوية وقعت على غنى التراث الموسيقي وتنوعه منذ آلاف السنين .

وفي حقيقة الامر نحن العرب تعرضنا لنوع من التخلف نتيجة الاحتلال الاجنبي الذي ادى بنا للضياع لمئات السنين منذ عصور الانحطاط كل ذلك ادى الى قطيعة مع تراثنا الموسيقي الذي تجد آثاره في كل المتاحف الاوروبية من حضارات بابلية ، سومرية ، آشورية ، فينيقية ، اكادية ، سريانية ، عربية ، عربية اسلامية . والمطلوب منا قبل كل شيء لاعادة التواصل مع هذا التراث العظيم واعادة بعثه من جديد هو اعادة الثقة «للأنا العربية قبل كل شيء» .

— لا شك ان الاعلام له دور هام في نشر الثقافة الموسيقية فما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الاعلام في بعث التراث الموسيقي ونشر الثقافة الموسيقية اليوم ؟

● أول ما يلفت الانتباه في قضية الاعلام والموسيقى بأنه قلما نجد متخصصين في الاعلام الموسيقي والمسألة في كثير من الاحيان تترك للصدفة او لمزاج المسؤول عن الاستماع الموسيقي بحيث يكاد ينعدم التخطيط المنهجي للاستماع للموسيقى والغناء حسب ساعات اليوم الواحد فمثلا موسيقى يفترض انها موسيقى تصلح للاستماع في الصباح يتم بثها في المساء والعكس صحيح .

فالمفروض ان يكون هناك «هيئة فنية تضع خطأ ودراسات لتنظيم هذه العملية واعادة النظر في عملية الاعلام الموسيقي برمته مما يؤدي الى تطوير التذوق الحسي والسماعي لدى المجتمع العربي في كل مكان وهذا على المدى الطويل اما في المدى المنظور فمطلوب اعداد خطط مرحلية تعالج الواقع الذي نعيش فيه بحيث يتم تشكيل لجان استشارية تتابع تنفيذ القرارات التي عادة ما تذهب الى سلة

المهملات بسبب الجهل والبيروقراطية في اجهزتنا الاعلامية .

والاهم من كل ذلك هو اعداد دراسة وافية لحل هذه المعضلة يشترك فيها الى جانب الموسيقى عالم في الجغرافيا وعالم في التاريخ وعالم في الآداب والشعر وعالم في الدين وعالم في علم الاجتماع والبيئة هؤلاء كلهم يشكلون فريق بحث تتم من خلاله دراسة الحالة التي نحن فيها ويقدمون مشورتهم للمسؤولين وبعبكس ذلك سوف لا يكون هناك مستقبل للموسيقى العربية وسنبقى اسرى للموسيقى المنحلة المبتذلة التي نسمعها كل يوم وتصم آذاننا والتي ادخلت قصرا وطوعا الى مجتمعاتنا بحجة الشبابية والمعاصرة والتبادل الحضاري .

— اذن كيف تصف لنا واقع الموسيقى العربية اليوم ؟ وكيف تنظر كمؤلف موسيقي الى ما ينتجه الملحنون العرب الآن؟

● الحالة الموسيقية في العالم العربي اليوم حالة مأساوية والساحة الموسيقية العربية حافلة بالادعاء والاحقاد الشخصية والمعارك الصغيرة وفقدان المزاج الجميل وآداب الاصغاء الذي سبق ان نبه اليه قبل ألف عام الامام الغزالي حينما وضع قوانين للاصغاء .

ما يسمى بالموسيقى اليوم اشبه بحالة من الهستيريا والهرج والتطبل والتزمير والتصفير موسيقى عابثة تسمع من الارجل وليس لها اي قيمة اخلاقية او حضارية ولا علاقة لها بترائنا ماذا نقول عن اغاني أحمد عدوية او شكوكو ورغم ذلك فانهما معروفان تقريبا في كل بيت عربي .

طبعا هذا الانحطاط الموسيقي الذي نحن فيه اليوم لم يأت صدفة او عبثا انما جاء نتيجة تخطيط منذ عشرات السنين لتدمير الحس والذوق والاخلاق بحيث اصبحت الموسيقى العربية في نوعها الغنائي الراهن «خلطة» عجبية غير متجانسة من ألوان عدة واشكال مختلفة لا يمكن ان نقول انها تعود لهذا البلد او ذاك ، دون المذاق العربي فالاغنية العربية اليوم بكل اختصار لا تاريخ لها ولا لون ولا ذوق والجمهور الذي يقبل بكل شيء رخيص هو جمهور متخلف يسعد بكل شيء يتلاعب بحسه ، اما الملحن العربي فهو ابن الصدفة ويحاول ان يقلد الملحن الغربي رغم اننا نمتلك اشكالنا الموسيقية المتعارف عليها عالميا ولكننا نهملها

فمن يلحن اليوم الموشح ؟! وهناك مثلا الملحن المغربي والمقام المغربي والمألوف التونسي والدور المصري والموال اللبناني ولكننا رغم ذلك لا ننتج حاليا الا الاغنيات الرديئة بحجة مواكبة العصر واغنيات الشباب والاغنية الخفيفة وما يشابه هذه التسميات التي تصنع مطربا او مطربة خلال «٢٤» ساعة .

— ولكن ألا تعتقد معي ان الاغنية الرائجة هي ما يطلق عليها الشبابية ؟

● هذا قد يكون صحيحا في اغلب الاحيان ولكنه لا يمكن ان يكون في كل الاحيان ، هناك فئات عديدة تمقت هذه الاغنيات في المجتمع العربي وتفضل عليها القدود والموشحات ، والجمهور المثقف يرمي الملحن او المغني الفاشل في «الزباله»

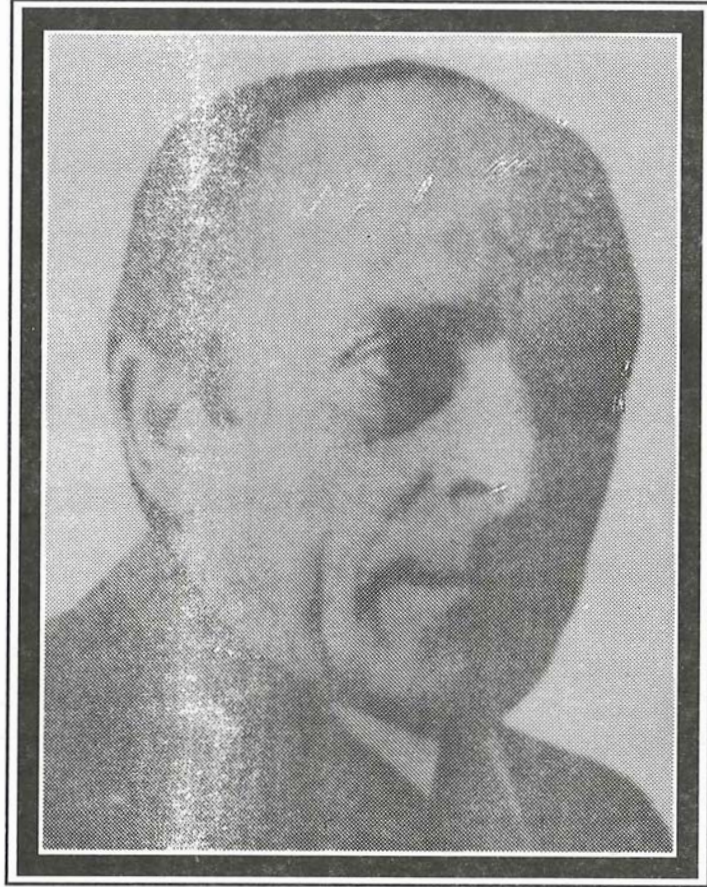
وفي النهاية المسألة كلها متعلقة بالتربية الموسيقية وبالحالة الوجدانية للامة لان رواج نوع معين من الثقافة الهابطة سواء كان ذلك في الموسيقى او الآداب انما يعود للوضع المزري الذي تعيشه امتنا العربية ، فهل يعقل ان الموسيقى اليوم لا يفهم الشعر والشاعر لا يفهم الموسيقى والمسرحي لا يفهم الآداب .

انا اتحدث بهذه الصراحة التي تخلق لي احيانا كثيرا من المشاكل لانني انتمي الى العائلة العربية التي احرص على مستقبلها ومستقبلها يكمن في وحدتها فهل يعقل ان بلدانا اوروبية مختلفة القوميات تتوحد ونحن العرب نبتعد عن بعضنا البعض ونتمزق. هل هي عقدتنا نحن العرب الاتجاه الأجنبي وبالخصوص الغربي، انهم يحاصرون حتى أوتار عودي ويحاصرون ورق المجلات والكتب هل تعلم باننا توقفنا عن اصدار مجلات «القيثارة» و«موسيقى الطفل» و«الموسيقى العربية» التي كنت اصدارها وقرأت تحريرها .

* * *

خليل حاوي

في ذكرى رحيله الكبير

«وطن» الإحتلال. حين يقول الجراي ذلك نجد باروت يشير في ختام دراسته بدوره الى فاجعة موت الشاعر صبيحة ذلك اليوم الأسود من يونيو حزيران ١٩٨٢ المنقل بالهوان والانتكاس لنا نحن العرب مؤكدا إرادة خليل حاوي للطلقة التي أصابت صدغه أن تكون خاتمة حسية مأساوية لمصائر هذا الإنبعث المَعكوس الذي تتفجر به أشعاره.

و حين يؤكد باروت على أن حاوي هو شاعر «الرؤيا» يأتينا صوت خليل حاوي مؤكدا : ليس بين الشعراء من يقرر بفعل إرادتي أن يكون شاعرا وانما بحس برغبة جامحة تدفعه الى ممارسة الشعر وهذه الرغبة نفسها هي التي تجعله قادرا على تخطي صعوبات الخلق الشعري، ان الشاعر هو إنسان «ملهم» أصلا.

ورغم أن المأساوية التي خيمت على مصير خليل حاوي وعكست كثيرا من مأساوية واقعا العربي الذي «ارتآه» هو في كثير من قصائد سنبقى معلقين برؤياه تلك عن الشرق الجديد:

أضلعي امتدت لهم جسرا وطيد
في كهوف الشرق.. من مستنقع الشرق
الى الشرق الجديد
أضلعي امتدت لهم جسرا وطيد.

قد تكون المصادفة هي التي دفعت إبراهيم الجراي لإخراج هذا الحوار الحميم مع «خليل حاوي» - والذي يرجع عمره لأكثر من ١٥ عاما - في ذات الوقت الذي يكتب فيه محمد جمال باروت دراسته الجميلة عن حاوي وشعره.

غير أن «خليل حاوي» رغم الصدفة - يبقى شاعرا بالقوة كما يقول هو وكما يدلل الموضوعان اللذان لا رابط بينهما سوى ابداع حاوي وخلقه الشعري.

هناك تكامل لافت للنظر بين هذا الحوار وتلك الدراسة يكشف ويوضح كيف أن ما يعتقد به الشاعر ويؤمن به يندفع عبر نصوصه بإرادته الواعية أحيانا و بإرادته اللاواعية في كثير من الأحيان فهل يكون ذلك ما يقصده حاوي حين يقول: بالرغم من أن كثيرا من الشعراء يشيرون دائما الى أسباب مباشرة دفعتهم الى النظم فإن السبب المباشر هو محرك بسيط يثير ما يكون قد تجمع واختمر ونضج وأصبح صالحا للصناعة الفنية في لاوعي الشاعر؟

و حين يؤكد الجراي في مقدمة حوار ه ان موت خليل حاوي بصورته المعروفة كمن الإشارة الواضحة على حقيقة الأشياء مثلما أكدت تلك الرصاصة الوحيدة على أن الشعراء وحدهم هم الذين يضيقون نزعاً بالأغلال ولا يحتملون

رصاصية وحيدة، رصاصية
دفاع حاد وغال عن حساسية
الشعراء المفترضة .

رصاصية بوشكينية !
رصاصية خالدة .
رصاصية حياة !

منذ أكثر من خمس عشرة
سنة ، على الأقل ، وأنا احتفظ بهذا
الحوار الذي وجدت فيه شيئاً
يجب العودة إليه ، وملاحظات
واشارات وتصويبات بخط
الشاعر الكبير نفسه ، تفضي ،
(ربما !) الى حقائق او سمات
خاصة به .

كنت أعمل آنذاك في الصحافة
الثقافية ، حين اشار علي احد
الاصدقاء بمقابلة مع خليل حاوي
، وكنا نحاول تغطية ذكرى وفاته
او ميلاده ، لا اذكر الآن ، صفة
المناسبة بالتأكيد ، وقد عرفت فيما

بعد ، ان المحاور (بكسر الواو) هو الشاعر الصديق ممدوح
السكاف ، رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب بحمص . وكان أن
لحقت بهما !

وفي حمص ، حث «الحوار» والمحاور (بضم الميم) ، مدينة
عبدالباسط الصوفي ، ووصفي قرنفلي ، وقبلهما ديك الجن
الحمصي ، رفقاء التراجيديا والموت المتفرد ، قدم لي الاستاذ
ممدوح السكاف الجوار ، وحدثنني عن ملايسات تحفيقه ، وعن
لقائه المتكرر بالشاعر الكبير خليل حاوي . ويؤسفني ، الآن ان
انسى ، ان كان قد ذكر لي ، ان جزءاً من الحوار قد نشر ، او ان
اسباباً كانت وراء عدم نشره .

المهم ان الحوار يمتلك أهمية خاصة ، فهو اصل مطبوع
على الآلة الكاتبة ، و«مصحح» بخط الشاعر نفسه ، مع اضافة
جمل ، وحذف اخرى ، شطب كلمة هنا ، واستبدال كلمة هناك ،
كل ذلك بيد الشاعر الذي طلب كما قال لي الاخ ممدوح السكاف
، ان يرى الشكل النهائي للحوار وحرص ان يدقق نسخته
الاخيرة بنفسه ، وفي هذا ربما ، تكمن أهمية هذه المقابلة ، فهي
تشير من جملة ما تشير اليه ، الى اهتمام الرجل ، بنصه لدرجة
ملاحقته الفاصلة والنقطة ، فهو على ما يبدو يعول على
«علامات الترقيم» في ضبط المعنى . والى دقة كما سنرى كبيرة في
التفريق بين معنى لفظة وأخرى فكلمة «حديث» على سبيل

الشاعر خليل حاوي في حوار مكتشف الثريرة لا يثيرها إلا التريب الهين البثول !

ابراهيم الجراي *

نص مثقل بالقضايا الكبرى
، متعال على العابر المتواطيء مع
الهامشي المنشغل بالعواير . لغة
مثقلة بالعذاب وثقيلة به !
محتشدة بقيم التآزر مع الحقائق
الكبرى ، بفلسفة الخلاص البشري
، بأناسها المحاصرين بقيمهم
ومآثرهم . يبحثهم الدائر عن
الغائب والبعيد ، والمتعالي ،
والمتسامي .

لغة قومية البنيان والنسيج ،
صارمة ، معمارية ، تشيد نفسها
بهم انساني ، عربي الدافع
والرؤية والحلم .

شاعر المتون لا الحواشي .

لا يتكل ، في شعره على
الماضي ولا يستسلم له ، وشعره ،
في ذلك ، مثل صاحبه ، ليس
خروجاً على التركة بالمفهوم
المرذول ، وليس تسليمها بها ،

بالمفهوم اليقيني الثابت التعبان . لان مرامي فن القول لديه في
الثقاة النوعية ، الجديدة ، المتماسكة ، المترابطة بنسيج كثيف من
مزايا الحقب الشعرية على امتداد تاريخها الطويل .

خليل حاوي ، مسلكية شعرية متعالية وقصية ، يسوعية
عربية ، مقدسية في دلالة الروحي واستثماره الفذ .

شاعر التراجيديا بامتياز .

شاعر «الضاد» إذن ؟

شاعر انكسار شفيف مكابر ، يتخفى بأمل قصي ، ذائب في
حنايا خيبة معلنة وصريحة ، ببرهان نهاية مخالفة لتوقعات
الشعر العربي المعاصر ؟ شاعر الفاجعة : شاهدها وشهيدها .

هذه الاسباب وغيرها هي التي جعلت (ربما) من شعر
خليل حاوي . احدى علامات الكلاسيكية العربية الحديثة ،
مثلاً كان موته ، على صعيد الحال العربي ، احدى علامات
انهدامه ، ونكوصه ، وسقوط يقينيه .

ان موت خليل حاوي ، بصورته المعروفة ، كان الاشارة
الواضحة ، الى الثمن الكبير الذي دفعه الشعر العربي للتأكيد على
حقيقة الاشياء ! مثلاً اكدت تلك الرصاصية الوحيدة ، على ان
الشعراء ، والشعراء وحدهم ، هم الذين يضيقون ذرعاً بالاغلال
، ولا يحتملون «وطن» الاحتلال !

★ كاتب وأستاذ جامعي سوري يعمل باليمن.

المثال ، تستبدل بـ«جديد» . وفي هذا حرص على وضع اللفظة في مكانها المناسب .

ففي اجابة على السؤال الثاني يقول :

«اما خلال عملية الخلق الفني ، فبالنسبة الي ، تبدو لي الرؤيا كأنها صور تتوهج في الضباب ، وأحاول في تعبيرى عنها ان استجلي معالمها واسبر أغوارها وانداح في ابعادها» ويعود ليشطب بخط يده جملة «وانداح في ابعادها» ولهذا مدلول ومعنى كما يشير «الشطب» نفسه .

ويرد في متن نص السؤال الرابع المطبوع : «أنت رائد من رواد الشعر الجديد» .

فيشطب كلمة الجديد ويستبدلها بـ«الحديث» .

وفي اجابة السؤال نفسه يرد هذا القول :

«والرمز هو وليد الرؤيا التي تستكنه الاعماق والاغوار في النفس والوجود وتجسدها بصور حسية محددة غير انها توحى بأمداء مطلقة» . وتشطب «مطلقة» وتحل محلها جملة بعيدة عنها وقريبة في أن «غير محدودة» مثلما تحل «على» محل «عن» في قد امتنع عن الشعر أن يقص بعد «بودلير» .

وفي الاجابة على السؤال نفسه يضع تنوينا لكلمة «توفرا» ونقطة بعد «عالمهم» ويشطب صفة «الجديد» للشعر ويضع «الحديث» في جملة «وربما جاز القول ان الشعر الحديث ..» . ويشطب كلمة «الرفاق» : «فاستخدام العبارة النثرية يجب ألا يكون بابا تدخل منه النزعة النثرية الى عالم الشعر الرفاق» .

وقد اضاف الى اجابة السؤال السابع في معرض حديثه عن الأجيال الجديدة وتأثرها به : «كذلك يتمتع بأصالة وفيرة نتاج بعض الشعراء في الجيل اللاحق ..» امثال علي الجندي وممدوح عدوان وغيرهما .

ولابد من الاشارة أخيرا، الى ان جزءا من الاجابة على السؤال الأخير قد فُقدت ، ولم نعر عليها رغم الجهود التي بذلنا .

إننا في الأخير لا نطشح في التأكيد على اهمية هذا الحوار ، الا الى ادراك اهمية خليل حاوي في حياتنا الشعرية ، والى ايمانه بضرورة الشعر ، كأداة لحياة كريمة وعالية . والى مسلكية هذا الشاعر الكبير في تعامله مع نصه شعرا ونثرا .

س ١ : لماذا أنت شاعر؟

ج : ليس بين الشعراء من يقرر بفعل ارادي أن يكون شاعرا ، وانما يحس برغبة جامحة تدفعه الى ممارسة النظم ، وهذه الرغبة نفسها هي التي تجعله قادرا على تحمل صعوبات الخلق الشعري وتدفعه للسيطرة على فنه شكلا ومضمونا .

ولا شك أن الشعر هبة يصقلها الجهد والمران ولكنهما لا يولدانها . ويمكن ان ندرج الى ما يعد نظرية في مصدر الشعر تعود الى عهد افلاطون ثم يؤكد بها الرومانتيكيون وهي ان الشاعر مختار مصطفى والذي يختاره ويصطفيه هو ما يدعى

عادة بربة الشعر والمقصود بذلك كله ان الشاعر هو انسان ملهم اصلا .

س ٢ : حدثنا عن تجربتك الشعرية ، ما قبل الخلق الفني -

ثناء الخلق - ما بعد الخلق؟!

ج : ان الشاعر ما قبل عملية الخلق يكون (شاعرا بالقوة) وقد يبدو لنفسه وللآخرين انه اقل الناس اتصافا بصفة الشاعرية ، ثم تسيطر عليه الحالة الشعرية فجأة دون ان يدري لها سببا عمل على استحضارها .

هذا بالرغم من أن الشعراء يشيرون دائما الى أسباب مباشرة دفعتهم الى النظم ، ذلك ان السبب المباشر هو محرك بسيط يثير ما يكون قد تجمع واختمر ونضج وأصبح صالحا للصياغة الفنية في (لا وعي الشاعر) .

أما خلال عملية الخلق الفني فبالنسبة الي تبدو لي الرؤيا كأنها صور تتوهج في الضباب ، وأحاول في تعبيرى عنها أن استجلي معالمها وأسبر أغوارها ، ولا تتضح الرؤيا اتضاحا تاما الا عندما انتهت من التعبير عنها ، فالتعبير هو الذي يجعلني أسيطر على الرؤيا سيطرة كاملة فأجسدها بالصيغة الفنية تجسيدا عضويا تحمي فيه ثنائية الشكل والمضمون .

أما في نهاية الخلق الفني ، فهناك الشعور بالظفر والانتصار عندما يكون التعبير قد استنفد الشحنة الشعورية وجسد الرؤيا ، وبالعكس يتجلى الشعور بالهزيمة عندما يكون الاخفاق مصير المحاولة ، ولهذا كان ميدان الشعر مجالا لصراع أشد عنفا من الصراع في مجال الواقع لانه صراع عات جبار بين الشاعر وذاته .

س ٣ : أنت متهم بأن قراءك من «الصفوة» . بماذا تدافع

عن نفسك اذا اعتقدت بصحة هذا الاتهام؟

ج : هذا السؤال يرتبط الجواب عنه بقضية الأصالة والجدة في الشعر ، فكل شعر يتصف بهاتين الصفتين لا بد أن يتمتع عادة على الجمهور وألا يتذوقه ويقدره سوى «الخاصة» واعتقد ان الخاصة هي المعيار الاول والاخير في الحكم على الشعر ، غير أن الزمن قد يفعل فعله الايجابي في جعل هذا الشعر الاصيل الجديد يرشح من الطبقات العليا حتى يصل الى عامة المتذوقين . وهذا ما حصل بالنسبة لمجموعتي (نهر الرماد) فقد امتنع على الكثيرين فهمها ، ثم شاع وعم بعد سنوات . وهذا ما حصل ايضا لـ (الناي والريح) وربما كان مصير المجموعة الثالثة بعد حين شبيها بمصير المجموعتين الاوليين.

أضف الى ذلك : ان الجمهور حين (يطرب) للشعر يفعل ذلك بغريزته التي لا يثيرها الا القريب الهين المبدول ، أما الأعماق الخفية ، فتغيب عنها وتمتنع ، وتظل كما ذكرنا وقفا على تذوق النقاد المحترفين . ولهذا كان الشعر الغني يعبر عن مستويات متعددة فهو كالشجرة التي تحمل ثمارا بأغصان

متدلية وأغصان مرتفعة ، ومن هنا كانت متعة الخاصة أكثر غنى لأنها تلم بمستويات **الشعر جميعا** .

في النهاية لا بد من القول ، ان كل شعر جيد هو صعب ولو تبدى لنا بسيطا ميسورا ، فالبساطة واليسر لا يكونان الا في الظاهر .

س ٤ : أنت رائد من رواد الشعر الحديث ، ما هي برأيك أهم المرتسمات التي اعطتها هذه التجربة - الحقيقة ؟

ج : قد يظن البعض - وهو ظن ساذج - أن ما يميز حركة الشعر الحديث تميزا حاسما عن الشعر القديم هو تحرير الالوزان واعتماد وحدة التفعيلة اساسا عروضيا وتنوع القوافي . وفي رأيي ان هذه الظواهر لا تجعل الشعر حديثا الا اذا استطاع الشاعر أن يفيد منها في التعبير عن الايقاعات النفسية المتعددة المتعارضة أحيانا ، والتعبير عن التجارب الكلية (الذاتية الموضعية) التي تشتمل على الواقع وما فوقه وما دونه .

أما الخاصة الثانية التي يمتاز بها الشعر الحديث ويتفرد فهي اعتماد الرمز اساسا للبناء الشعري ، والرمز هو وليد **الرؤيا التي تستكنه الأعماق والأغوار في النفس والوجود** وتجسدها بصور حسية محددة غير انها توجي بامدء غير محدودة . ومتى كان الرمز تراثيا شعبيا كان اداة صالحة لاشراك الآخرين في تجربة الشاعر وادخالهم الى عالمه . والرمز هو نفاذ عبر الجزئي الى الكلي المطلق ، وهذا ما يجعل الشاعر قادرا على التعبير عن المطلقات المجردة دون ان يقع في آفة التجريد ، فالخضر ، مثلا كائن اسطوري له كيانه الفردي الخاص ، وهو في الوقت نفسه تعبير عن غلبة الخير على الشر في الوجود . وفي الشعر الذي يعتمد الرمز تنتفي كذلك آفة التقرير والسرد ، ذلك أن على الشاعر أن يشير الى الاسطورة اشارة سريعة موحية ولا يعرضها عرضا قصصيا ، وقد قيل انه قد امتنع على الشعر أن يقص بعد «بودلير» .

وقد استطاع الاصيلون من الشعراء المحدثين أن يتوفروا على الثقافة توفرا جعلهم يلمون بالحضارة العربية وحضارة الانسان ويستخلصون منهما العناصر الحية ليجهلوهما منطلقا لبناء عالمهم . وجمعوا الى ذلك نفاذا في ازمة المصير العربي في الوقت الحاضر بتعقيداتها وجوانبها المتعددة ، وربما جاز القول ان الشعر الحديث نهض بحمل المسؤولية نهوضا كبيرا نفتقد شبيها له في مجال السياسة والاجتماع ومختلف المجالات الاخرى .

ومن مرتسمات الشعر الحديث ايضا انه ألغى الفوارق بين ما كان يعد قاموسا شعريا وموضوعات شعرية هي جمالية بذاتها ، واعتبر ان على الشعر أن يعبر عن تجربة الانسان الكلية ، ولهذا كان عليه أن يستمد التعبير عن طبيعة التجربة المعالجة فما يفرق بين لفظة شعرية بذاتها ولفظة غير شعرية

وموضوع شعري ، وموضوع غير شعري ، ومن هنا كان على الشعراء الحديثين متى استخدموا ألفاظا نثرية ان يشحنوها بالتجارب الشعورية المتوهجة التي تسقط عنها نثريتها وتجعلها تتوهج بالشعر ، فاستخدام العبارة النثرية يجب الا يكون بابا تدخل منه النزعة النثرية الى عالم الشعر .

هناك - لا شك - مرتسمات اخرى اعطتها تجربة الشعر الجديد يطول الحديث عنها ويتفرع ، وقد اكتفينا بذكر اهمها .

س ٥ : الملاحظ ان نهاية الخمسينات واول الستينات كانت مرحلة الاشباع في استعمال بعض الشعراء الكبار (أنت والسياب مثلا) للأساطير والرموز بكثرة ، ثم بدأ طيف الاسطورة والرمز يغيب في أواخر الستينات لدى الشعراء الشباب الجدد دون بديل او معادل على الاغلب هل من تحليل ..؟

ج : ان الرمز كما اشرنا سابقا هو وليد الثقافة والرؤيا والاختمار والتأمل الطويل في المصير ، ولهذا فان التجارب الذاتية الآنية المتعجلة لا يمكن ان تتكشف عن رمز تنسكب فيه وربما عاد ذلك الى هذه «الردات الفعل» المتلاحقة المتزاحمة في حياتنا والتي تجعلنا غير قادرين على جمعها في تجربة كلية تولد هي ذاتها الرمز الصالح للتعبير عنها .

س ٦ : بهذه المناسبة ما هي في رأيكم الوظيفة التي ينبغي ان تؤديها الاسطورة في الشعر والفن عامة ؟

ج : الاسطورة مرتبطة بالرمز ، فالرمز الذي لا يكون تحويلا لأسطورة شعبية قائمة في الضمير العام يصبح رمزا منغلقا ينزع الى الالتباس والالغاز . والاسطورة اذا لم تكن شعبية قائمة في الضمير العام وكانت مستمدة من تراث غير التراث العربي ، أدت كذلك الى وقوع الشعر في الغموض والانغلاق ، وهذا عكس ما يجب أن تكون عليه وظيفتها وهي اشراك الآخرين بتجارب الشاعر ، فالتأكيد هنا منصب على أن الاسطورة يجب أن تكون تراثية حضارية شعبية ، وقد ضل الشعراء الذين أخذوا بالاساطير اليونانية وغيرها فهي غريبة على النفس العربية .

س ٧ : أجيال من الشعراء الشباب في الوطن العربي منذ اواسط الخمسينات وحتى اليوم يغمسون أقلامهم في محابركم ، ويترك شعركم على قصائدهم بصمات واضحة مما يعدمهم - في رأينا - استقلالهم الشعري ، ومما يشكل ايضا عقبة في طريق بناء شخصية جديدة ، متفتحة متطورة للشعر العربي المعاصر ، ما تعليقكم ؟ ما دفاعكم ؟ .. ما الحل ؟

ج : بالرغم من النكسة الفاجعة الكبرى سنة ١٩٦٧ لم يتولد في ضمير الامة العربية بعد تجربة جديدة متكاملة يمكن للشعراء الجدد ان يفيدوا منها في خلق عالم شعري جديد مستقل عن الماضي ، مرتبط بعض الشيء . وليس في نفسي سوى العطف والرغبة في التشجيع لكل ما صدر بعد حركتنا من

شكسبير عندما اختلط في نفسها الاصرار على الاجرام ، وثورة الضمير على الاجرام !؟

س ١٠ : دكتور حاوي ، على سيرة النقد والنقاد ، ما رأيك — كشاعر واستاذ جامعي للنقد الأدبي — بالحركة النقدية العربية منذ عصر النهضة الى اليوم ؟

ج : يقسم النقد عادة الى نظرية وتطبيق وتستند النظرية الى مذهب متكامل في الانسان والوجود ، ولا يمكن ان يكون هناك نقد تطبيقي قيم ما لم يستند أصلا الى نظرية نقدية وهذا ما نفتقده في النقد العربي المعاصر في الفترة المذكورة في سؤالك ، فالنقد العربي الحديث يستند الى ذوق ذاتي وينهج منهجا تأثريا انطباعيا ويرتكز على مجموعة من الآراء المتعددة المختلفة التي يعتمدها الناقد وفقا للظروف والحالات ، ولهذا لم يستطع نقادنا ان يأتوا بمذاهب نقدية تضاف الى مذاهب النقد في التراث العربي .

س ١١ : في مجموعتك الاولى «نهر الرماد» الصادرة ١٩٥٧ قصيدة بعنوان «البحار والدرويش» ترمز بالبحار الى الذات الغربية الحضارية المتكثرة للعلم والمتجهة نحو ردة روحية جديدة ، وترمز بالدرويش للشرق المعرق في الروحانية والتصوف والقدم والغيوبة والليكا يا والارض الموات . بعد ما يقرب من خمس عشرة سنة هل تغيرت نظرتك الى الشرق والى انسانه ؟ هل تقلص دراويشه ؟ هل كونت رؤيا جديدة عنه ؟

ج : في المجموعة ذاتها حصل التغير فأنا أقول في قصيدة «الجسر» :

يعبرون الجسر في الصبح خفافا

اضلعي امتدت لهم جسرا وطيد

من كهوف الشرق ، من مستنقع الشرق

الى الشرق الجديد

اضلعي امتدت لهم جسرا وطيد

س ١٢ : لي صديق من الشعراء الشباب يقول لي دائما : — ما وضعت رأسي على وسادتي لأنام الافكرت بحزن بالمولت وأرقت وبكيت : — ما هو موقفك الفلسفي والحياتي والحضاري من الموت كشاعر وانسان ؟ وهل تعتبره قضية ؟

ج : الشعر ، وكل الاغراض والنشاطات الانسانية الاخرى — يبدو كأنها ما وجدت الا ليشغل الانسان نفسه بها عن مجابهة الموت والتفكير المستديم فيه . ولكن لابد للانسان من ان يجابه الموت في طور ما من أطوار حياته ، وبعد أن يعاني الموت — وهو حي — رعيشة في أعصابه ويكيانه كله يعود بنفس يائسة راضية الى حد ما ، ويدخل في صلح مع الحياة ، مشدود الى نزعة رواقية .

اصداء شعرية متأثرة بنا ، فليس من الضروري ان يكون الجديد تخطبا لما جاء قبله ، قد يكون الجديد أصيلا ، وما قبله أصيلا ايضا ، والواقع ان الزمن خير ناقد وحكم على هذا الشاعر او ذاك ، او هذه الطريقة المذهنته او تلك . قد تخدعنا الأزياء ونغفل عما سبقها غير ان الزمن لا يبقي الا الشعر المرتبط بحقيقة النفس الانسانية وطبيعة الوجود ، فهو ثابت على صفحة الدهر بثبات الحقيقة الخالدة المعبر عنها ، والطبيعة الازلية القائمة ، فحركاتنا نحن — مثلا — لم تلغ (ولن تلغ اي حركة في المستقبل) — شعر المتنبي فهو كان وما يزال شاعر العربية الأكبر . كذلك يتمتع بأصالة وفيرة نتاج بعض الشعراء من الجيل اللاحق لجيلنا امثال علي الجندي وممدوح مروان وغيرهما .

س ٨ : من الملاحظ أن نخبة من الشعراء المجددين كالصبور والشرقاوي وبسيسو ، قد مالوا بعد النكسة خاصة الى كتابة «المسرحية الشعرية» بماذا تعلق هذا الميل ، وهل لديك مشروع مسرحية شعرية ؟

ج : (اعتذر الدكتور حاوي عن الاجابة على هذا السؤال) !!

س ٩ : يرى بعض النقاد الغربيين المعاصرين ان وسيلة «التعبير بالصور» في الشعر لم تعد مناسبة لهذا العصر المكشوف الواضح الذي يجبه الانسان عاريا — وبجده — في صميم علاقاته الوجودية الخاصة ، وأن التعبير المباشر التلقائي الفني هو الطريقة التي تؤثر على وجدان الانسان الحديث فيتحسس من خلالها مشكلاته وازماته وصراعاته ، يمثلون على ذلك بالشاعر السوفييتي «ايفتشنكو» وعدد من الشعراء الفرنسيين والفيتناميين والامريكيين ، ما تعليقكم على هذه المقولة ؟

ج : لا يمكن الجواب عن هذا السؤال الا بتحديد نطاق التجربة الشعرية وطبيعتها ، فاذا قررنا انه يجب أن تكون تجربة كلية تعبر عن المحسوس وما فوق المحسوس ، وعن الوعي واللاوعي ، فالتعبير بالصور يكون وسيلة حتمية لا يتم بدونها الكشف عن الغامض المستتر في النفس والوجود ، وهذا يعني امكانية الاستفادة من مذهب (يونج) في النماذج العليا القائمة في اغوار النفس ، والوجود ، انها تتمثل بالصور وتعبر عن مستويات اربعة : مستوى اللاوعي الكوني ، واللاوعي القومي ، واللاوعي الذاتي ، والوعي الذاتي ، ومن هنا يكون تعدد المفاهيم التي تشتمل عليها تلك الصور .

اما اذا كان الشعر تعبيرا عن عقيدة سياسية يقصد منه نشر هذه العقيدة ، فلا بأس من أن يكون التعبير مباشرا ، ورأيت أن الشعراء الذين ذكرتهم لا يصنفون مع شعراء المرتبة الاولى ، فشتان ما بين مايكوفسكي الذي عبر بالصور وبغيرها وبأيفتشنكو صاحب التعبير المباشر . وكيف نعر مثلا عن حالات شبيهة بالحالات التي عانتها «ليدي ماكبث» في مسرحية

السديمية اللاشكلية من عفويتها الاولى ،
ويكلام آخر تجاوز حاوي من خلال هذا
الالاح البناء العفوي المتسبب للدقة
الاولى الى بناء عضوي خاضع للعمل
والصنع واعادة النظر ، فعمل مثلاً على
بعض اناشيد «نهر الرماد» كما كان
يسمياها ، سنوات كاملة ، وكأنه كان يريد
ان يكون «الصانع الامهر» ، كما انه لم
يتحرج في مراحل لاحقة من اعمال اعادة
النظر والتنظيم العضوي لها ، وبذلك
يبعد مفهوم «القصيدة» لديه ، او على
وجه الدقة مفهومها العضوي ، نوعاً من
اضفاء شكل على اللامرئي الذي هو
الخاصة الجوهرية للدقة الرؤيوية ،
وبالتالي تحويل الرؤيا الى شكل زمني
مشدود ومتراص ومتضافر ، ميز
مفهومه «العضوي» للقصيدة ، وطريقة
انتاجه لهذا المفهوم .

من هنا كان خليل حاوي معنياً بالدلالة في
شعره ولكن من داخل مفهوم رؤيوي لها
، يجد كل ابعاده في الصورة الرؤيوية
وألياتها الرمزية الدينامية SYMBOL DYNAMIQUE ، التي
ستتوقف مطولاً عندها ، فداخل هذه الصورة الرؤيوية بمعناها
العميق ، يمتزج الانسان بالكون ، ويصبح خالق رموز ، اي
يتحد مباشرة بالجواهر الروحي للاشياء ، فتكون الصورة
الرؤيوية ذات اشكال متعددة لا متناهية ، تميز حاوي فيها
باعتماده الصورة التجسدية التي تنبثق من العالم الباطني
للروح ، وتخرق الحدود القارة للمادة ، لا تعود الحقيقة خارجة
عن الشاعر ، بل انسجة ملفوفة في تجربته الروحية
والميتافيزيقية والكيانية ، يتعرف عليها الشاعر بطريقة الحدس .
وليست هذه التجربة الروحية والميتافيزيقية والكيانية
سوى تجربة الرؤيا التي تتخطى بطبيعتها «الرؤية» الفكرية
والموضوعاتية والايديولوجية التقديرية للواقع الى ما وراءه او
الى ميتافيزيائته المشبعة بالوجود ، وبأسرارته ، وبابعاده
اللامرئية .

فبالنسبة لحاوي يصل الشاعر عبر معاناة نفسية غير
عادية ، حصلت في مصطلحات الحركة الشعرية الحديثة ، اسم
«التجربة الكيانية» الى حالة من الرؤيا تتخطى وسائل الادراك
الحسي والعقلي ، ومن هنا تتميز هذه التجربة بطبيعتها
الميتافيزيقية ووظيفتها الحدسية ، الطبيعة الميتافيزيقية تكمن في
تخطي العوالم المادية القارة للمادة والقفز فوقها وخارجها الى
ما وراءها ، والوظيفة الحدسية تكمن في انتاج معرفة داخلية

بنية الرمز الديناميكي ودلالاته في شعر خليل حاوي

محمد جمال باروت *

بالموت الفاجع لخليل حاوي
(١٩١٩ - ١٩٨٢) . تكتمل حياته ،
وتتسع الابعاد المأساوية لمصيره ،
فلقد اختار مصيره بقدر ما اختاره
هذا المصير ، لتتجسد تجليات الرمز في
مصيره ، هو الذي كان مؤمناً على
الطريقة «السورية» القديمة ، بالمصير
القرباني الافتدائي للشاعر - النبي ،
الذي يموت فرداً وبعث جماعة ،
وكان الارض لا تخصب الا بدم
انبياؤها وازدادهم كقرايين .

وكان خليل حاوي نوعاً فريداً من
هؤلاء «الانبياء» او «الكائنات المصطفاة»
، يتمتم بالرموز والرؤى والاتماعات
والحالات الحدسية العليا تحت ظل
الموت ، بوصفه نبياً مختاراً اصطفته أمه
- الارض لهذا المصير القرباني ، الذي
يكون فيه وسم الضحايا مرسوماً على
جبهته في الآن الذي يحيى فيه دمه -
النار عروفاً يست فيها الخطايا .^(١)

فما من راء بعيد افترست الرؤيا

التي بشر بها عيني خليل حاوي ، وما من شاعر كان ضحية
لرؤياه هذه كما كان خليل حاوي ، فهنا في موته القرباني ، يبدو
مصيره وكأنه يقلد رموزه ، وتبدو الحياة وكأنها تتماهى
بالرمز ، ويغدو المصير الفاجع تجسيدا لرؤيا ، اي لحالة كيانية
وتجربة عليا .

فاذا ما أردنا تحديد المفهوم الذي يحكم طريقة انتاج
حاوي لشعره ، فان هذا المفهوم سيكون دون اي شك ، مفهوم
القصيدة - الرؤيا : يحتوي هذا المفهوم على تناقض داخلي ما
بين مفهومين فرعيين فيه ، هما مفهوم «القصيدة» (Poème)
ومفهوم «الرؤيا» VOYANCE ويكمن هذا التناقض في ان مفهوم
«القصيدة» مفهوم شكلي هندسي تنظيمي ينبني على ارادة
التنظيم والعمل ، في حين ان مفهوم «الرؤيا» مفهوم سديمي لا
شكلي يتخطى العلاقات المنطقية وقبورها . وينبني على ارادة لا
واعية ، تدمج ما بين طاقات الشعر وطاقات الحلم .

حل خليل حاوي هذا التناقض الداخلي ، بانتاج عالم
شعري متماسك منقبض من جهة وفسيح وممتد من جهة
ثانية . ولعل هذا يفسر سر الحاح حاوي المستمر على ما كان
يسميه بـ «الوحدة العضوية» للقصيدة لتي مكنه الحاحه
واشغاله الدؤوب عليها ، من تطوير الدقة الشعرية الرؤيوية

★ ناقد سوري .

مباشرة ، تبعا لذلك يصح تماما القول ان الرؤيا عموما وعند حاوي خصوصا هي ادراك حدسي بالمعنى الدقيق للكلمة ، اي بالمعنى الذي تكون فيه لغة هذا الادراك هي لغة الرمز الديناميكي ،

ان اللغة الرؤيوية الحدسية هي لغة تواصل كونية مع العالم مقابل لغة الاتصال ما بين البشر ، ومن هنا تكتسب بالضرورة طبيعة عرفانية ، لطالما اختبرها الشعراء والانبياء والعارفون المتصوفة والقديسون والشهداء . ويتجلى هذا التواصل الكوني مع العالم ، في ان الشاعر يتخطى ذاته الفردية ، وينصهر في حالة عليا تحمي فيها ثنائية الذات والموضوع ، لعل هذا ما يفسر لنا ولعل خليل حاوي بفهم «الرؤيا الحضارية» الذي يستدعينا للتوقف عنده وتحليل مراجعه الاساسية.

فالرؤيا الحضارية عند حاوي مرتبطة بالرؤيا الكونية . الرؤيا الاخيرة بالنسبة له هي التي تمد الشاعر الرائي بمعرفة ما تقتضيه اللحظة الحضارية التي يعيشها من موقف حضاري ، يتصف على حد تعبيره باليقين المبرم ، ويستند الى سلم من القيم المتعالية عما هو اني عابر .

وتتبع هذه القيم لدى حاوي من الاصول الخفية الاولى في طبيعة الانسان ، لتسبغ في ضوء الموقف الحضاري ، على ما هو قومي صفة انسانية ، كما تسبغ على ما هو انساني صفة قومية . ويوضح ذلك لنا الى حد بعيد احتفاء بالرمز الاسطوري كرمز حضاري قومي ، وقد بلغ من احتفاء حاوي بالرمز الاسطوري كرمز حضاري ، في سياق تشكل «القصيد التمزوي» في حركة الشعر العربي الحديث ، ان وصل هذا الرمز الى نوع من «الايديولوجيم» الدلالي الشعري ، لمرحلة شعرية كاملة ، يمثل الآن محمود درويش في «ارى ما اريده» و«لماذا تركت الحصان وحيدا» . وريثها ومطورها ولربما ذروتها في آن ، فتحول مفهوم «الرمز الحضاري» الى احد المفاهيم المفتاحية في الحركة الشعرية الحديثة .

يعني ذلك أن شعر حاوي لا يصدر عن مفهوم «الرؤيا» وحسب . بل يصدر أساسا عن مفهوم «الرؤيا الحضارية» . و«الرؤيا الحضارية» هي رؤيا في الأول والآخر . غير أنها - في ضوء مراجع خليل حاوي - تستفيد من فتوحات «يونغ» في علم النفس ، وترسي مفهومها في مفهوم «النمط الاصيل» أو «النماذج العليا» .

فنظرية «النمط الاصيل» تبعا لحاوي والمرجعية يونغ له ، هي النظرية الشاملة في عملية الخلق الشعري ، وبخاصة ابداع الرموز الشعرية ، فوفق استيعاب حاوي لهذه النظرية ، فانه يرى وفي ضوء يونغ ان النفس عمارة شامخة تتألف من طبقات ثلاث : طبقتها العليا الذات الفردية التي تستجيب للتجارب الشخصية استجابة واعية ، وهي طبقة الوعي ، وتليها طبقة اللاوعي الشخصي وفيها يترسب ما يسقطه الوعي ، وله صفة التجارب والذكريات الشخصية المنسية او المكبوتة ، وتستمد

التجربة الشعرية من مخزون هذه الطبقة قسما كبيرا من مادتها ، كما تستمد النماذج العليا او الانماط الاصلية من الطبقة الاولى السابقة على حياة الفرد ، طبقة اللاوعي الجماعي ، ولهذه النماذج كل ما للرموز الاصلية حسب حاوي من طاقة على الياح والغموض والامتلاء ، وهي في تحولها الى رموز تتصاعد عبر الطبقات الثلاث ، وفي تصاعدها تحمل من الطبقة الثانية والعليا بعض المضامين فيكون للرموز معان متعددة على مستويات متفاوتة ، يدرك العقل منها العنصر الواعي وحده ، اما ما دونه فلا يدرك الا بما هو من طبيعته ، باللاوعي او بالحدس ، ويكون الشاعر في خلق الرموز قد خلق ما هو سابقا على الجنس البشري بخلوده ، لا يفني بفناء فرد او جيل . (٢)

يعني ذلك ان الشاعر بلغة يونغ هو انسان جماعي يحمل النفس الانسانية بكليتها وحيويتها ، ويحضر هذا المفهوم لدى حاوي في شكل مميز له هو شكل الشاعر الرائي - النبي - المصطفى ، الذي يتمم بلغة الرموز الحضارية الكلية وانماطها الاصلية الاولى ، بحيث يكون شاعر رؤيا حضارية تبعا لمصطلحات حاوي ، بقدر ما هي رؤيا كونية ، اذ في الرؤيا الكونية حسب حاوي يتم اصفاء ما هو قومي على ما هو انساني . وهذا الاصفاء هو نوع من «التعين» القومي - الحضاري للرؤيا الكونية .

يفسر ذلك لنا «تموزية» حاوي «الانبعاثية» التي دفعت لغته بـ «شاعر الانبعاث الاول» ، غير ان هذه التمزوية ، اذ وجدت في نظرية يونغ تعبيرا نظريا عنها في مضمار جماعية الرمز الديناميكي الشعري ، وتشبعت بالاستخدام الاليوتي للرمز الاسطوري في «الارض اليباب» او «الارض الموات» الشهيرة ، حيث ترك هذه الصورة بشكل متواتر في شعر حاوي ، فانها تضرب او تجد سياقها في مرجع اعظم ، هو المرجع الذي يرتبط بأفكار الشهيد انطون سعادة في «الصراع الفكري في الادب السوري» ، وهو المواطن «الشويري» لابن «الشوير» خليل حاوي .

فقد انخرط حاوي منذ الخامسة عشرة في تجربة الحزب السوري القومي الاجتماعي ، وكان يعتبر نفسه ، حتى بعد انشقاقه عن الحزب ، خالص العقيدة فيه ، وبالتالي فانه لمن الاكيد تعرفه على كتاب سعادة ، وتشربه بمفاهيمه ، التي دعت شعراء بلاده ، ضمن مفهوم قومي حضاري جديد ، الى استلهم رموزها الاسطورية ، بوصفها رموزا جمعية للذات القومية - الحضارية السورية ، وبهدف نهضوي لدى سعادة ، هو هدف او وظيفة ايجاد موصّل الاستمرار الفلسفي ما بين السوري القديم والسوري القومي الاجتماعي الجديد على حد تعبيره .

فمن المؤكد ان خليل حاوي كان يعرف الرمز «التموزي» قبل ان يجد في يونغ «صياغة نظرية» له ، وقبل ان يقرأ «الارض اليباب» ، كما ان تجربته للرمز «التموزي» تضرب عميقا في

الانطولوجي للأرض بوصفها قوة الهية كونية ، تستوعب في بنيتها الشعرية الرمزية الديناميكية ، اسقاطات الموقف القومي - الحضاري ، ومعاناة الشاعر في ضوئه للكونية .

وإذا كنا نجد لدى درويش استخدامات الصوفي العارف لالاله المنزه المتعالي وقد غدا أرضاً قومية أو «معنى» باللغة التيولوجية متعالياً على «الصورة» و«متجلياً» فيها ، في أن ، من دون أن تحصره أو تكونه نهائياً ، فإننا نجد لدى حاوي استخداماً «نارياً» للرمز «التموزي» تضرب مراجعته في «الزوبعة» و«ارادتها» السدومية في انشاء نسل قومي جديد ، ينهض من رماده أي - على نحو ما - في سياق ممكن من سياقات «الزوبعة» السورية القومية الاجتماعية ، وتمجيدها الالهي للبطولة القادرة ، التي تمنح في موتها الافتدائي الفردي ، الحياة الجماعية للأمة ، فيموت البطل فرداً ويبعث جماعة ، وهنا التداخل الدلالي المتعدد الأبعاد ما بين «تموز» و«المسيح» في شعر حاوي .

كي نفهم حاوي الشاعر ، علينا ان نستذكر حيوية شخصيته وقلقها وتناقضاتها المربكة ، لقد كان في المحصلة شخصية عصابية محضة بالمعنى الواسع للكلمة ، حول كل شيء لديه الى عصاب ولكن الى عصاب مبدع ترك تأثيرات حاسمة ، وداخل هذه الشخصية العصابية بالمعنى الواسع ، نفهم تمثل خليل حاوي لوجودية عصره واستيعابه اياها ، كـ«ايدولوجيم» مذوب في رؤيا كيانية فريدة وشخصية تدل على الشاعر ، ليس بوصفه «فرداً» بين «افراد» بل بوصفه في ضوء اللغة الوجودية المصطلحية «شخصاً» بينهم .

كان حاوي هذا الشخص ، ولربما تأثر بالاتجاه «الشخصاني» النامي في الحركة السورية القومية الاجتماعية ، ذات الاهتمامات الفلسفية ، أبوه غياب سعادة في مغتربه القسري في الأرجنتين ، هذا الاتجاه الشخصاني ، قاد سعادة الى طرد يوسف الخال من الحزب ، بارادة تنظيمية حديدية منه ، هو المولع بالقضايا الميتافيزيقية ، مع انه مادي في العمق .

لقد حملت هذه «الشخصانية» في روحيتها وبالتأكيد شكلاً «وجودياً» يتصل بـ«ايدولوجيم» الوجودية في عصرها ، غير انه ذوب هذا «الايدولوجيم» في معاناة تجربته الرؤيوية الكلية ، فغدا معطى من معطياتها ، ولكنه معطى يبين او بارز .

يكاد عالم حاوي يكون هو عالم التضاد . يولد التضاد أثراً درامياً بقطبية التناقض وديناميكيته داخل الذات الشعرية ، وظفه حاوي بشكل بارع ، في شكل القصيدة الرؤيوية متعددة الاصوات ، التي تعبر اصواتها المتعددة عن المستويات المتناقضة والحائرة للذات الواحدة المنتشرة كما في «البحار والدرويش» مثلاً .

إذا ما اخذنا عناوين مجموعات حاوي - والعنوان سيميولوجيا هو مفتاح سر النص - فإننا نجد هذه المتضادات

تجربته في حركة النهضة السورية القومية الاجتماعية ، وهذا ما بينته مراجع رموزه التموزية ، وفي مقدمتها الرموز النارية التموزية التي تستعيد «الزوبعة» السورية القومية الاجتماعية ، في سياق رمزي ، ديناميكي خاص ومستقل في آن ، غير أن «يونغ» و«اليوت» قد ساعده بالتأكيد على تطوير تمثله لفهم سعادة لاستخدامات الرمز التموزي ووظائفه ، الذي استخدمه - في كتاباته المنشورة - اول ما استخدمه في «نهر الرماد» (١٩٥٧) ، وهو الاناشيد التي كتبها اiban انفصاليه «الموجع المفجع» (٣) ما يصفه - عن الحزب السوري القومي الاجتماعي ، فانت هذه الاناشيد متمثلة ومستوعبة بتأثير المحنة وعواملها ، لروح عصرها الوجودية ، المهيمنة كـ«ايدولوجيم» من «ايدولوجيمات» ثقافة الخمسينات والستينات .

يعني ذلك ان مراجع التجربة الشعرية عند حاوي متعددة ، وأنه قد ذوبها وصهرها في نسيجه الخاص الفريد ، بشكل اصبحت فيه هذه المراجع - داخل التجربة الشعرية الحديثة - تعرف به ولا يعرف بها ، فهو الذي يستدعيها اكثر مما تستدعيها بحد ذاتها .

ولعل الأساس «السعادي» العميق في خليل حاوي الشاعر (٤) ، يكمن لا في اعلائه للبطولة الفادية ، التي يموت فيها النبي القادر فرداً ويبعث امة - جماعة ، ولا في تمجيده لـ«نسل الابطال» القادرين وحسب ، بل ويكمن أيضاً في أن نظرية سعادة القومية ، قد أسست لأول مرة الفكرة القومية على الأرض - البيئة .

لم تعد ، الأرض شعرياً - هنا موضوعاً للزخرفة والتغني بل كياناً حضارياً قومياً ، لقد تأسرت الأرض وتقدس وتصبحت منبعاً بحد ذاته للقيم ، وقد أذكت النكبة الرهيبة (وصلت ذروتها في ١٥ ايار ١٩٤٨) التي كان جوهرها طرد الفلسطينيين واقتلاعهم من أرضهم ، هذا الحس الاسطوري ، ذو الأبعاد الأسطورية والانطولوجية والميتافيزيقية بالأرض .

سيفسر ذلك لنا أن الرمز التموزي في شعر حاوي رمز مسيحي ، ولكن الرمز المسيحي الخاص هو بمثابة طبقة دلالية في رمز أوسع هو الرمز التموزي الوثني . الرمز المسيحي روحي حيث ينهض المسيح في الروح في حين أن الرمز التموزي الوثني أرضي ينهض في حياة الأرض ودورتها الطبيعية ، والمشارك ما بين الرمزتين هو الانبعث .

والمهيمن في شعر حاوي ، حين يتحايل الرمزان التموزي والمسيحي ، هو الاستخدام التموزي - دلالي - للرمز المسيحي ، بما يحتمله هذا الاستخدام من تقديس الأرض ، وقد وجدنا في شعر محمود درويش الذي يعتبر استمراراً تطويرياً وذروباً للقصيدة التموزية ، هذا التأليه للأرض وتنزيهها بوصفها «المعنى» بالمدلول اللاهوتي ، الذي يتعالى عن الصورة أو التجلي أي بوصفها «الله» أو «المطلق» . وعند حاوي نجد تواتر هذا الاستخدام الميتافيزيائي

فيها : «النهر والرماد» ، «النأي والريح» ، «بيادر الجوع» ، «الرعد الجريح» ، «من جحيم الكوميديا» . لننتبه هنا الى التضادات المتوالية ما بين «النهر» مكنم الانبعاث والخلق والحيوية و«الرماد» مكنم الموت والعدم والجمود . وما بين «النأي» بحركته الغنائية الهادئة الساكنة المطمئنة و«الريح» بحركتها الجارفة ، وما بين «البيادر» بمعناها الاخصابي و«الجوع» بمعناه اليبابي ، وما بين «الرعد» القادر و«الجريح» الذي يصير تضاد الرعد من منتجاته ، وما بين «الجحيم» و«الكوميديا» .

هذا التضاد على مستوى المفتاح السيميولوجي - العنوان يحضر في الاصوات المتعددة ، مثلاً في قصيدة «البحار والدرويش» و«السندباد» و«عند البصرة» ، وبهذا المعنى فان التضاد قائم داخل العالم الشعري نفسه ، بدلالاته وصوره . انه على وجه الدقة قائم داخل الصورة الرؤيوية نفسها ، ولكن ضمن ابعادها الدلالية المفتوحة .

داخل هذه الابعاد نستطيع ترسيم التضاد لصورة الكائن في شعر حاوي ، ما بين الكائن الانحلالي والكائن الانبعاثي ، هذا التضاد هو تضاده كشخص وتوتره كشاعر . فهناك في شعره الذي ينحو منحى الصورة الرمزية الواسعة ، من نوع صورة «القطرس» L'ABBATROS البودليرية ، الشهيرة متعددة الاطراف ، حضور الكائن في اطار علاقات التضاد ، اما كائناً انحلالياً عديمياً مسحوقاً بغصاته الوجودية او كائناً انبعاثياً نا جدوى ودلالة ومعنى . والكائنات هما مستويان من مستويات الذات الشعرية في انفصامها وتناقضها وتضادها الداخلي ، ولكن داخل تناقضات وحدة الذات بالموضوع ، وتماهي الانسان بالكون .

في تمييز هذين الكائنين المستعربين داخل الذات الواحدة ، نعثر على الكائنات الانحلالية في شعر خليل حاوي ، التي تشرح تجربة وجودية فردية ، كانت «ايدولوجيا» في الخمسينات حين نشبت معركة «الوجودية» في الثقافة العربية ، بشكل صاحب وايدولوجي وسياسي ، اي بشكل حاد ، يحمل بصمات المرحلة التاريخية العاصفة .

ففي «السجين» نحن ازاء أشلاء السجين ، الطين ، العظام ، الرمة ، التي بعثرتها ارجل الفئران ، حيث رثت عظام السجين منذ سنين ، وحيث انه فاقد الوجه ، كما نعثر على الدرويش العتيق في «البحار والدرويش» ، الذي غرست رجلاه ، في الوحل ، وبات ساكناً يمتص ما تتضحه الأرض الموات ، وينمو طفيلي النبات على جلده الرث العتيق مقابل «البحار» الديناميكي القلق ، وفي «جوف الحوت» الذي تستعاد فيه تجربة «السجين» بشكل آخر ، نحن ازاء مصنع وحشرجات وسحب صفراء وجو جحيمي سكير ، وكهف تدب العنكبوت في زواياه ، وخفافيش تظهر في اسى الصمت ، حيث يتمطى الموت داخل كهف الشاعر المحموم الضرير فيموت ، وفي «عودة الى سدوم» نحن ازاء ايوب الصابر

العاجز ، واطمار الاب وعكازه ، والخفاش المذهب ، وليل السلبية ، وشهرزاد ، وفي «ليالي بيروت» نحن ازاء كائن هو شيء «تافه» ، عمره مشلول مدمى ، عبثي دون جدوى وايمان ، يعيش في السأم الوجودي ، ويحمل جحيمه في دمه ، ويحيا متحلاً في اللهو والحانات واللامعنى ، وفي «دعوى قديمة» نحن ازاء كائن هو ضحية السأم الملعون ، الذي لا يجديه شيء ، كما نحن في «جحيم بارد» ازاء كائن مدمى يصطاد الذباب (والذباب كلمة وجودية) ، يطوف في زوايا الليل بالحانات (السلوك الوجودي) ، ملموماً من وحلة الشارع ، السأم ، والرؤى السوداء ، بارداً مشلولاً ، رث حسه ، وانحلت اعصابه ، شابكا من خيوط العنكبوت ، وبيته قبر ، وفي «الجراح السود» نحن ازاء جنازة خرساء لا تنوح ، حمى جروح ودم يسود في الجروح .

اذا ما تأملنا في هذه الكائنات الانحلالية ، فانها كائنات وجودية صرفة ، تمتص «الايدولوجيم» الوجودي في الخمسينات ، الذي كان «ايدولوجيم» عصر ، ومن هنا تطفو الكلمات - المواضيع : المنفى ، السأم ، الموت ، التفكك ، العبث ، اللاجدوى ، العدمية ، الانحلال الروحي ، لتمييز التجربة الوجودية للرؤيا .

عانى خليل حاوي هذه الكائنات الانحلالية وجودياً ، اي في تجربة وجودية تعنى معاناته لهذه التجربة ، ان هذه الكائنات ليست مضادة لذاته الشعرية بالضرورة ، بل هي مستوى من مستوياتها في لحظة ازمة . هذه اللحظة كانت بالنسبة لحاوي ، لحظة اقضاء الحزب له وتهميشه وتكفيره ، وتحويله الى كائن رث ، منحل ، غير ان لها ايقاعاً وجودياً يتجاوزها ، كان يفعل فعله في روح حاوي الشعرية ، اذا كانت التجربة الوجودية - بالمعنى الضيق - الانحلالية والعنكبوتية والعدمية والعبثية للكائن ، مستوى من مستويات الذات الشعرية ، فان خليل حاوي ، يطرح ازاءها ، في سياق علاقات التضاد في عالمه الشعري ، تجربة الكائن الانبعاثية الكلية ، وهنا تحديداً نعثر على دلالة الرمز التصوذي الانبعاثية لديه ، حيث تكتسب ابعاداً قومية حضارية وانطولوجية وميتافيزيقية في صورة رمزية ديناميكية ، كانت الدلالة «النارية» لها . بالمعنى الاسطوري هي المهيمنة في «نهر الرماد» ، فما هي مميزات هذه الصورة الرؤيوية الرمزية الديناميكية ؟

كي نفهم هذه الصورة ، علينا ان نعثر اختراقها للحس وبحثها عن الروحي واللامرئي ، فيه ، فخليل حاوي شاعر حسي بمعنى من المعاني ، الا انه يتجاوز الحس الى ميتافيزيائته ، وهو مشبع بالمادة في الآن الذي يكتشف ابعادها الانطولوجية الخفية . لعل ذلك يفسر حسبيته وميتافيزيائيتها في آن ، وهو ما يطرح علاقة رؤياه الشعرية بالمادة .

تبدو المادة في شعر حاوي مشبعة بالوجود . انها على وجه الدقة معطيات حسية مشبعة بعوالم لانهاية مفتوحة على

اللامرئي . هنا قد بدأ يمكن الحديث عن ميتافيزياء الحسي في شعر حاوي ، وطريقة انتاجه الرمزية الديناميكية لها ، التي هي بالضرورة طريقة رؤيوية حدسية ، ذات طبيعة ميتافيزيقية ووظيفة معرفية داخلية مباشرة ، اذ ان لغة الرمز الديناميكي لا يمكن ان تكون الالفة ميتافيزياء الحسي ، والبحث عن الروحي في المادي ، وكأننا ازاء نوع من لغة صوفية مادية ، تتواصل مع الاشياء والمعطيات الحسية بوصفها عوالم روحية .

لعل ذلك يفسر لنا هيمنة الطابع الحسي على اغلب رموزه ، على مستوى البنية الظاهرية او السطحية او اللفظية للقصيدة ، واشعاعها بدلالات ميتافيزيائية وانطولوجية واسطورية وحضارية لا محدودة على مستوى البنية العميقة او التوليدية فتتحرر اللغة الحسية الظاهرة في هذا السياق الرؤيوي الرمزي الديناميكي من «المعنى» وتنتج لتوليد اثر دلالي مركب ومتعدد بالعوالم الميتافيزيائية للمادة ، يتخطى محدودية المعنى وحدوده القارة .

ويمكن تخطيطها للمعنى وانفتاحها على الدلالة ، في سياقها الرؤيوي الرمزي الديناميكي ، الذي لا يقارب المادة بوصفها معطى نهائيا بل بوصفها معطى متفتحا باستمرار على ابعاد لا مثرية ، يكتشفها الرؤيوي ويرتادها ، وهو ما نتبينه من خلال الطاقة ارجاعية لرموز حاوي الحسية .

والارجاع تعريفا هو قدرة الاشارة اللغوية في عملية القراءة على استدعاء غيرها ، بشكل تكون فيه اشارة سيميولوجية اي رمزية ، كما نجد ذلك في رموز الملح والجسر والنار والارض ، والارض الموات والطين والعروق والدار والغيث والشمس والجلاميد والجليد والكهف والعنكبوت ... الخ ، التي تشكل بالمعنى السيميولوجي رموزا دلالية ارجاعية متواترة على نحو كثيف في شعر حاوي ، مثلما ميزت في الوقت نفسه معجمه الشعري .

فهذه الرموز برمتها كما نلاحظ رموز حسية مرجعية ، اي رموز تحيل على مستوى البنية الظاهرية للقصيدة الى مراجع حسية محددة ومحدودة المعنى ، في حين انها على مستوى البنية العميقة ذات طاقات ارجاعية لا محدودة الى سلسلة من الاثار الدلالية المفتوحة ، التي تكتسب في السياق القرائي للقصيدة ، اي في سياق وضعيتها في عملية التلقي ابعادا دلالية متعددة .

وهذا هو جوهر التمييز ما بين المعنى والاثار الدلالي ، اذ في المعنى يكون الشعر تعبيراً عن حالة قائمة منجزاً او عن موضوع ، انه تعبير عن العالم ، في حين انه في الاثر الدلالي يكتسب طاقات خالقة لعالم جديد ، تتخطى فيها التجربة الرؤيوية حدود العلاقات المنطقية الى الادراك الحدسي .

وربما يكمن هنا ، وفق اجتهاد ممكن الفرق برمته ، بين ما يمكن تسميته جدلا بالرمز التعبيري المحاكاتي الذي ينقل شعورا ، ذا طاقة ارجاعية محدودة او شبه ايقونية ، وبين ما

يمكن تسميته بالرمز الديناميكي الرؤيوي الذي ينقل معرفة داخلية مباشرة ، أي حدسا ذا طاقات ارجاعية لا محدودة .

تنطلق اللغة الرمزية في شعر حاوي تحديدا من المعطيات الحسية للمادة ، الا ان السياق الرؤيوي الرمزي الديناميكي ، يجعلها تتخطى مراجعها الحسية الى ارجاعاتها الدلالية السيميولوجية الثرة والمفتوحة ، ولناخذ مثالا نموذجيا على ذلك رمز «النار» المتواتر في شعره ، فالمميزات الذاتية لـ«النار» هي : النار (+ اسم) (+ محسوس) (+ غير حي) (+ طبيعي) في حين ان مميزاتها السياقية الشعرية هي :

النار (+ فعل) (+ مجرد) (+ حي) (مؤنس مؤطر)
تخضر كلمة «النار» هنا شعريا ، ليس في معناها المرجعي الحسي المحدد ذي المقومات الذاتية ، بل في معنى معناها او دلالتها الضمنية المرافقة ، فتكتسب كلمة «النار» مميزات سياقية مختلفة عن المميزات الذاتية لـ«النار» . وبكلام آخر تكتسب ابعادا رمزية ديناميكية ، هي ابعاد القوة الكونية الخالقة للعالم الجديد عبر رماد التجدد والاحتراق . فيكون لـ«النار» رمزيا ، فعل «الاحياء» و«التوليد» و«البعث» و«النفص» ، اي يكون لها فعل كلي قادر مؤلن ، وهو فعل ينجلي في آثار دلالية انبعاثية ونشورية ، ذات ابعاد حضارية وقومية ، حيث ترجع «النار» سيميولوجيا الى العنقاء وملكات وسدوم والبلع ... الخ ، ليكتسب رمز «النار» ابعادا اسطورية ،

ان يكن رياه لا يحيي عروق الميتينا

غير نار تلد العنقاء فينا

في القرار

فلنعان من جحيم النار

ما يمنحنا البعث اليقين

أما تنفض عنها عفن التاريخ

واللعة والغيب الحزينا

تنفض الامس الذي حجر

عينها يواقيتا بلا ضوء ونار.

وبحيرات من الملح البوار.

تنفض الامس الحزينا

والمهينا ،

ثم تحيا حرة خضراء تزهو وتصلي

لصدى الصبح المطل

وتعيد

من ضفاف «الكنج» «للأردن» «للنيل»

تصلي وتعيد :

يا اله الخصب ، يا تموز ، يا شمس الحصيد

تبدو النار هنا بعد تحولها من «اسم» في المميز الذاتي الى «فعل» مؤسّطر في المميز السياقي ، وكأنها تضطلع بالوظيفة الرمزية للفعل الشعري "Verbe poétique" ، اي ما يقترب من وظيفة الكلمة الخالقة الالهية التكوينية ، ومن هنا تنبثق دلالتها

الضمنية المقدسة ، بشكل يؤلهن فيه حاوي النار ويؤسرها .
فبكلام موجز ، ليست النار هنا مجرد كلمة بل هي رمز
ديناميكي بالمعنى الرمزي ، يضطلع بوظيفة الخلق التكوينية
المقدسة ، التي تكتسب لدى حاوي شكل القوة الكلية النارية
القادرة .

وبوصفها اشارة سيميولوجية تبعث دوالا مفتوحة اخرى ،
لا مجرد كلمة تذكر بـ«معنى» مرجعي محسوس ومحدد وقار ،
فانها تتحول في الانتاج الرؤيوي لها ، الى رمز تتمثل ديناميكيته ،
في طاقته الارجاعية المفتوحة ، الى فسيفساء من الرموز ،
يتمصها هذا الرمز ويدمجها في بنائه ويجعلها من عندياته .

ومن هنا يتميز رمز النار بالخاصة «التكثيفية» . التي
تعني ضم صور متعددة في صورة رؤيوية واحدة متعددة
الابعاد والدلالات ، وهو ما يكشف عن حيوية الرمز وثرائه
الدلالي المفتوح .

فـ«النار» على مستوى معنى المعنى ، اي على مستوى
البنية الرمزية ، هي الصورة الالهية الكلية القادرة ، الخالقة
والمكونة ، التي «تحيي عروق الميتين» وتقوم بفعل «البعث»
و«النفص» و«الحياة» ، وكلها دلالات نشورية وانبعائية ويتفرع
عن صورتها الاحيائية هذه ، صورة اخرى مكثفة ومدموجة
فيها هي صورة «العنقاء» التي تتجدد من رمادها وتبعث حية
من جديد ، ومن هنا اذا ما حفرتنا في الصور الارجاعية التي
يثيرها رمز النار ويستدعيها ، فاننا نجد تكثيف الصورة
«الملكارية» النارية للبعل ، اي صورة البعل - حدد كاله
الصاعقة ونار السماء حيث تتحول صورة البعل النارية
«الملكارية» ، دلاليا الى الصورة الاخضابية لرمز «تموز» الذي
هو احد استبدالات «البعل» .

بهذا المعنى يحول خليل حاوي رمز النار الى نمط اصلي او
نموذج اعلى ، يستمد نوياته الاساسية من الطبقة الاولية
السابقة على حياة الفرد ، اي طبقة اللاوعي الجماعي ، فيصب في
هذا الرمز مغزى كليا ، يثير دلالات الانبعاث الكوني والقومي
الحضاري ، فيكتسب الجحيم دلالة المظهر القومي - الحضاري
المقدسة والمؤسطرة .

حيث تتضاد صورة الموات (العفن والعيون المتحجرة
وبحيرات الملح البوار) مع صورة الانبعاث (الحياة الحرة ،
الخضراء الزهو ، شمس الحصيد...) . لتأخذ في التحولات
الدلالية للقصيد ، وتبعاً لقانونيات التضاد في عالم حاوي
الشعري ، شكل تضاد ما بين الكائنات المنحلة العاجزة
والكائنات القادرة .

يعين خليل حاوي هذا المغزى الكلي ، في اللحظة القومية -
الحضارية المعاصرة التي عاشها وانخرط فيها بوصفها لحظة
الانبعاث القومي ، ومن هنا فان رمز «النار» الديناميكي المعقد
والمتعدد الطبقات الدلالية ، يتعين على مستوى الارجاع الى
التجربة الشخصية للشاعر ولكن بوصفه شاعرا نبيا جماعيا او

رائيا يتكلم بلغة الرموز الاصلية ، هذا التعيين يجد نفسه
بصورة معقدة في تجربة «الزوبعة» ، التي رمزت الى حركة
الحزب السوري القومي - الاجتماعي ، الذي انخرط فيه حاوي
، وكتب قصائد «نهر الرماد» او اناشيده كما كان يحب ان يعبر ،
ابان الانفصال «المفجع الموجه» عنه على حد تعبيره . فالصورة
«الملكارية» للنار هي الصورة الحدسية العليا لـ«الزوبعة»
بمعناها العميق الانقلابي . فتكون «الزوبعة» باشارات
الروحانية والارادية في نوات المكافحين بحد ذاتها احد الرموز
الضمنية التي يحيل اليها رمز «النار» في شعر حاوي ، وهو ما
يكسب رمز النار ثراءه الدلالي الخصب والمفتوح .

ليست الطبيعة الميتافيزيقية لرمز «النار» سوى نتاج
للادراك الحدسي اي للادراك الشعري الرؤيوي الذي يجعل
الرائي متصلا مباشرة بقلب الوجود . من هنا يمكن القول ان
هذا الرمز في شعر حاوي ، رمز «تناصي» ، يقوم على طاقة
ارجاعية لشبكة من الرموز ، يتمصها ويحولها من جديد .

فاذا ما استخدمنا مصطلحات علم النفس ، فان عمليتي
الاجتياف INTROJECTION والاسقاط PROJECTION تحكمان
الطاقات الارجاعية للرمز من منظور نفسي ، والتي هي طاقات
امتصاصية وتحويلية في آن ، واذا كانت وظيفة الاجتياف
امتصاصية على الدوام ، مما يجعل الرمز الشعري يدخل
بالضرورة في تعالق نصي مع رموز اخرى ، فان وظيفة الاسقاط
تحيينية ، مما يجعل الرمز الشعري وهو الذي يضرب في طبقة
اللاوعي الجماعي الاصلي حينيا أو حاليا في لحظة معاصرة
تتعين فيها دلالات الرمز الاسقاطية ، ونجد الاحالات الى هذه
اللحظة في صورة «الامة التي تبعث من جديد» و«النسل»
و«البطل القادر» . وفي الصور الخفية المضمرة لـ«الزوبعة» .
و«نفص الامس الحزين» و«عفن التاريخ» .

ياخذ رمز «النار» في قصيدتي «سدوم» و«عودة الى
سدوم» تحولا دلاليا آخر ، يتميز باجتياف التجربة
«السدومية» في العهد القديم ، وتحيينها في اللحظة المعاصرة ،
وذلك باسقاط قيم «الزوبعة» القومية عليها ، فتحين «الزوبعة»
المعاصرة الرمز بقدر ما يؤسطر الرمز الزوبعة ، ويكسبها
ابعادا كلية . فالصورة «السدومية» التي يجتافها الشاعر -
الرائي ويتمصها هي صورة «الزوبعة» الكونية ، النارية
والكبريتية القادرة ، التي لا تبقى ولا تذر ، ماحقة كل شيء
ومحولة اياه الى رماد .

كان في الأفاق والارض سكون
ثم صاحت بومة ، هاجت خفافيش
دجا الافق ، اكفها
ودوت جلجلة الرعد
فشقت سحباً حمراء حرى
امطرت جمرًا وكبريتًا وملحًا وسُموم
وجرى السيل براكين الجحيم

احرق القرية ، عراها طوى القتلى ومرا .

فتغدو الالتفاتة الى ماضي سدوم ، الذي يحضر في القصيدة في صورة مطارح البيت والسمر والذكرى المباداة ، مثل التفاتة امرأة لوط التي ينجيها الرب ، وتحولها الى عمود من الملح ، ويمتص حاوي في حركة «تناصية» عميقة التفاتة امرأة لوط تلك ، ويضمنها في الطبقات الدلالية لصورته الرؤيوية ، التي يشكل فيها الملح رمزا للعقم :

عبرتنا محنة النار
عبرتنا هولها قبرا فقبرا
وتلفتنا الى مطرح ما كان لنا
بيت وسما ، وذكرى
فاذا اضلعنا صمت صخور
وفراغ ميت الافاق صحرا
واذا نحن عواميد من الملح
مسوخ من بلاهات السنين

من هنا يمجّد الشاعر — الرائي ، المشبع في لحظته الاسقاطية المعاصرة بقيم «الزوبعة» وارادتها الانقلابية ، التجربة السدومية في قصيدة «عودة الى سدوم» ، اذ يعود الرائي من السماء الى الارض ، عودة «سدومية» تدميرية ، لا تبقى ولا تذّر فيها شيئا ، ففي عيونه «طوفان من البرق» و«رعد الجبال الشاهقة» و«النار» و«الصاعقة» . ان النص الغائب لهذه «السماء» التي يعود منها الرائي الى الارض ، هو الرمز «الملكارتية» — البعلي . فالصورة الرمزية للسماء هي صورة ملكارتية ، اي صورة ملكارت اله النار والصاعقة ، وكأن الشاعر — الرائي في جبله الذي يستدعي موسى «كليم الله» في الجبل ، ولكن بعد ضمه في صورة جديدة لرائي ، هو «رسول» ملكارت الى أرض سدوم الموبوءة بالكائنات العاجزة ، وبالخطايا وب«نسل السبايا» «الخصيان الضئال» «نسل سدوم» .

تحضر أرض سدوم الهالكة الموبوءة في العالم الشعري حضورا مرجعيا يشير الى واقع الامة في اللحظة المعاصرة التي يحين فيها الشاعر — الرائي رؤياه «الملكارتية — البعلية» . انها صورة «الامة — الفندق» التي تشير اشارات سيميولوجية الى «نزلاء» يعبثون بها ، هم في القصيدة «غزاة الشرق والغرب» . ففي الصورة المرجعية لـ«الامة — الفندق» واشاراتها السيميولوجية الى واقع معاصر . هناك «نسل سبايا» «نسل خصيان ضئال» يعملون كـ«خرقة ممسحة» في «فندق الشرق الكبير» ، فالبنيت تستمرى «ناب خصي» لأنه «ناب أمير» ، والشاعر يتكسب خلف «الجيوب» و«الدنانير» . و«الأب» عاجز مهلهل في «اطماره» و«عكازه» ، والنسل يتعب «خفاشا مذهبا» هو احد رموز حاوي العاجزة المتواترة التي هي في بنيتها العميقة هنا استبدال «تناصي» «للعلل الذهبي» الذي يتعبده

«الشعب» . وحينما يتلفت الرائي في عودته الى الواقع ، فانه لا يرى سوى الكائنات العاجزة المستكنة : استكانة صبر ايوب ، وانتحاب حب ليل ، وتوقي شهرزاد لظلم السلاطين ، و«الذاكرة» و«الأس» أي الماضي كله الذي تمحّقه الزوبعة الكونية النارية في قصيدة «سدوم» هو نفسه هنا الذي تمحّقه العودة «النارية» «الملكارتية» للشاعر — الرائي ، انه «كل امسه» ، تبديه عودته «السدومية» المدمرة وتحيله الى رماد ، كما «تجرف النار ذاكرته» .

ومن هذا الرماد تنبثق مكامن الخصب والانبعاث والتجدد التي يرمز لها الرائي بـ«النهر» في صورة «نهر الرماد» المتضادة داخليا ما بين صورتَي الموت والانبعاث ، وكأن السدومية المهلكة هي تجربة انبعاثية ، وكأن التجربة انبعاث الذات لا يتحقق الا بتدمير الذات القديمة ومحققا وترميدها ، واحراق النار لـ«البيت المخرب» ، وليس «البيت» هنا كلمة بل رمز متواتر في شعر حاوي ، يحضر في «السندباد في رحلته الثامنة» تحت صورة تحول الرمز عبر الأسماء . فتكون «الدار» و«الرواق» اسمين من اسماء ذلك الرمز الذي يشير الى الذات . يمجّد حاوي اباداة الذات القديمة ، ذات نسل السبايا والخصيان الضئال .

فليت من مات بالنار

وبالطوفان .. لن ابكيك يا نسل سدوم

لن يعود الشاعر هنا ذلك البوذي الذي وجدناه في اسم «الدرويش» في قصيدة «البحار والدرويش» . فهو ليس «بوذا» يحبه ، يطعم الطحلّب والقمل شرايينه وقلبه» ، بل رسول «ملكارتية» يدمر وقد تقمص ذات رب العهد القديم «سدوم» ويرمدها . فيحن الشاعر — الرائي الى انبعاث «الأرض» من جديد بواسطة «بعلها الالهية القديم» .

لن تموت الأرض ان متم ..

لها بعل الهى قديم

طا لما حنت اليه عبر ليل العقم ..

أنثى والهة

فضها البعل ورواها

فغصت بالرجال الآلهة

في هذه الصورة الرؤيوية . تمتص الآليات الرمزية الديناميكية ، الصورتين الاسطوريتين ، للقوة الكونية الالهية المذكورة الممثلة بـ«السماء» والتي تحضر هنا عبر أحد استبدالاتها الذي هو «البعل» في طبقة أولى و«البعل الملكارتية» المدمر في طبقة ثانية ، لتتواصل الطبقتان مع طبقة ثالثة ثاوية هي طبقة رب العهد القديم ، وللقوة الكونية الالهية المؤنثة الممثلة بـ«الأرض» اي «عشتار» في الصورة الخفية او الغائبة المضمنة والمكتفة في آن ، البعل هنا هو الزوج الكوني للأرض — الأنثى الوالهة التي تحن الى ماء زوجها الكوني عبر ليل العقم ، فيفيض بما تثيره اشارة يفيض من اشارات سيميولوجية الى

انسنة «الأرض» وجعلها ذات «بكار» ، الأرض و«يرويه» ، لتغص بـ«الرجال الآلهة» .

تحضر هنا علاقات التضاد ما بين السمر الطوال والخصيان الضئال ، الرجال الآلهة وتسل السبايا نسل سدوم ، حيث يمجّد حاوي النسل القادر ، العملاق ، الطويل الفولاذي الذي احرق الرائي «سدومه» برمتها من اجل بعثه . فيرى هذا النسل الذي تصلي الرؤيا له ، في صورة البطل القادر المنتظر ، الفارس الذي يمتشق البرق على الغول والتنين ، تتوالى هنا الحركة التناسلية لصورة هذا البطل ، انه بدوي ضرب القيصر بالفرس وهو ما يشير فيما يشير الى محمد ، وطفل ناصري وحفاة ، وهو ما يشير الى المسيح وحوارييه ، ومار جرجس او الخضر .

لا يولد هذا البطل الكلي القادر المنتظر الا «اعجازيا» ، فيسمي الشاعر - الرائي بالدلالة المقدسة لـ«البسمة» بأشكالها ، او بكلام ادق ييسمّل باسم هذا البطل القادر القاهر ، الذي يبعث سدوم من رمادها ، ذاتا جديدة ، ويحل الخصب ، ويمضي في أثر الغزاة .

لتحل المعجزات

رب ماذا

رب ماذا

هل تعود المعجزات ؟

لقد بقي خليل حاوي يصلي للبطل القادر الذي حوله الى نمط أصلي هو نمط البعل ، ففي قصيدة «بعد الجليد» يحضر الجليد هنا بوصفه رمزا الى الأرض - الجسد - الذات الموات ، حيث عروق الأرض مية ، وأعضاء الجسد متييسة ، والذات مقطوعة الانفاس ، فتندمج في خصائص البطل القادر المخلص وتتكثف خصائص ملكارت الانبعاثية مع خصائص البعل الذي «يفض التربة العاقر» ، وخصائص المسيح المشار اليه بـ«الفصح الجديد» مع خصائص «تموز» لتكون صورة هذا البطل المنتظر صورة رؤيوية رمزية ديناميكية ، تكثف شبكة او فسيفساء من الرموز ، وكما في «عودة الى سدوم» فان البنية الاشارية للأرض هنا هي بنية عشترارية ، بنية الشهوة الوالهة التي تبحث عن يرويها ويفضها وينجب منها نسلا جديدا هو في الرؤيا الشعرية وتعيناتها في اللحظة المعاصرة ، نسل البعث القومي ، الذي يشار له في القصيدة بـ : «الرجال ، الاقوياء ، الصلب ، النسل الجديد ، النسل الذي لا يبيد ، الذي يرث الأرض للدهر الابيد ، النسل العتيق» . وهي صورة «الرجال - الآلهة» بتداعياتها «النيشوية» القادرة .

ترتبط الصورة الانبعاثية اذن بصورة الزوبعة التي نجدها في قصيدة «الجسر» وهي آخر اناشيد «نهر الرماد» في صورة البطل القادر الذي «يفني ويحيي ويعيد خلق طفل يولد خفاشا عجوزا في طفل جديد ، فيتولى غسله بالزيت والكبريت من ثنن الصديد ، ليخلق فرخ النسر من نسل العبيد» وهي

بالتأكيد صورة ملكارتية - بعلية اي نارية تدميرية وانبعاثية في آن ، منفحة على التجربة المسيحية التي تتناص قصيدة حاوي معها ، من خلال انكار الطفل في زمن ملكارت - البعل لابيه واما وانشقاقه عن الارحام ، وتقطيعها وتمزيق عروقها ، والانفتاح التناسلي على التجربة المسيحية ، هو في الامتصاص العمقي لقول السيد المسيح «من أحب ابا او اخا او اما اكثر مني فلا يستحقني» ، من هنا يهتف خليل في «النأي والريح» ممتصا قول السيد المسيح :

ربي متى انشق عن امي ، ابي

تلك التي تحيا

تموت على انتظار

هذا الجيل القادر ، الفولاذي ، النسري ، هو جيل ملكارتي ، ينصب له الشاعر الرائي - النبي في «نشيد الجسر» اضلعه ، جسرا وطيدا ، للعبور خفافا من «كهوف الشرق الى الشرق الجديد» ، حيث تصل الرؤيا الملكارتية - الانبعاثية الى ذروتها العليا ، وتسترجع - ولكن وفق آليات الصورة الرؤيوية وديناميتها - اصداء الرؤيا الانقلابية لجيل القوميين العتاة الذين كان حاوي مكافحا بينهم ، وبهذا المعنى أسطر حاوي زوبعة هذا الجيل بقدر ما أنسن الاسطورة وحينها وجعلها ذات دلالات راهنة ومعاصرة .

تضرب هذه الرؤيا الملكارتية - البعلية العاتية لـ«الانبعاث» ، مراجعها الواقعية المتينة المعاصرة ، في «زوبعة» البعثة القومية ، وارادتها الصاعقة ، في الحق الناري والتدميري اي الانقلابي للنسل «السدومي» العاجز ، وبعثه من رماده وانقاضه نبلا قوميا بطوليا رسوليا جديدا قادرا ، في شكل نسل رجال - آلهة عتيدين ، نسور ، احرار ، وكأنهم «رجال مبمطفون بمناطق سوداء على لباس رصاصي ، تلعب فوق رؤوسهم حراب مسنونة ، يمشون وراء رايات الزوبعة الحمراء يحملها جابرة .. فتكون ارادة للأمة .. لا ترد» . (٦)

ومن هنا اجتافت هذه الرؤيا ، ولكن وفق آلياتها الرمزية الديناميكية ، ما يمكن تسميته على نحو ما بلغة جوليا كريستيفا بـ«ايدولوجيم» IDIOLOGEME مرحلتها التاريخية ، الذي رأى فيه خليل حاوي «ايدولوجيما» للعصر برمته ، وصفه على الدوام بـ«الرؤيا الكونية» التي يستطلعها الشاعر الرائي بوصفه شاعرا جماعيا ، في لحظة القومية - الحضارية المتعينة ، وبالتالي فانه يستطلعها كرؤيا قومية - حضارية .

غير أن هذه الرؤيا العاتية سرعان ما تخلي الفضاء الشعري لصالح حضور رؤيا ملحمة داخلية ، تتفحص الذات ، او الذوات المتراكمة فيها ، وتميتها ، وتعريها ، لتعود بها الى جوهر فطرتها الأولى ، التي «تحس ما في رحم الفصل ، وتراه قبل ان يولد في الفصول» ، وهو ما نجده في «السندباد في رحلته الثامنة» ، التي هي رحلة ملحمة داخلية في «داره» أي في «ذاته» او بكلام ادق في الذوات المتراكمة فيها . وبعبوره لدهاليز هذه

الذوات ذات الشبكة «التناصية» الفسيفسائية من الرموز ، ومعاناته لغياهاها الرؤيوية ، يعاين في عريه الأخير . وقد عاد الى فطرته ، اشراقه البيت ، ويتم له اليقين .

والأساسي هنا ان اشراقه البعث ليست اشراقه ملكارتية - بعلية نارية صاعقة ، انها ليست اشراقه «الزوبعة» ، وتمزيق الارحام ، وتقطيع العروق ، وشق البيوت ، بل اشراقه تطهيرية تنمو من الداخل في سيرورة تموينية للذوات الرثة العالقة بالذات الفطرية .

ليست هذه الذوات الفطرية التي يعود اليها السندباد من رحلته التطهيرية ، في مستوى اساسي من مستوياتها ، سوى ذات ملحمة ، تكمن لمحميتها هنا ، في تخطي عالم التناقضات الذي عاينته الذات الملكارتية - البعلية بشكل ناري صاعق يوجبها ويدفع بها الى انتصار الترميد والنار ، الى المؤلفات ما بينها ، فبري خليل صحراء الكلس المالح البوار تخرج الثلج وبالزهر وبالثمار ، مؤالفا ما بين التناقضات ، نازعا عنها هذا التناقض في ضوء فطرة «الطير» الملحمة ، بعد ان كانت رموز «الكلس» والملاح و«البوار» و«الصقيع» احد تحولات معنى «الثلج» عبر الاسم في «نهر الرماد» نقیضة لرموز «الزهر» و«الثمار» الانبعاثية .

واذا كان الشاعر - الرائي في «نهر الرماد» يتقص ذات الرب التدميرية الصاعقة التي تحقق «سدوم» ولا تبقي ولا تذر منها شيئا ، فان الشاعر - الرائي في «السندباد في الرحلة الثامنة» يتقص لغة «البشارة» الانجيلية . وفيضانها بالحب . وبلغة القصيدة لطا لما كانت الألفاظ تجري من فم الشاعر - الرائي الثائر زوبعته الملكارتية البعلية «شلال قطعان من الذئاب» في حين ان الشاعر - الرائي هنا ، تغنى في الدم وتغور بفطرة الطير التي تحس ما في رحم الفصل ، وتستبصر من الداخل ولادته . فـ«الحب» و«مسح الذنوب» و«انماء الكرم والطيب» و«البلسم» و«السقاء» و«الفطرة» و«احتضان الارض» هو احد مستويات لغة «البشارة» الانجيلية التي تتناقض مع اللغة الملكارتية - البعلية لـ«الزوبعة» .

«في طبيعة الانبعث ان يكون تفجرا من أعماق الذات» ، هذا ما يقوله حاوي في مقدمة مطولته المأساتية المراثية المفجعة «اليعازر ١٩٦٢» ، الذي ينبعث «من موته» «عقيما» «شريرا» «ينز بأبخرة الكبريت» «ميتا حجرته شهوة الموت» . فتفجع زوجته (مقطع : زوجة لعازر بعد اسابيع من بعثه) بموات «بطلها» «المنبعث» ، وتفتش فيه عبثا عن اية قيمة من قيم انبعث «صوتها» و«وجهها» و«عينها» و«عمرها» ، يكون الانبعث هنا «عبثا» مريرا ومأساتيا ، لكائن لم يتشكل انبعثه من أعماق ذاته ، بل انه منذ لحظة بدء الناصري في بعثه يطالب الحفار بأن ينمق «الحفرة الى قاع بلا قرار» ، وكأن الخضر يتقص طبيعة «التنين» الجلاذ والفاسق ، فيتحول الانبعث الى نقیضه ، الى

موت في الحياة .

وتكمن فلسفة حاوي برمتها لمصائر الانبعث ، في هذا الرمز الانبعثي المعكوس ، رمز «اليعازر ١٩٦٢» . وكأن حاوي هذا الرائي العميق ، الذي وصل الى بعث ملكارتي - بعلي في «نهر الرماد» ، ثم صلى الى بعث ينبثق من الداخل في «النأي والريح» ، يصادق في «بيادر الجوع» بحدسه الاورفي المأساتي المستبصر للغات البعيدة ، على الصيرورة «التنينية» لـ«الخضر» . وتكشف مشروع «الانبعث» عن موت اخطر مواتا من الموت نفسه ، وكأنه يصادق بشكل مبكر للغاية ، وقبل ثلاثة وثلاثين عاما من لحظتنا الراهنة ، على ما انتهى اليه «البراكسيس» القومي اليوم ، من نهايات معكوسة مذلة مهينة ، تبدو فيها الامة برمتها ، وكأنها تحاكي «ايقونيا» مصائر «اليعازر» حاوي ، وتبدو فيها الحياة العربية الذليلة الراهنة وكأنها تقلد ذلك الرمز . وكأن الفن - كما سبق لأوسكار وايلد أن قال - لا يقلد الحياة ، بل ان الحياة هي التي تقلد اليوم حرفيا الفن ، وتصادق على رؤيا حاوي فيها .

وبموته صبيحة ذلك اليوم الاسود من شهر حزيران ١٩٨٢ المثقل بالهوان والانتكاس لنا نحن العرب ، اراد خليل حاوي للطلقة التي اصابت صدغه ، أن تكون خاتمة حسية مأساوية لمصائر هذا الانبعث المعكوس ، وربما لم يمت حاوي في هذا المصير عن نفسه بل عن الجميع .

هوامش :

(١) كان مرسوما على جبهته وسم ، الضحايا

دمه النار التي تحيي عروقا يبست فيها الخطايا

وحراما أن يلبي لسرير العرس غصات ، الصبايا

أمة الأرض دعت لمصير يدعي من يصطفيه (الرد الجريح ، ص ٨٦) .

(٢) ايليا حاوي ، خليل حاوي في مختارات من شعره ونثره ، دار الثقافة ، بيروت ، حزيران ١٩٨٤ ، شذرات نقدية ص ١٦٢ - ١٦٣ .

(٣) من شهادة حاوي في حديثه لساسين عساف ، المفكر العربي المعاصر ، ٢٦ ، حزيران - تموز ١٩٨٣ ، ص ١٠٢ .

(٤) حول تأثير «الصراع الفكري في الأدب السوري» في «القصيدة التمزوية» ، انظر : محمد ، جمال باروت ، الحدادة الأولى ط ١ ، ١٩٩١ ، اتحاد أدباء

وكتاب الامارات ، فصل «القصيدة التمزوية» .

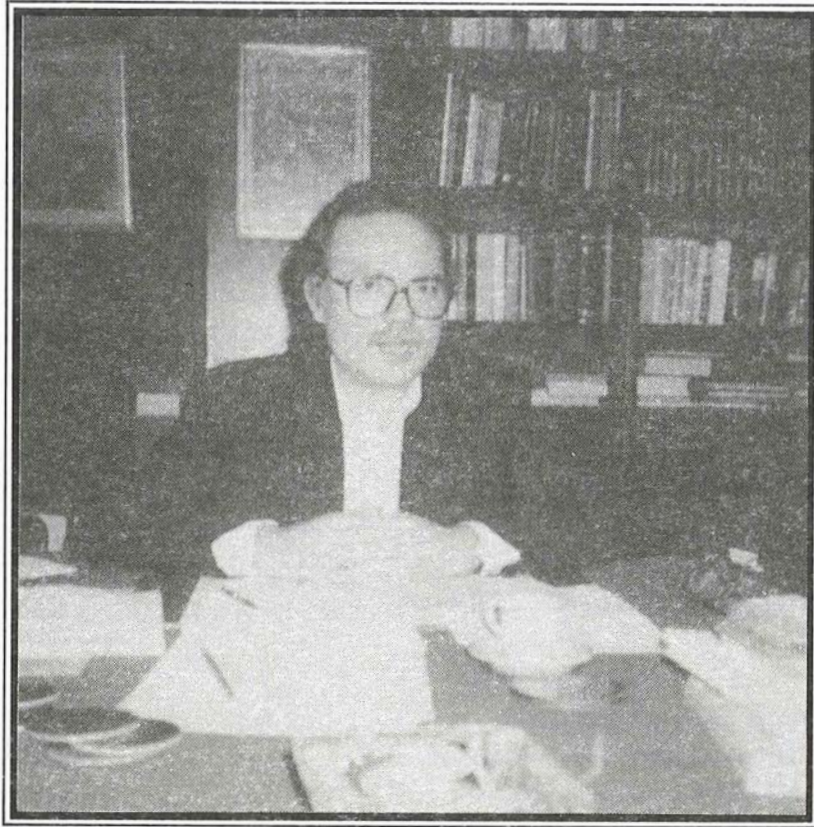
(٥) حول ذلك تجد اشارة - شهادة معيرة لأخيه ايليا حاوي في : خليل

حاوي ، في سطور من سيرته وشعره ، دار الثقافة ، بيروت ، ط ١ ، حزيران ١٩٨٤ ص ١٣٤ .

(٦) أنظرون سعادة ، المحاضرات العشر ١٩٤٨ ، دون مكان ودون تاريخ

ودون اسم الناشر ، ص ٢٣ .

حوار الحب والمرأة مع الشاعر اللبناني أنسي الحاج

ما أكرهه في العلاقة مع المرأة هو أن أشبه سائر الرجال

- * المرأة صحتي في حلمي وقد تحقق ولم يزل حلما
- * المرأة مع الديمومة والرجل مع العبور ، وحلمي اقامة توازن بين الموقنين
- * أريد من المرأة عندما تتبوأ سلطة أن تتصرف كامرأة وليس كرجل
- * المرأة أقوى من الرجل بالمعنى الجميل لكلمة قوة : قوة النفس
- * شفقتي على نفسي هي شفقة الناظر الى خطاياها
- * حياتي عبارة عن سلطة فشل مع المرأة
- * أشد أنواع الأذى هي حين يتعاطى الناس معك من خلال صورة خاطئة عنك
- * كتابي «الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع» ليس نشيدا طوباويا .. انه كتاب التجربة
- * العزلة جزء لا يتجزأ من «ميكانيزم» الكتابة .. من دونها لا يستطيع المرء الكتابة
- * كل اشتراك في الضجيج الخارجي ، هو تبديد لطاقة الكتابة

أحمد فرحات *

★ كاتب وصحفي لبناني.

لم أجد شاعرا مقطورا على الحب بإبداع مثل الشاعر أنسي الحاج . فالمسألة الحبية لديه كيانية في العمق .. وجودا قائما بشروطه الأكثر تجديدا وامتلاء .

وإذا كان الحب في الاطار اليومي يتعرض لخطر ان يصير مملا ومن دون بريق ، فإن أنسي الحاج يعرف كيف ينسحب في الوقت المناسب ، مؤلفا مصيره من جديد ، بعيدا عن خطر الرتابة والروتين . انه ضد ان يتحول الحب الى عادة تفقد وجهها المتألق ، وحيرتها الجوهرية ، ونزعتها الى الاندفاع والحيوية والتواصل الذكي .

فالحب هو الأمر الوحيد الذي يميل بالانسان الى مواجهة الزمن بثقة وتجاوز ، لانه «حالة مجددة في استمرار .. حالة مثل الحياة لا تعرف النهاية .. وهو في كل مرة ولادة جديدة .. الاستمرار في الحب هو غياب عن الزمن» .

والأهم في الحب ألا يفقه حالته ، او تغرق في تفسيرها ، بل نعيشها كما هي مصبوبة بنارها وشعاع انتباهها ، لانها بالفعل تتيح نمو طاقات مفاجئة وغامضة .

أنسي الحاج سيد من سعى ويسعى الى تحقيق السوفاق المختلف مع الحب ، المرأة والحياة ، مقدمه في هذا الحوار الاستثنائي :

■ أنسي الحاج .. هل أنت امرأة تشبهك ؟

- او هي رجل يشبهني .

■ ما معنى هذه الثنائية هنا ؟

- انها الانتقال من الاقل الى الاكثر .

■ ماذا تحب في الحب ؟

- لوعة رغبة العاشق في القبض عند المعشوق على شيء لا وجود له .

■ أليست المرأة هي صناعة وهمنا فيها ؟

- الى حد كبير .

■ والوصول اليها ؟

- محاولة لاكتشاف الفعل وقدرته على صناعة الوهم من جديد .

■ انت «امرأة تشبهك» او «هي رجل يشبهك» اعتراف فيه طعم فرويدي واضح ، فأمر علم النفس يقول بالحروف : «كل رجل فيه انوثة وكل امرأة فيها رجولة» . بهذا المعنى ، كيف تعيش هذا الخليط فيك ؟

- كلاهما متحد بعضه في بعض تلقائيا . ثم أنا في هذا الموضوع كما في غيره أنقسم شخصين ، على الرغم من اشتغال كل واحد منهما على عنصر الثنائية : واحدا واعيا ، والآخر لا واعى . بترجمة أخرى ثمة الشاعر ، و ثمة المتكلم ، المحلل ، وكلاهما يوسط الآخر في حالاته .

■ الحب يطارد استحالة ضرورية اذن .. يا أنسي ، ألا يغير الزمن في وعيك للحب ؟

- كلما تقدمت في السن ، فضلت الاشياء الأكثر لاوعيا ، لانها الأكثر حكمة .

■ يقال ان الزمن شيء ثمين للاستمرار في الحب ، وانه فوق ذلك

غذاء العلاقة الحبية النامية ؟

- الزمن هو للحرق . لا علاقة بين الحب والزمن ، غير علاقة الحرب ، الحب انفلات من الزمن الذي يروح يطارده ليشعه ، ليربطه بالواقع . الاستمرار في الحب هو غياب عن الزمن .

■ منذ البدء الى النهاية ، يبدو اننا لا نستوعب الحب أبدا ؟

- هذا صحيح الى حد كبير . فالحب خاصية السحر في العمق .

■ الحب حليف القلق حتى حينما يتطلع الى الطمأنينة .. أليس كذلك ؟

- طبعا لا استقرار للحب الا في الغياب .

■ ولماذا هذا البريق المقلقل يا أنسي ؟ هل الحب عند الآخرين من غير الشعراء يصل الى حدود هذه السلبية ؟

- قد يصل وقد لا يصل . لا ادري في الحقيقة . حتى بين الشعراء ، الحب ليس في مستوى واحد ، او مستوى مشابه .

■ أيهما أهم لديك : الحب ام الحرية ؟

- الحرية أريح .

■ انك تذكر احيانا عبارة «الحب السينمائي» ؟

- صار بإمكاننا القول بشيء اسمه : «الحب السينمائي» ، اي الحب على الطريقة الامريكية ، والذي اعتبره أسخف مفهوم للحب . الحب عندهم هو نوع من الزواج الهابط ، سواء اكان ثمة زواج أم لم يكن .

■ بأي معنى بعد ؟

- بالمعنى الاجتماعي البحت ، فثمة تقنين سلعي للحب . الحب عندهم رياضة وليس شغفا .. بالنسبة الى معظم الافلام الامريكية ، الحب صحبة وصداقة بالمعنى «الرياضي» ، المرح ، السطحي . وانا ارفض هذه الصفات التي ظاهرها «صحي» وحقيقتها قتالة للرغبة والذات الداخلية .

■ ماذا تقول في الحركات النسائية ؟

- انا كنت ولم ازل حذرا من الحركات النسائية المطالبة ، لانها تجعل من المرأة حزبا سياسيا واجتماعيا مواجهها للأحزاب الاخرى ، و«تؤلينها» على غرار ما «ألينها» الرجل عبر الاجيال .

أنا مع المرأة ككائن جمالي ، حتى لا اقول حسي او عاطفي ، ولا أقبل بالتخلي عن هذه النظرة للمرأة . انها قطب الحلم والرغبة ، هي المدار الذي أخلق فيه ، وإذا انتفت المرأة ان تكون قطبا او مدارا ، فماذا ستكون أفضل من ذلك ؟ وماذا سيحل محل هذه النظرة اليها ؟ . كائنا ما كان البديل من هذه النظرة ، فسيكون شرا للبشر والحضارة .

ثمة من جهة أخرى وضع تأريخي خاطيء او ظالم للمرأة ، وعليها التخلص منه . والمسؤول عن ظلمها بشكل اساسي هو الرجل ، لكن الرجل لم يظلمها عندما اعتبرها محط احلامه ورغباته وبالعكس ، انها وعده ، فلماذا يريد بعض الحركات النسائية تحطيم هذا الوعد بحجة انه يحول المرأة «غرضا حسيا» ؟ . ان اكثر ما يخيفني في المنطق النسوي المذكور هي هذه الهرولة الى تحويل المرأة رجلا ، او بالاحرى رميها في وحول السلطة التي يتمرغ - لرجل ظانا انها كل لمجد ،

والتي يحلم بعض النساء ببلوغها طانات انها هي التي تعيد اليهن الحقوق المسلوبة .

ان الحقوق التي سلبت من المرأة كثيرة وخطيرة ، أهمها الحرية ، ولكنني لا أريد ان تربح المرأة الحرية ، وتخسر نفسها ، تخسر شروط أنوثتها وما يؤلف تأثيراتها السحرية قد تتوق المرأة الى الخلاص من عبء هذه الأنوثة وتلك التأثيرات ، ولكن يجب ان يظل فيها من الحدس ، وان يظل بيننا من الأحداث ، ما يتكفل بتنبيهها الى خطر المغادرة من مناطق سلطانها الاكيد ، مهما بدا لها رتibia في بعض الأحيان او متعبا ، او مقيدا لها وهي في أوج غليان تحررها . انه سلطانها الأكيد . وهو - هذا السحر القابل للدمار اذا اصرت على تدميره - ما يجب ان تحتفظ به مهما اكتسبت من حريات (ولا بد من ان تكتسب الكثير منها حتى تتعادل والرجل) ولا تفرط بشيء منه بل بالعكس تنميه وتوسع أفاقه على دروب الجذب والفتنة والالتباس واللعب بكل النيران والعتمات .

■ يقال إن المرأة ذات طبيعة كيدية .. بماذا تعلق ؟

- الكيد سلاح من اسلحة الضعفاء والمرأة عندما تستضعف قد تلجأ اليه . تماما مثل الرجل عندما يستضعف . انا ضد هذه النعوت الآتية من أجواء الآداب الكلاسيكية . فساعة المرأة لئيمة ودساسة ، وساعة هي محتالة وشيطان ، لماذا ؟ أليست هذه صفات انسانية عامة يشترك فيها الرجل ؟

■ الفلاسفة نقموا اكثر من الادباء الكلاسيكيين على المرأة : «توما الاكويني» ، «اغوستينيوس» ، «شوننهاور» ، «المانويون» ، وحتى «هيفل» في الحقبة المعاصرة وان بدرجة اخف .. بعيدا من النقمة «العقائدية» ترتدي النقمة على المرأة قناع البغض او الاحتقار ، ولكن مضمونها الباطني يكون احيانا هو الحب . هذه النقمة هي خيبة الامل ، اليقظة المرة من الحلم مثلي الاكبر على ذلك هو «بودلير» .. الم يقل احد ضد المرأة أعنف مما قال ، ومع هذا يظل «بودلير» نفسه صاحب هذه الكلمة الرائعة : «المرأة هي الكائن الذي يرمي اكبر ظل ، او اكبر نور في احلامنا» .

وكما ان للأنخطاف بالمرأة ما يبره ، كذلك للنقمة عليها ما يبرها ، بقدر ما نعلق عليها من آمال ، تكون الصدمة انني اقبل شعور المازرة او القهر تجاهها ، وافهم ان يكرهها الرجل ، وان يسعى الى استعمالها مجرد اداة للمذاته . ولكني ما لا اقبله هو ان يظن الرجل نفسه متفوقا عليها ، فيحتقرها ويستعزى بضعفها . ان ثمة نظرة فلسفية ساخرة ، متهمكة ، صفراء الى المرأة ان كانت تكشف عن شيء ، فعن جهل تام بنفس المرأة وطاقاتها معا ، فضلا عن مفهوم لمعنى الحياة أرفضه بحذافيره . قد نجد بعض جذور هذه النظرة في الفلسفة الاغريقية ، وجانب من الفكر الاوروبي اعاد احياء هذا الارث ، مضيفا إليه ، خصوصا في المانيا ، تمجيذا للقيم الذكرية بلغ اوجه التجسدي مع قيام الحزب - الفحل .. والدولة - الفحل .

أنا ايضا انقم على المرأة أحيانا ، واکرهها وأبيت لها الشرور احيانا . وماأخذني عليها كثيرة ، وهي في ازدياد ،

وبعضها مأخذ تشعرني بغربة حيالها . ولكن كل هذا من ضمن نظام فكري وحياتي يعتبر المرأة ركنه الاساسي ، لا من ضمن نظام تجريدي وعنصري ينبذها او يدور خارجها .

■ بعد خيترك الحياتية الطويلة ، ما الجوانب التي اكتشفت ان المرأة تحبها فيك كشاعر ؟

- لا أحب ان اجيب عن هذا النوع من الاسئلة .

■ هل تلعب مع المرأة لعبة ممارسة انك «قوي» و«حاسم» في موقفك منها ؟

- في هذا الموضوع ، يكون الانسان لعبة ولاعبا معا . احيانا يكون مجرد لعبة ، ولعلها المتعة الكبرى .

بخصوص «القوي» و«الحاسم» ومع اني لا أحب الدخول في تفاصيل من هذا النوع ، اعتبر الحديث فيها ابتذالا وتجويفا . أذكر فقط ، ان أغلب الادوار التي لعبت ، كانت ادوار الضعف والسلبية ، لا القوة ولا الحسم ، ان اكثر ما اكرهه وارفضه في العلاقة مع المرأة ، هو ان اشبه سائر الرجال ، ذوي القبضات الحديدية والحضور الارهابي . ان أفضل علاقاتي كانت علاقات التواطؤ ، لا علاقات السيطرة ، وهذا ما اتمناه لسواي .

■ عن أي شيء تبحث بالإضافة الى الجمال ؟

- عن ادامة الرغبة حية والنشوة متأججة ، وعن الصدق .

■ وعن اي شيء ايضا ؟

- عن نقطة ، عن مكان لا أعود أجد فيه نفسي مغتربا عن المرأة في أمور المخيلة الايروتية .

■ وهل الى هذا الحد غربتك ؟

- قلت لك ، انا ايضا لي مأخذ على المرأة ، ومأخذ جدية . فهي في «الايروتيسم» غالبا ما تشد بها واقعيته بعيدا من تخيلاتي ، ورغبتها الحسية اكثر عملية مما يجب ، وأقل جنونا مما أريد . المرأة في هذا الميدان ذات نزعة مؤسسية «بورجوازية» اذا شئت ، الرجل اكثر ثورية ، اكثر انعتاقا من الزمن . هي مع الديمومة ، وهو مع العبور . وحلمي هو اقامة توازن بين الموقفين ، ربما لكي اكون صادقا ، يكون أقرب الى موقف الرجل منه الى موقف المرأة .

■ يبدو أنك فاشل بعلاقتك بالمرأة ؟

- حياتي عبارة عن سلسلة فشل ع المرأة انها سلسلة نهايات متصلة ببدايات . ولولا ذلك ، لكنت اكتفيت ربما بعلاقة واحدة طوال حياتي .

■ أفهم انك لا تمارس «الشهر يارية» ؟

- في داخل كل رجل شهر يار ما .

■ الى أي مصدر تعزو مشاكل الحب ؟

- انها كثيرة ولعل انغلاق المحب والاستئثار بالمحبيب هو أولها . فعندما يزرع المحب تحت مغالاة نزعة الغيرة والتملك ، تنفتح ابواب الجحيم .

■ أمام من تمارس مسؤولية الحب ؟

- أ أمام «سلطة» الحرية .

■ لماذا لعبة الحب وكفاحه تتضمنان دائما عنصرا مسرحيا ؟

— كل صراع يفترض مسرحاً . والمهزلة الانسانية بطلتها نفسها على مسرح نفسها .

■ أنسي ، يقال إننا في عصر تذكير الانثى وتخليها عن طبيعتها الاصلية .. انها تنعق وتسترجل .. ما تعليقك ؟

— لا أحب للمرأة ان تضيق وتسترجل في حمى السباق نحو السلطة . فالرجولة ليست حلاً للمرأة . الآن وبعدما اكتشف الرجل ان رجولته كارثة ، وبعدما بدأ يستقيل منها ، اندفعت المرأة نحوها . ان حالها هنا تشبه حال ذاك الذاهب الى الحرب ، فيما الآخر عائد منها .

■ اتعتقد فعلاً اننا نعيش عصر الاستقالة من الرجولة ؟
— في الغرب نعم .. الرجل يستقيل من «الرجولة» بالمعنى الاستبدادي ، الديكتاتوري ، لكلمة رجولة .

■ والى أين ؟
— أمل نحو توازن جديد بين الجنسين .

ما يتبلور هنا ، هو اكتشاف المرأة لذاتها الحسية والعاطفية والعقلية أكثر فاكثراً ، واكتشاف الرجل لذاته المماثلة أكثر فاكثراً وبالتالي معرفة كل منهما لطاقتها وحدوده . وانا واثق ان المرأة ستخرج من هذا الاكتشاف منزهة بقدراتها التي كتبتها الحذف والقمع ، وسيكون الرجل أكثر الذاهلين .

■ في المجتمعات البدائية كانت المرأة هي التي تتولى حماية المجتمع .. تذهب الى الصيد والحرب .. الخ .. ثم جاءت التراكمات الحضارية لتوطد شيئاً فشيئاً سلطة الرجل ؟

— المرأة المحاربة ليست في طموحي أبداً . وحال المرأة في المجتمعات القديمة ، كانت ولاشك اسوأ بكثير من حالها اليوم : مجتمع اهراب ، حروب وسلطة فاذا كانت المرأة تطمح الى استعادة مثل هذه الاجواء ، فان الامر سينقلب الى كارثة ، وعلى الدنيا السلام ، المرأة ينبغي ان تظل رمزاً لشهوة الحياة لا لشهوة الموت .

الرجل بنى حضارة الموت ، حضارة القتل ، حضارة الحرب ، حضارة الغزو والنهب والاضطهاد . واذا كان من طموح المرأة مجازاة الرجل في ذلك ، فالأفضل ان ذلك ان تبقى هذه الفواجع محصورة بالرجل . انني حين ازكي المرأة على الرجل ، فلأنها في نظري تمثل السلام محل العنف ، واللين محل القسوة ، والمتعة محل الواجب ، والجمال محل الفعالية ، والسحر محل السلطة .

■ لنفترض ان المرأة تسلمت سلطات ادارة العالم ..

— أنا ادعو الى ان تحكم المرأة العالم بدل الرجل . ولكن المرأة هنا كما أفهمها بصفاتها الايجابية التي أكدنا عليها ، لا بتلك الصفات المستنهضة لحالات الرجولة البشعة .

فجولدا مائير مثلاً ، بماذا تختلف عن دايفيد بن جوريون ؟
ومارجريت تاتشر بماذا تختلف عن تشرشل ؟

أريد من المرأة عندما تتبوأ سلطة ان تتصرف كامرأة وليس كرجل . الا ترى انها احياناً تزايد عليه انطلاقاً من عقدة التفوق عليه ؟

■ هل العقل هو واحد بطاقاته عند المرأة المتفوقة ، والرجل المتفوق ؟

— معروف ان المرأة تستطيع تحمل الألم أكثر من الرجل . تصور كم المرأة أقوى وألطف في وقت واحد . تملك كل هذه القوة ولا تمارس عدواناً . أكثر من ذلك ، انها تحتل غطرسة الرجل عذوبة هذا بعض ما تعبر عنه قصيدتي «الرسولة بشعرها الطويل حتى الينابيع» . فالكتاب ليس نشيداً ذاتياً طوباوياً ، كما قد يتصور البعض . انه كتاب التجربة . ولنعترف : نحن أكثر من متسلطين على النساء ، متسلطون ونظن انفسنا أننا محور الكون ، وان من واجب النساء ان يعجبنا بنا . كيفهن اقتداراً انهن يتحملن نرجسيتنا .

المرأة أقوى من الرجل بالمعنى الجميل لكلمة قوة : قوة النفس والروح والعطاء والاستيعاب والاصغاء والتفهم والجذب .

■ ايقاع الحب الأول الذي صادفته في حياتك ، هل هو أجمل بكثير من ايقاعك الحالي مع امرأة جديدة ؟

— الحب الأول كان أكثر اختلاجاً وتوجساً ، ولكنه كان أقل محبة .

■ المرأة التي صدتك ، هل حققت عليها ؟
— لم أعرف في حياتي الا علاقات متبادلة ، ولا أؤمن بالحب من طرف واحد .

■ ألدك المقدرة الدائمة على الاشفاق على نفسك ؟
— نعم وشفقتي هنا هي شفقة الناظر الى خطاياها
■ هل تبالغ في عشقك ؟

— وما معناه بلا مبالغة ؟
■ ولكن قد يتحول العشق الى عادة تفقد ألقها ونزعتها الى الابداع ؟

— العشق حالة متجددة في استمرار ، حالة مثل الحياة لا تعرف النهاية ، وهو في كل مرة ولادة جديدة .

■ ولكن النفس العاشقة قد تنفجر تحت ثقل العصر واضطرابات ؟

— ان ذاك يكون الخلل في العاشق نفسه ، وليس في العشق .. العاشق الحقيقي فيه ما هو أكثر من الانسان .

■ الشاعر يتعرض لأذى يومي .. يحس أحياناً ان الناس هم غبار يومي ؟

— أشد أنواع الأذى ، هي حين يتعطى الناس معك من خلال صورة خاطئة عنك . هذا أبشع أنواع الأذى ، ويليهِ التعامل مع صورتك الحقيقية بطريقة ظالمة .

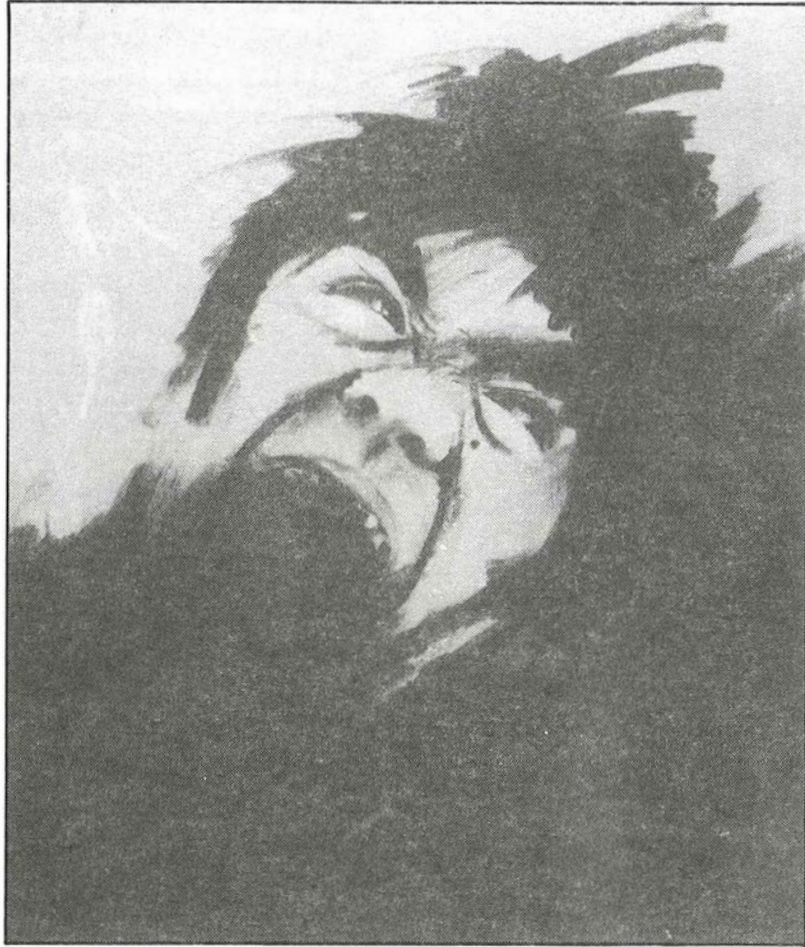
■ هل الكتابة عزلة تحمينا ؟
— العزلة جزء لا يتجزأ من «ميكانيزم» الكتابة ، من دونها لا

تستطيع الكتابة وكل اشتراك في الضجيج الخارجي هو تبيد لطاقات الكتابة .

■ المرأة حظ العالم .. أليس كذلك ؟
— انها غيبوتي عن العالم ، وصحوتي في حلمي وقد تحقق ولم

يزل حلماً ..

خميرة لصباحي المعتم

شوقي شفيق *

وأروي منه نرجسة الخراب . على دمي
تمشي المسرات التي ضيعتها في زحمة
الذكرى ، وأنسى في طقوس كأبتي أنني قليل .
وجعي يحاصرني على الطرقات ، محتدما ، ويفلق عند أول شارة

— ١ —

شرقت في طقس الندى ، من حانة الذكرى الى حقل رخيم ،
ليس لي الا النبيل الضخم أرفعه على شرفي

★ شاعر وسكرتير تحرير مجلة الحكمة اليمنية - عدن .

جسدي ، ويرمي جثتي في جوهر العدم المضيء .

على ظلام سافر أرمي اشتباهاتي فيكتمل الظلام ،
ويبتدي تعبي الطويل .

قدما ، على ضلع هزيل ، أقتفي موتي ، وابني عرش ميلاد
قديم فوق ماء

حامض . أنمو على قصف الحروب ، على اشتباك والغ
في صيد أحلامي ، وأنمو في شتات جارج . لا شيء
إلا الفقر في صدري ، وصوت الربو في العمر البسيط ،
وليس إلا ذلك الضلع الهزيل .

يتراكم العمر القصير ، فأختفي في سدة النسيان ، مرتديا
غموضي واختلافاتي ، وأهذي في تسرب لوعتي كيلا يجيء
الموت يقنصني .

أثرثر في نعاسي . لا أنادي غير مأوى احتمى بهبائه ، وأرتب
الفوضى البهية في سرير الوعي .

متكئا علي أقودني في زحمة التاريخ أو في جوهر
العدم السميك وليس لي الا شرودي ..

شرقت في تعبي ، وخاننتني حدودي .

فحملت أيام الندامة ، وانطفأت على ظلام مقفر .

شرقت في طقس اغترابي ، ناثرا وطننا يمزقني

وأرضا في حشود دمي المشاغب تستطيل .

يتمصني هذا الشتاء وطفرة الانثى ، ويربكني تحالف هذه
الدنيا علي .

وإذ أنازل وهم ما اسميه تاريخ البطولة ابتني غيما

وأحلاما لأوغل في عراك باهظ . وأعط في صيد

النساء ، مخلصا جسدي من الشجن الذي ينتابني .

أنثى تضيعني ، وأنثى ترتضيني عاشقا ، لكنها لا ترتضي

بذهاني الدوري . هذي صورتي في دفتر الذكرى ،

وفي النار التي تنسل صارخة وتشرب زيت اضلاعي ،

وتنهض في نشيدي .

قدما ، على عطب يقصدني ، ويمحو سيرتي أكبو ، وأنضج

كبوتي . وأقول لي

لا تفرعنك فرحة ميسورة في يومك المغتاط ، اكبو ، ثم

أنشب في خميرة صبحي المنحل بعض ققامتي .

أسعى الى نوم أبارك سحره كيلا يجيء الموت يقنصني .

وهأنذا اهيبى للعما رماده ، وانام من فرط الدخان على

نبذ شائك . وأقول لي .

أهلا حفيدي !

— ٢ —

على كوكب من رعاة أراهن أني الغنيمة ، في خمسة وثلاثين بؤسا
أزف ضياعي الي . وفي زمن حائل يترامى عذابي ، ويمشي

* * *

تمهيد لغرائزنا

عبد المنعم رمضان *

يطل من الشرفات
وفي النهار يخلع حذاءه تجاه الشمس
ويتنكر
على هيئة قط أسود ، يجلس تحت قدميك .
تستطيع أن تطير فوق السور
أن تبص على النجوم
وهي تغرغر فمها بالنور
وتدعو بعضها الى السفر
لكنني أدعوك على عجل
أيها الصاعد جدا من أحلامك
أن تأتي من ديمومتك
وترى معي كاليجولا والاغواء الأخير
للمسيح
ومجالات البلاي بوي
حتى اذا فاجأتك القيامة
استطعت أن تحب جسمك العاطل
بدلا من جسمك الشفاف .
* * *

واملاً حلقك المجروح بأصوات
الحيوانات
سوف تضيق
سوف تؤسس غرفة بدون جدران .
تستطيع أن تغرد جسمك كله
ولا تستطيع أن تغرده فوق ماري
لا أعرف كيف كانت ريشتك تنزلق فوق
الألوان
وكيف أغانيك احتبست الضوء كله
ولم تمنحه حتى لبقرة في حقل
أنت لم تشهد التانجو الأخير
لم تستطع أن تشهد التانجو الأخير
كان الليل الذي عششت فيه
يمشي الى جوارك
يخشاك كأنه شيخ عجوز
وكانت عصاه فقط التي تطلق
اسمع
سيوف تحن الى ليل آخر

تستطيع ان تضع أطراف أصابعك
فوق مفاتيح البيانو
وأن تدس صوتك بين أصوات الكناري
والشلالات
ولا تستطيع أن تضع أقدامك فوق
الارض
أيها الصاعد جدا من أحلامك
الصفير الذي اطلقه القطار الأخير
يعني أن القطار الأول قادم
مثل الحنين الهاديء الى موديل
لا تضع الليل في جيبك
اصطحبه الى الفراش
وبعد أن يستريح
فك عنه التكة والابزيم
نفض رأسه الميء بالقمل
ثم ضعه على فخذيك

★ شاعر من مصر
★ اللوحة للفنان عباس الموسوي - البحرين.

قصيدتان

محمد سعيد الصكار *

لا تجعليني دريئة

ضربة على الخاصرة ؛
لماذا لا تسدين ضربتك الى القلب ؟
لا تجعليني دريئة
تعطل السهم الى تاريخك الحميم ،
لمرة واحدة خذيني هدفا .
لا تفتحي المظلة ،
أحزاني لا تبل الثياب .

على ايقاع خطوتها
كان يأتي الربيع .
في خريفي الأخير
تبتعد خطواتها
طائشة في ضباب الوهم .
أيها الخريف
دع وحدتي تتدثر بغيومك .

تفتح الدفتر ،
تكتب سطرا وتمحوه
تكتب سطرا وتمحوه
تكتبه وتمحوه
توتر قوس السهم الذي لن يخطيء كتفي .
تقسم موتي الى مراحل ،
ضربة على الكتف ،
ضربة على الساعد ،
خطاط وشاعر مقيم في باريس .

★

جزر

قالت جزيرة لجارتها :
تقربي .
قالت الثانية :
تقربي أنت .
قال الماء :
وأنا ؟!

تقضي الجزر تاريخها
تفكر بقانون الجاذبية ،
وأقضي أنا عمري
أفكر بتاريخ الجزر ،
لو أصغينا الى بكاء الجزر
لخجلت وحدتنا
من كبريائها الفارغة

لا أدري إن كان للجزر
ولع بوحدتها وثباتها ،
ولكنني أحس أن فيها
رغبة مقهورة
للمشي .

منذ الطوفان الاول
تتمنى الجزر طوفانا آخر .

نحن جزيرتان
نسيتا أسرار الجزر .
لماذا نحن جزيرتان ؟!

الحقائق الصغيرة ،
الصغيرة جدا ؟

النهار الجميل
لا يضيفي على الجزر جمالا
الجزر
هي التي تمنح النهار جماله .

بين الجزر وبين الألوان قرابة
بيني وبين الألوان قرابة
كلنا يريد الاندماج
والتفرد .
الجزر تنام
وعيونها على الماء .

للجزر لغتها ،
مناخها وطقوسها ،
تاريخها وتكوينها ،
عندما تأتي الغيوم المولعة بإثارة
المواسم
لا تسأل عن تفردات الجزر .
وفي بهجة المواسم ،
تنسى الجزر تفردا
يغدو الهواء أصفى
وأكثر انعاشا .
كذلك نحن في حضرة الحب .

مهما تقاربت الجزر
يبقى خيط من الماء يفصل بينها
عندما يحذف الخيط
تتبدل طبائع الاشياء
ومفردات الوجود ،

في الجزيرة التي كانت يوما
جزيرتين
تتفاعل أوائل الاشياء ،
تتجاذب وتتنافر ،
تهدأ وتثور
وتبقى أبدا مهددة بالانفجار
الحب وحده ،
هو الذي يولد من التفاعل
عناصر لمواسم متجددة .

الجزر حقائق
تولد حقائق أخرى .
من منا الراسخ العلم
بحقائق الجزر ،

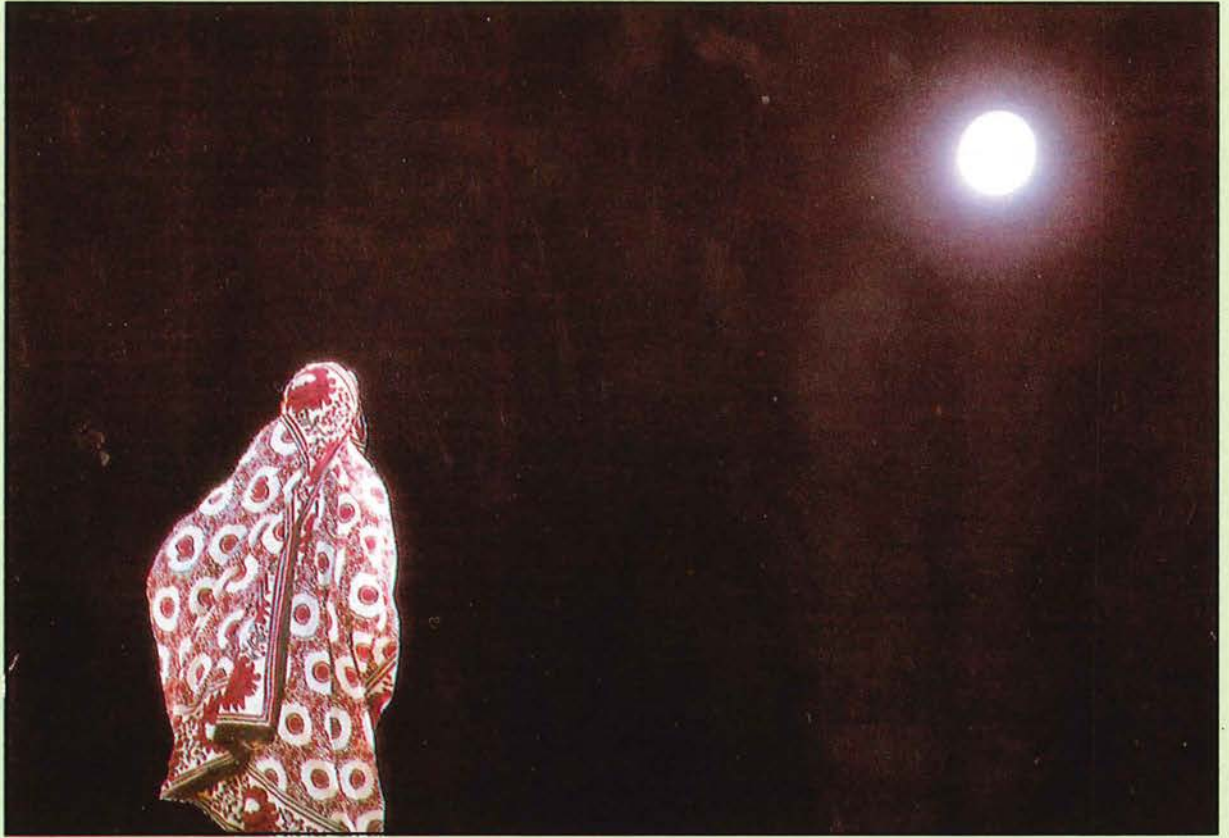
هاتف المدن

الى سيف الرحيبي

حلمي سالم *

كانت النشوة طافرة على الكحل ،
والأقداح حمالة للرسالات ،
أزاح حلمه :
كأن عين شمس أول الدنيا ،
كأن كفليك سيرة التلاميذ ،
لكن نشوة طافرة على الكحل أججت حصانا من جرنیکا ،
قال ابن لؤلؤ :
أنت صناعة للأساطير فكيف يهفو اليك القساوسة ؟
بعد دائرتين ظلت المرايا حافظة !
جسد في جسد على أرواح مسكونة بغضب الصحراء
أغلق ابن المحار منازل الخطوة الاولى ،
وراح يجوب نفسه قارة وراء قارة وهو يهتف :
دمرونا يا أخي ،
وفي برهة : هزت نشوة طافرة على الكحل الفلسفات ،
وسلمت المنظمات دفاترها للنفط ،
خلع جلبابه وقال : أبي مات
والميراث مقسوم بغير العدل
غير أنني لا أحب المهندسين
ساعتها صارت الأنثى محدبة مقعرة مضلعة ،
والأصابع سراطيين ،
حككت صغيرة عن القصبة وحكى صغير عن الربع الخالي
كان في العاشرة حينما دلني على الحسين والمدن الخائنة ،
باتت بلاده غائمة بينما نشوة طافرة على الجلد تجدد
العهد ،
هكذا صارت أشواقه تعطله عن أشواقه ،
في توقيت صارت الأنثى معه :
مصقولة مغبشة متجاوزة ،
وفمها على ورق الحائط : الديوان الرابع لي ،
فجأة : دهمته نوبة القلب
في الكافتيريا .

★ شاعر وكاتب مصري

شهرزاد الليالي

(حكايات من مائة ليلة وليلة)

زكية علي مال الله *

— ١ —

من قبة رمادية
مطرزة بمجالس من ألف ليلة وليلة..
تدلّيت
حتى لامست ناصيتي
حشوت فكّي

بخيوط من ليف مفضض
وصرت
أدعك حكاياتي..

— ٢ —

أبصرتهم
مرة..
يتسامرون

عن صبيّة تقبل
في مساءات متباعدة
تشق قلب القمر
تودع فيه أقلاما
وصحفا
وتعود في الليلة التالية
تقرأ ما كتّبه ..
على سحائب مجدبة ... فتمطر.

★ شاعرة قطرية.
★ عدسة : ابراهيم عبدالله القاسمي - عُمان.

— ٣ —

تحكي للوصيفات
كانت أم الشمس
ترضعها من حليب قدسي كل مساء
كي لا تبدو شاحبة..
وفي صباح ينفض رذاذه
تعلقت بشجرة
تقيأت
نهاراتها.

— ٤ —

العذارى المشدوهات
أعلى الهضبة
يتحلب ريقهن
لعزوق النخلة
وأسمك الشبكة.

— ٥ —

حتى عندما
منحتني معطفك
وانتظرت
أن أسرع الخطو
الى مسارات بعيدة عن الأعين
حتى عندما
تعثرت في حجر قريب
وسقطت مغفرة
لم التفت الى
برودة شتاء
ينقض عليّ
ويغتصب رعونتي.

— ٦ —

سيلتفون حولي
يعقدون حلقات للذكر
يقرأون على روحي
ابيضاض عينيّ

انتفاخ أوداجي
وتصلب عروقي

— ٧ —

اختلف الممرات إليّ
ألملم قطيع أنفاسي
أرحل الى مراعي
غير أهلة.

— ٨ —

أتذكر
عندما أحطتني برأسك
خبأت عينيك الماكرتين
في جيوب أنفي
لم أنبس زفرة واحدة
اكتفيت أن ابتلع
قرصا من الاسبرين
أخفف رشح الزكام.

— ٩ —

وعندما يحين الفجر
يستيقظ في عجالة
يفتش عن أنياب جارحة
وزبد القهقهات
يفور في أقذاح معتقة

— ١٠ —

الشياطين النابتة
في غابات الأجساد
وجه يحتطب وجه
امرأة توثق حطبها
في جيد من مسد

— ١١ —

هذا الصباح
يغادر الى حانوت امرأة أخرى
يبتاع مسامير جديدة
يدق هلوساته
ويعيدها عندما يصحو.

— ١٢ —

بقبضة واحدة
يفتك الجذور
يعتصر لحاء الوجنتين
يبتل حتى ركبتيه.

— ١٣ —

شاغرة الزوايا
أساطير بلا أجنحة
تنقر مواخير الأرض.

— ١٤ —

تنزوي صيحتي المكتومة
تنفض حرير أنفاسها
ترقص في شوارع بلا مصابيح
على أقدام عابثة

— ١٥ —

أدركت لتوي
أنني عابرة
في مدن بلا أبواب
أعلق صورتي
على شبابيك
وأروقة
أغرس خواتمي في أطراف
مفسولة بفجر فضي
وأرجوان من دم

— ١٦ —

فليرجموني
بخطاياهم
يصلبونني .. كاهنة
تتنبأ بأجنة
مشوهة
وسادة لصوص.

* * *

ناقاة العبيث

عمر بوقاسم *

١- (.....)

أيها المتوثن ،
بثنيات الخرافة ..
بطون الليل ،
تزفر البدايات فالنهايات
افتح عينيك لريح
افتح ريحا لعينيك
إفتح كل شيء لكل شيء
أي سهيل صداه مطر
أي ضباب معدنه خشب
أي نخلة تعطش في الهواء
أيها المتوثن ، بثنيات الخرافة ...
أيصبح فيك الرقاد ..
ويتناسل فيك الرمل ؟
وهواك ، هواك
يتزبد جرحا وطين
تعهده جرار الشمس ..
بين أركانها وبينك

★ شاعر يمني.

★ اللوحة للفنان كورنيلي - هولندا.

هشيم ،

هشيم

٢- وطالت وقفتي .. أو ..

شجر يرجعني لنهار
قد طلع من أكامم أزقة باردة
يتكرر حلمي مرتين
ولادتي
وموتي
نهار ،
لا يزال مليئا برخام الرياح
لا يزال يلوح من برج
نصفه ضباب
وكله ماء

لا يزال يقف مقلوبا
بجانِب ذاكرتي
نهار ،

أستحضره في غموضي
وأغيبه في وضوحي ..
مجازا .. ومجازا ..
بتلك الوجوه التي تنامت
مجارِيا

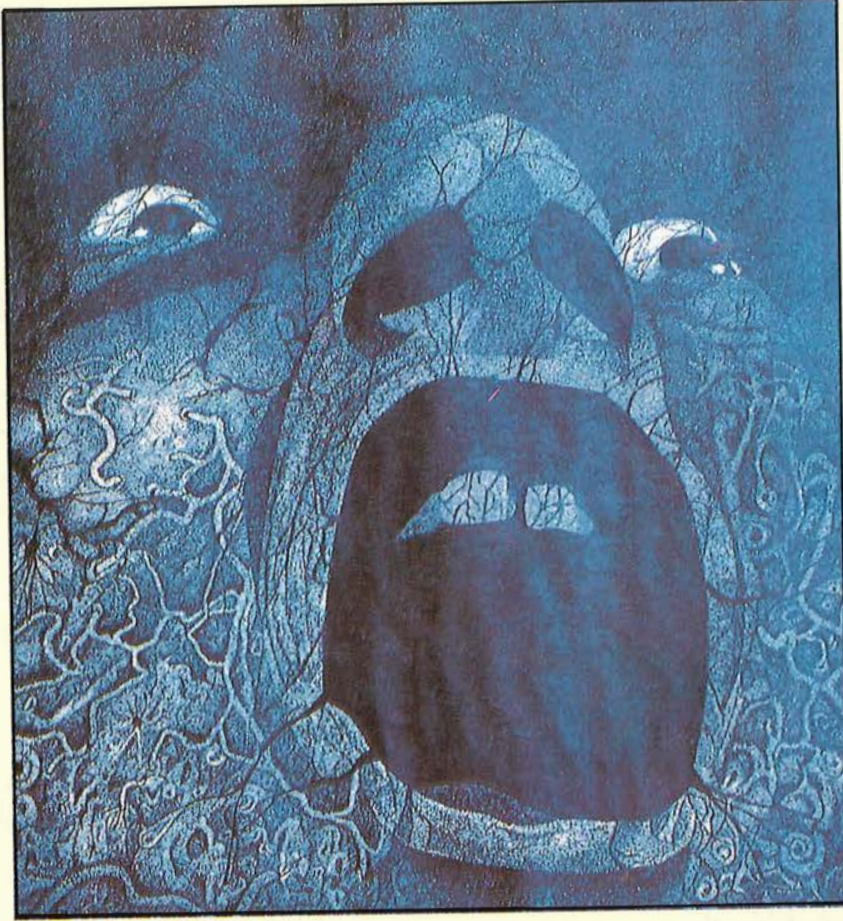
.. في صوتي

جنورا مبلة بالموت
ينز ملحها في دوائر الفوضى
نهار ،
جاءني
أو جاءت به الطيور المسنة
فكشفت لي .. !
أو تكشف لي فيه «روح الطبيعة»
عن جوهر الماء
فاستكبرت همي
حين طالت وقفتي امام الشجر ..
أو !

٣- سهوا

سهوا هوت ذراعي في حكيم
لو عدت نهارا الى أفقي ،
هل تسلموني جثتي ؟
قالت : عائشة تزود
قلت : بماذا ؟
قالت : اقرأ خطوط يدي !

رؤيا الجنون

غالية خوجة *

في سهر الحمى ...
يغمى الشعر ،
طويلا يغمى
بين الشرر الرهو ،
وبين الشرر الصاعق ..
(٤)
تلسع خافيه المتبارق
بالحلم المتعدي .. دمها
وجنين جهنم ،
ينتش فيها النبض الزاجر
تستنفر راعشة الموتى ..

دارت - لا إلها -
شفقا في اللغة المحتدمة ..
(٢)
موجة ازهار أجنحتي
ونشيدي نار ...
قفزت
من سرتها الرؤيا
(٣)
العتمة تخفي
أعلى النور ..
والنور يكور عتمته

(١)
وقفت .. بجوار الكلمة ..
بيديها ..
قلق ..
يشرق في الظلمة
نثرت ..
في المعنى دمها
فإنفلق الهاجس برقاً
تحت قصيدتها

★ شاعرة سورية.
★ اللوحة للفنان حسين أحمد صالح - البحرين.

وجنون ..
تغسل مطر المهل
وتقذف بالبحر
الى هاوية الرحم العليا ..

(٥)

برحيق قصيدته
كان يعانقني
يتخطى ما ازلزل في أغمضنا ..
هل كان الأغرق في
جرح النار ،
وفي غربتنا .. ؟

(٦)

كم يستوقف دهشته ،
يأسي ..
فيوسوس في صدرته ..
يحيي بقيامات النرجس ..
ما بعد العزلة
يحيي سدمي ..
ويشظي بالارق المبدع
والأطيايف المعشوقة .. حلمي

(٧)

كم أهطلت ،
غبار النار ،
وعدت الى لهبي
ببنفسجة الروح ،
تطرز حقلا للمعنى
وتهوجس مشكاتي
- كانت لغة الجثث
تسير الى قاتلها -
وأنا أفلت بعض قصائدنا فيك ،
وأصفع جسم الماء ،
أزوبعه ...
مجنونا ...

كان الشعر بوردتنا
هل نمأ مهجتنا بالأنوار ،
ونرحل خلف جليد الليل الآتي .. ؟

(٨)

كم من رئة الموح استنشقت
بريقا سكيلا

وغرست زوابعه في الدم
كم جمدت الشمس ،
وجاسدت قصيدتها في الحلم
كان رنين غصون البحر ،
على أفقيه يراقصني
والنار تدير النار ،
وحين أبللها ...
ألكاك .. فتحرقتني
كانت أزفتي فيك ،
خرافة من يبنون الليلة
من أنقاض رحيك .. مقبرتي

(٩)

الضوء المتكسر في خافيتي
يوقظني ..
أنت مسافة ماء مالح ..
وبكوكبك النازح
كنت تخون العفة في نصي
كم ناديت عليك ،
وهجاسك ،
لا زال يضرجنني
فرميت صهيلك ،
يقرا في الاعصار ،
ولا يقرؤني ..

(١٠)

تتهاجر اشجار
من دون رؤوس ..
فثمار السنوات الأولى .. دنسه
والمرأة في حمأ الكابوس
المرأة ..
قبل زفاف النهر اليها
تهب الجمر الاول
في فتنتها ..
تهب السرى من الحمرة
لإله ممسوس ..

(١١)

تلتهم الرؤيا
غساق اسمي
وتغاصن بحواري الشبهة دمننا
هل نحن - أنا - المكنون الواقف

قبل الكلمة
إنني .. ما بين
شواظ الماء
وبين صرير النار
أحرر لووني
والقبلة تسترق السمع ،
لتبلغ جهتي ..
برقاء غيايبي
إعتام نيرانني ،
ومتاهة ايحاء
قلق البحر المسجور ...
برقاء غيايبي
رجح جحيميات الحلم
ولوح .. يتليك بالشعر
فهل ..
نحن وما أيشمنا
بعد المعنى ..
أمشاج قيامات النور ؟

(١٢)

من يغتسل بلوني
مبتلا ..
يخرج من جلجلتي
وبزقزقة النار ،
يرفرق في لغتي
من يهرب بالأبيض
بين صراط العشب
وبين صلاة الريح
ويشعل فوضاه
برائحة الاسطورة
بالهذوة يبدعني ..
فأنا بصهيل مداه ،
وخيلي
نفتح أغنية الشجر
على شارقتها
وبمصباح رعي
نذهب لأستسقاء الحرية
في وطني ...

للبحر ذاكرة ونعوش

عبدالمحسن يوسف *

بيت الجرمل

تلوح للبحر تلك الحجارة :

ماذا عسى النورس المتكبر يفعل ؟

وماذا عسى الريح تفعل ؟

وتلك الحرات فاترة في البناء

العتيق

تلوح للبحر تلك الحجارة :

واحدية للجنود تسير الى يومنا الرخو

★ شاعر سعودي.

★ اللوحة للفنان العماني - حسين عبيد.

كالحداثق

البسيطون كالعقاب ..

يسهرون على ضوء يديك

يتشبثون بعاصفة دمك

ويمعنون في تلاوة سيرتك الاولى

سيرتك الاخيرة .

— ٣ —

انها الطرقات ترتجل أحزانها

وتمشي في جنازتك المرة .

إنه قاربك ،

فوق الهواء السميك .

نعش البحر

الى روح ابي

— ١ —

ليس هذا الذي يتناهى الى سمعك

عويلا

انها النوارس تغنيك يا سيد

السواحل

— ٢ —

انهم اصدقاؤك الصيادون النبلاء

ينهض من حطامه ، وينتحب

انه الفء الذي تجلس فيه بهدوء يفر
من جلده ، ويرحل .

— ٤ —

في غضون السادسة ..

فتيا ينهض المنزل القروي

يشم قميصك ..

عله يسترد بصيرة الاشجار .

ويقترح علينا ان نرفع السقف قليلا

فلرائحتك شموخ انيق

كهامة نخلة نسيت فروعها عالقة في
السماء .

— ٥ —

انه المنزل القروي ..

يغادر جدرانہ ..

باحثا عن قرى وجهك الساحلي

عن القهقهات المشعة بالحزن

عن قلق متعال كنجمة ..

وعن طيبة الماء فيك ..

يبحث ، و ...

وحين تلامسه جذوة من تعب

يسند مرفقيه على منضدة المقهى
الناحل

ويلوذ بالبكاء ..

— ٦ —

سيدي ..

البحر يفقهك جيدا

كما يفقه أمواجه ،

ولهذا - وعندما رحلت ،

حملت النوارس نعيش البحر .

فقد

مثل قطاة ، تمشي كل صباح

تحمل للطفل حقييته

وتلم الضوء

يبدي الطفل تودده

فيفيء فما ..

ويضيء فم المرأة برق النوء .

حينئذ ..

تمشي الجدران علانية

تتقوس اعمدة النور

تنحني الاشجار ..

وألفي في (دفتر تحضيري) نخيلا ،

تشدد الطيبة في شارعنا

حين تمر ..

وتهبط قبتنا الزرقاء قليلا .

ذات صباح ..

سار الطفل على الدرب

وحيدا كان ..

منحنيا تحت حقييته المحشوة
بالدمع

وبالاحزان .

عتاب

أينا - يا صديقي - الذي انكر

الامس

أينا أبدل الشمس بالعتمة الجانبية .

وأي الشجر ،

سوف يلقي علينا الظلال

وضوء الثمر ؟

يا صديق الزمان الضنين

أنت اغويتني بالكتابة والنبع

أنت أسرجتني حين كنت انطفأت

وأويتني في الفؤاد الحزين

يا صديق الزمان الضنين

أينا مات في كفه شجر السرو

وأي الورود ستفضخ ما قد تبقى

لنا من طفولة ؟

أينا - يا صديقي - الذي أنكر الامس

ومن أطفأ الصبح ما بيننا

من أقام الحصون ؟

يا سليل النخيل الحرون

خذ من الجمر اسراره

وأشتعل في العيون .

جمرات تشعل باب الحائط

عامر الرحبي *

رصيف الشارع
المزروع خناجر
ومسامير
أرمي رماد حرائقي
في مزبلة
التاريخ

(٧)

لتزرعيني
أيتها السنوات
ليلا ونهارا
أشواكا برية
في حلق الريح
طوفي بأحلامي
على مجازر التاريخ
فأنا المحمول
فوق أكتاف
المقتولين
لأعبر المكان
خلصة

(٨)

وأذوب كشمعة
وأتلأشى منطفئا
شيئا
فشيئا
فشيئا !

السنوات
الى غياهب النسيان
فأنطفئ

(٣)

تحملني الذكرى
كليل
وأحملها
لتضيء
سنى عمري

(٤)

أبكي
لحظة لحظة
ولا أفيق
لا أدري
أهو الخوف ،
أهو البحث
عن المجهول
ربما !

(٥)

حين يباغتني
الحنين
أرتجف
فتلسعني النظرات
واملا كآسي
ليضيء لي الطريق !

(٦)

فأتقيأ على

(١)

أي هذا الجرح ...
انزل على دموعي
واغسل الخطايا
والزم الصمت
الرابض في قمي
فخطواتي
بركة من الدماء ،
ولهاث العابرين
وحلم المنسلين
الى أفواه
تحن الى
الكلام

وتحتضن الغياب ،
فأركعي أيتها الخطايا
على بابي
لألهك الضياء
المنحبس في
بقايا جسدي
وفي رأسي

(٢)

أنا من يطفئ -
النار حين تبكي
وأشعل الجمرات
على باب الحائط
وألوذ فتسبقني

★ شاعر عماني

★ اللوحة للفنانة ملك أبو النصر - مصر.

لا فائدة

صادق الصائغ *

كلما صرخت :

النجدة !!

أغلق الباب

وتأججت نار حمراء

$1 + 1 = 10$

$20 - 1 = 900$

لي ألف ذراع مقيدة بالسلاسل

أؤمن بالله وأعد الأرقام بشكل

صحيح

لكن لا فائدة

لأنني ميت

ولا يسمع صراخي أحد .

تواطؤ

مثلك الأعلى

الأبيض

تحول الى عذاة

وبكى عند قدميك

طالباً منك الغفران

ومثل آخرين

نزع عظامه القديمة

أغفى يستحم

تحت شمس دافئة

أنت الآخر فكرت بذلك

أردت التعري تحت الشمس

أردت الاستسلام

لكنك لم تفعل

لأنك لم تجد من يستحق

التواطؤ

ولا ...

من تطلب منه الغفران

● - أخيراً.....

كيس ثقيل

مملوء بالآلهة

بعته هذا اليوم على الرصيف

من شدة الجوع

● - حلم ضائع

أبحث عن بيتنا القديم

في نهايات النوم

في لغة منسية

في بقايا حلم ضائع

بيتنا القديم

أهز أسلاكه

و أنادي :

- أُمي

هل أنت موجودة هناك ؟

هل أنت على الخط ؟

لكن الحلم لا يصل

والندى

سرعان ما يذوب .

● - فلسطين

ستبقى فلسطين

في الخرائط الملونة

طفولة حائرة

لا يعرف مكانها أحد

ستبقى معادلة بسيطة

تتركب من عاهر

زائدا كلمات

كلمات

كلمات

ببلعوم مقطوع

سأودع آخر الضفاف

وأرسل آخر الاشارات

سأخرج من أحد البيوت

الى الطرف الآخر من المدينة

سأخرج

ممسكا ببلعوم مقطوع

ولم أسدد بعد ديوني

سأخرج

ففي صدري خزانة ملونة

ضوء ناء

قلب مجندل

أه ...

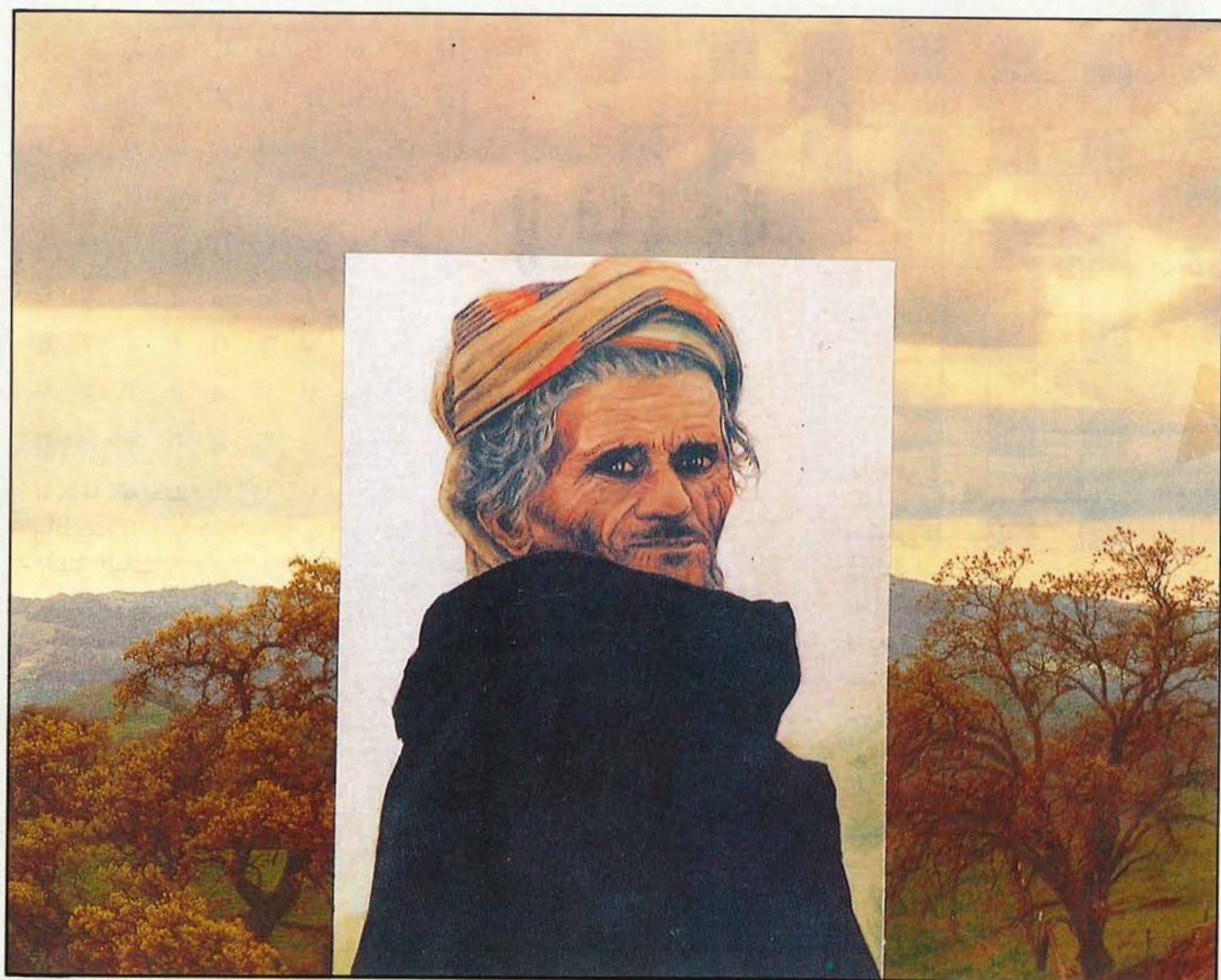
وبلعوم مقطوع

سأموت

عند الطرف الآخر من المدينة.

★ شاعر عربي يقيم في لندن.

★ الصورة من فلم لقاسم حول.

عتمة المساء

طاهر رياض *

نسيت

لعلي نسيت

فأشعلت في عتمة المساء نار القرى،

وربطت التمام بالقمح

★ كاتب أردني

* اللوحة من أعمال : حسين الشيخ أبو بكر - عُمان

معتنقا منجلي..

لعلي نسيت

فمسحت وجهي حتى اختفى بيدي،

وقسمت دودي بالعدل بين

العصافير،

واخترت طوفا من الملح

يحملة البحر رهوا الى منزلي..

لعلي نسيت!

فهل يذكر القادرون على الموت بعد

دمي المتأسن في القلب؟

هل يذكرون بأني زجاجة خمر
يعتقها القفز من حائط
للذي لا يلي؟

وهل يذكر القادرون على الموت
أنني نسيت
فلم اخرج اليد حمراء سوءاً،
ولم أغل في حضرة الجوع غير
الحجارة،
لم أتل سورة «والموت طفلاً»
وأني نسيت
لهائي على جسد جيفة لا يقوت
وثوبي نظيفاً بلا أي لون
وعنوان بيتي نسيت
فلا تلتقيه البيوت؟!

الجدار

وما كنت ابحت عن أي شيء سواي،
رأيت ينابيع جامدة
وكهوفاً بلا أنبياء يعيش في فمها
العنكبوت،
رأيت نساء يقطعن اثناءهن
ويرمينها للذباب،

رأيت فضاء يشيخ

ومن شاربيه تسيل المراثي
ليلصقها نادل العمر فوق الجدار
ولا عمر يكفي

فماذا يقول الجدار إذا ما اقتربت
وكان مصاباً بذاكرتي وبفقدتي؟
ولا عمر يكفي

أرى سدره المبتدا

تحتها امرأة تصطلي

وتحك اسمها بالجدار

أرى مطراً نافضاً ريشه

وسراطين من خزف

تسكب البحر أخضر مثل الجدار

ولا عمر يكفي لهذا الهباء الكريم

الكراسي تطرز في العتم وحشتها

والقناني على الرف تحصي المسافة

ما بينها والبلاط

الهواء العجوز يكح

ليخرج من حلقه الضحكات

القديمة..

وحدي دخلت،

وما كنت أبحت عن أي شيء سواي

سواء بعكازتين تقدم لي خمرتي
وتبادلني نخب أمسيتي الخالية

جرعة مزة تحت ظل الجدار

تلوب على ظمأ،

آه ياظمأ لم يكن كافياً

ليدير على الخمر شهوته الكافية!

الحكاية

التراب الاشارة،

من لاح بالياسمين؟

ومن غفر النخل بالطلع؟

بوحى رياح!

اسقطي مثلاً لا تشائين بين يدينا

اقرئي شهوتينا علينا

بنا جسد ساجد في جسد

وشؤون نذرذرها في الطريق لثلاً

نضيع،

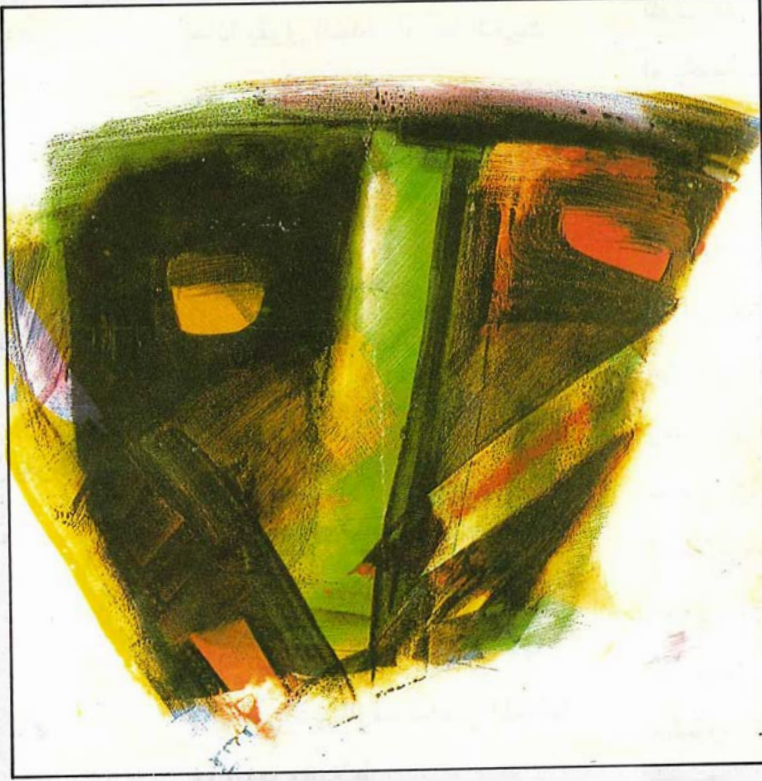
بنا كل ما أغفلته الحكاية

لحم نعريه حتى يجف

وروح يزلها لا أحد!

* * *

امرأة منصتة

صالحة غابش *

قبل أن يبدأ الاحتفال
تحدثني هكذا
وتمرغ هذا السكون الغريب
بحنجرتي
وتعشق فنك في نحت قلب
تدغدغه
بهزيمة امرأة
منصتة!

وارتاح قرب الضفاف
ارتعاش الألم
وأمنية
ودفاتر تسقط من بين دهشتك
العابثة
فتهدأ فيها حكاياتك اللاهثة
ومعبد امرأة - قرب مقهاك -
لا يلتقي بهما الليل في
أي وردة
ويسقط كل الندى

تمرغ حزني بين اسم نهر
صهرت ممراته
بشهيق الندم
وشاعرة
تتناوب فوق ضفافك
كي يطلق الشعر فيك نوارسه
ولما أتى الليل نامت
فألقيت قاربها في دموعك

★ شاعرة من الإمارات العربية - الشارقة
★ اللوحة للفنانة العمانية نادرة محمود

امرأة الطير

خليل النعيمي *

في الطريق إلى (أبورمانة)، ظلت صامته. صامته مثل الموت كنت أرى، في نهار الصيف المثير ذاك، كل شيء فيها: لهفتها الكتومة، وتوترها اللاهب، وانشغالها، لم أقل شيئاً. لم أكن بحاجة إلى كلام، كنت بحاجة إلى حركة. (كنت أفكر: كلام بلا معنى، لا معنى لقوله). كان جو الحرب يختلط بـ«جو الحب». كانت «مقولة الحب الخفي» (من أين تعلمتها؟) تملأ كياني. لم أكن أريد أن يشاركني أحد مشاعر حبي، حتى «موضوع الحب» نفسه.

كان الشام غارقاً في الشمس. والشمس تثير كل شيء. تجعله أسود، محتقناً ومملوءاً نبضاً، وفجأة، تلتصق بي. تحضن بكيانها، كله زندي. زندي الذي غدا جزءاً منها، بعد أن كان جزءاً مني. ولكي أقربها أكثر، ثم أكثر: أقرب وجهها من وجهي، وأشياءها من أشيائي، كان يكفي أن أرفع زندي، وأحسستها تعلو. تعلو كريشة في جناح تلحق به وهو يطير.

- أريد أن..

أنفجر القول في رأسي، وكأنه قنبلة من قنابل الحرب.

- متى؟ وإلى أين؟

لم أكن أتوجه بالسؤال إليها ولكن إلى نفسي. كنت أعتقد أن للجسد فضاء خاصاً به، وللکلام «الحقيقي» كذلك. وان اختراق ذلك

الفضاء «المحكم السد»، لا يمكن أن يتحقق دون ثغرة في بنيته الداخلية شعور محبط. شعور مماثل كان يملأ نفسي وأنا استمع مبهوتين إليها: شعور العاجز عن اختراق «بنية» لم يكتشف بعد ثغراتها. وقد أقول شعور اللص الذي تعود أن يسطو على ممتلكات الآخرين، وقد وجد ما ملكه بشق الأنفس، يريد أن يطير بـ(بساطة) من بين يديه، دون أن يسرقه أحد آخر حتى.

- لا.

ولم يستمع أحد إليّ، حتى ولا أنا، أزيز الطائرات التي اخترقت، فجأة جدار الصوت فوق دمشق ابتلع كل شيء. ووجدتني أحميها بجذعي الذي غطاها من الذيل إلى الذيل.

لا، لم أكن خائفاً عليها. كنت أريد أن أحميها حتى أستطيع فك الحصار، حصارها عن نفسي. أفهم ما تريد. وأتطلع، بارتباك جولي. أبحث عن المنفذ الخبيء. شوارع (المهاجرين)، كلها خالية لا أحد غيرنا. جسدان مضطربان يتحركان بلا انقطاع. يتحركان تحت

★ رواي وطبيب سوري مقيم في باريس.
★ اللوحة للفنان العماني يحيى الجبري.

أشجار الياسمين، وازهارها البيض الناصعة. ومن حين لآخر،
تجيء بعض أشجار الزيزفون، بأزهار صفير فاقعة .

هنا لا هنا لا هناك في المختل الجميل بين الشجرتين، هاتين
تعالى لا بل تعالي.

اتملاها. أبحث عن موقع الغضب فيها. لا أجد أحيط بأركانها.
أريد أن أقع على النحو الذي منه تنطلق العصارات. لا، لم تكن تنظر
الى السماء لتبحث عن الخطوط التي خلفتها الطائرات، فوقنا. ولم
تسد أسمعها حين اخترق جدار الصوت، أيضا كانت هفوفة ثوبها
الحرير تتطاير مثل خشخشة عصافير تمشي فوق ساحة مملوءة
بالحب.

في الحقيقة، لم أكن أبحث عن أي من هذه العلامات السخيفة.
كنت أريد أن أدرك سبب الانفصال، لا، الانفصال الظاهري،
فحسب، بل الانفصال العميق بينها وبين المحيط. لماذا لا تهمها
الطائرات ولا غاراتها؟ الشوارع الخالية لماذا لا تثير أسئلة لديها؟
الحرب، كلها، الحرب بحربها، لماذا لا تبعث أي توتر في ملامحها؟ لا
لم أكن عن سبب «الانفصال» بل عن اعراض «اللامبالاة» لديها.
لكنها ليست لامبالاة نفعية، بل هي (كما بدا لي) موقف فلسفي، من
الحياة وحواسيها. الا أنها لم تكن توحى إطلاقا، بأي شيء يمكن أن
يدفع من يعرفها الى مثل هذه الاستنتاجات الغريبة عنها.

ماذا أفعل، وقد أصبحت الآن في متناول الحشى؟ وقد احتلت
كياني كله كنت عاجزا، في حقيقة الأمر، عن حل معضلة صغيرة،
كهذه، لماذا كنت عاجزا الى هذا الحد؟

كنت أقابل بين «انفصالها» العلني الواضح الانفصال الذي
تخطي مفهوم «التأثير» والذي يوحى بقوة، انه لا يعرف (وربما لم
يعرف، أبدا) تأنيب الذات، كنت أقابل بينه وبين «حالة الدمج التي
كانت تقعم ذاتي، كلها لم أكن أتصورني، بعد منفصلا عن
الشوارع، عن الماء والأحجار والناس الذين يحيطون بي، كنت
أعيش حالة دمج «عفوي» أريد أن أقول «دمج حلوي» كامل وغير
واع، على الإطلاق. دمج غير مفكر فيه.

ما أثار فضولي، في هذا التقابل هو مبدأ «الكف عن الفعل»
عندي كنت أكتفي في الواقع بأحاسسي هذا لكان الإحساس يغني عن
المبادرة.

كنا نقف متواجهين، ولأول مرة، رأيت جسدها المكتنز
الصغير يكاد يطير. وأحسستني أمد يدي إليه ولا أجد له أثرا. بعنف
غير محسوب دفعتها (وكنت أظن أنني دفعتها (قليلًا) ورفضتني: لا
ليس بهذا الشكل. ولا في هذا المكان. وتساءلت (بنوع من اللامبالاة)
: عندك شروط؟ (كنت أحسب أن الجسد الذي قيد مرة الى الفراش
سيقاد كل مرة نرغب فيه). وإجابتي بحدة ووضوح عندي شروط
كثيرة، بالتأكيد عندي شروط، تتعجب؟ وكان الموقف لم يكن
يقتضي مني الا أن أحرك لساني، قلت: أما أنا فليس عندي شروط،
أبدا. (وأصفت متبجحا) ولا محظورات، أيضا كل ما تصل اليه يدي

قابل للاختلاس (ووجدتني امتلي سعادة بالفكرة الأخيرة التي
غلبت على لساني). وأكدت رغبتني من جديد: بل، هنا، وهنا بالذات.
لصق هذا الجدار. وتحت شجرة الياسمين، هذه وبدأت الأمور
تختلط. لم أعد أرى الا الجدار الذي غدا عاليا، عاليا جدا، كأنه كان
يصعد قصدا الى السماء. وجذع الشجرة الخضراء ذات الأزهار التي
غدت، فجأة، غريبة الشكل والرائحة. أزهار تلوثت بعطر أحمر
وكساهما، كلها سائل مريب. وأنت وأنا الذي لم أعد أقف على الأرض.
كنت تحديق في وجهي بنوع من القرف والخوف. ولم أكن
أريد معاودتك أتذكر، الآن، كنت تحديق مرعوبة في وجهي الذي
كساه عرق أسمر وكبير، وأنت ترتعدين: أنت مجنون بلا شك أنا
مجنون ضحكك هازئا، ولم تضحكي.

بعنف، ممدت يدك الى الغصن الطري المقاوم وقصفته قسفا،
وصار دمك يسيل وكأن عقربا لسعك، صرت تمصين دمك مصا
مصا. تمصينه وأنت تتظن بلا مبالاة، الا النسغ الذي كان أيضا
يسيل.

ظلت الأشجار واقفة. وبدأنا نسير. نسير من شجرة الى
أخرى. كنا نبتعد. يبتعد أحدها عن الآخر؟ ومن جديد، جاء صوتك.
كنت تريد أن تقول شيئا. وسألتك: أتريدين حقا؟ وهزرت
رأسك. ولم يتح لي أن أرى حركة الرأس المدور. كنت أهزك: انظري.
انظري. كان الجسد المعدني يحوم فوقنا. وفوقنا، تماما أطلق حزمة
الصوت الرهيب، وغاب، وبدأت الناس تركض. كانوا يركضون
مثل جمع من الأرانب الحافضة. ولكي الفت انتباهك صرت أقهقه.
وتساءلت بدهشة: لماذا قلت: انظري حركة الناس الراكضين من
الخوف، حركة بلهاء. لا توجه لها، ولا قاعدة ولاهدف تكاد تكون
مجرد حركة. حركة عشوائية. وما الغريب في الأمر؟ قلت وأنت
تسترين فخذك الذي لامسه الضوء، فجأة.

لم أكن ألم، بعد بسر تلك الحركة وقوتها. قوة الحياة التي
تواجه، في وضع النهار، نهايتها المحتملة. كنت بحاجة، كما أدرك
الآن، الى فهم كثير من الحركات (الحركات التي كانت تبدو لي بلا
بمعنى، والتي سأظل أكررها زمنا طويلا).

كنا نقرب بهدوء، من (الروضة) المكان الذي سأتركك فيه.
والذي منه سأعود أدراجي ماشيا حتى أطراف حي (المزة) الملقوح
بعيدا. عالمان التقيا، برهة، وافترقا. لكان أحدهما لم يكن قد عرف
الأخر، أبدا. وما ان بدأت تصعدين الدرج المرمي، هازة ردفيك
الصقيلين، حتى لبست وجهي الحقيقي، بعد أن خلعت القناع
اليومي، عنه. وكأنني التقيت، بنفسي، بعد طول غياب، صرت اتنفس
ضاحكا. ضاحكا بصوت عال، يسمع من بعيد.

لأول مرة، أحسست أن للهواء طعما آخر. طعم يشبه طعم
«قرنفل» الجزيرة القديم. ملأت رئتي منه. كأنني أريد أن أغسلهما
من الهواء الأسن. الذي كنت أعبه، معك، قبل قليل.

ولجت الباب دون أن تستدير. دون أن تلقي علي نظرة

الوداع. كنت أتوقع كثيرا من «الحركات» منك كنت أحسب أن اختلاط المفردات يعادل اختلاط النفوس ولم يكن الأمر كذلك أبدا. من قبل، لم أكن أخذ المسألة مأخذ الجد الآن، صرت أخشى أن أكون، فعلا، غيبا، كما تدعين ورحت استعيد كل شيء مر بي. بدأ الأمر يقلقني حقا. لماذا يكون الغباء مفروضا علي، والذكاء من حصّة الآخرين؟ ورأيتك تتلوي ضاحكة، وأنت تسدين فمك بيدك يا إلهي ما أغباك واحسست بي احيط بك من الطرف الى الطرف. أريدك ان تعرفني أنني هنا. انني أدخل وأخرج، انني كل شيء. وكأنك عرفت ما كنت أريده منك، تساءلت مستاءة، وأنت تطردني عيني عن عينيك: ماذا تريد مني أكثر من ذلك؟ وكأنني لم أكن انتظر الا سؤالك السخيف هذا قلت، فورا: أريدك أن تحبينني. وبدأت ضحكك ترن في آفاق دمشق الصامتة: اللهم هذا قسمي فيما امثلك فلا تحاسبني فيما لا أملك.

لم أكن أبحث في الحقيقة عن الحب، لا عن حبك ولا عن حب أحد آخر. ما كت أبحث عنه هو التعلق المستمر. ولكن ليس التعلق المجاني، ولا بأي كان. كنت اصطاد طرائدي، ومن بعد تصطادني هي تلك لم تكن «وسيلة عيش» عندي، بل «طريقة حياة». وهو ما أوقعنا في سوء تفاهم مستمر.

لم أكن أقبل أن استقل عن أحد أوقعه في شباكي، ولا أن يستقل هو عني، حتى عندما تكون «العلاقة» عابرة وسطحية. مسألة «الحيز الذاتي» كانت تعادل عندي الخيانة. اتكون العشرة الطويلة لواقع شديد العسر، هي مصدر ذلك «التمسح» الكاذب بأعتاب الآخر؟ ولم كنت أرضى أن انفرغ كالدلو دفعة واحدة بين يدي من لا يهيمه لا امتلائي ولا انفراغي؟

كنت، وأنا اختل خلف شجرة الحور المواجهة لدرجك المرمري الذي تصعدينه، كل مساء، تحت مراقبتي السرية (ولكن كيف يمكن الوصول الى فهم سليم وبأية وسيلة؟) (أريد أن أفهم ذلك، كله الا أن الليل الدمشقي الذي حط بهدوء، ولكن على عجل، آنذاك، غيّر سريعا كل شيء: العواطف والاتجاهات ومسار النظر الذي أخذ يضع في الدماس والأسئلة التي كانت تظل مساء بعد مساء بلا جواب بلا جواب شاف.

لم أكن أدرك، بعد، أن الكائن (مهما كان اسمه) بحر. بحر له أمواجه وشواطئه وأعصاراته. بحر مليء، مليء بكل شيء، بما فيه أنا، نفسي (أنا الذي كنت اتصورني غير موجود عند غيري) وهو ما كان يحقق لي نوعا واهما من الاطمئنان إلا انني سأجد نفسي حالما أبحث عنها وانه سيكون بمقدوري أن انتزعها ممن استولى عليها ولو بالحب. كنت جاهلا وأحمق. وكنت، لا بد، تعرفين ذلك والا لماذا كنت تفتحين نفسك أمامي، وكأنك تفتحينها أمام كائن لا يبصر؟ وتكلمين بلا حرج قدامي، وكأنك تتكلمين في حضرة كائن أعجم؟ والثقة العمياء بالنفس (كما تعرفين الآن. وأعرف)، لا تولد من وسعة العلم، بل من ضالة المعرفة.

ولن أكون الوحيد الذي سيموت «بداء الاعتداد الكاذب بالذات» كثيرون، غيري سيقتلهم الداء الفتاك، هذا، وأولهم أنت. لكن الشوارع، شوارع دمشق الجميلة لم تكن آنذاك، تظهر الداء اللعين للعين «الغشيمة» مثل عيني.

في الحالات المعقدة تلك التي تأخذ، لشدة تعقيدها، شكل الحالات الشديدة البساطة، تصبح «التفاصيل التأففة» هي المهمة كنا نتلاقى، في الحقيقة، وسط حقل من الألغام، ظنناه، (لفرط براءتنا) حقلًا من الورود.

ذلك المساء كنت وحيدا. لم أكن مضطرا، إذن، لتزييف نفسي أمام أحد آخر. أحد أريد استيعابه، أو أريده ألا يكتشف عيوبي (وكان العيوب التي كنت اتحل بها كانت عيوباً حقيقية، وتخصني أنا وحدي) لا لم أكن أعرف، بعد، انني سأزيّفها حتى ولو كنت وحيدا. مع ذلك سأحكي لك ما خطر لي، آنذاك.

كنت أقسم العالم قسمين: أنا، وحدي، قسم وما بقي، كله قسم آخر (بما فيه انت) وكنت أجدني مختلفا عنكم، وانتم كلكم، متشابهون، عالمان لا يختلفان اختلافات سطحية فحسب، بل يختلفان اختلافات أساسية: في التفكير والتعبير والعاطفة. وهو ما كان «يمنحني» حق التلاعب بالكلام (كنت أظنه امتيازاً) ولهذا السبب ربما كنت أقف منك موقفا حاسما وعدائيا (حتى وأنت في) لأنني كنت اعتقد أنني، هكذا أصيب الآخرين، أيضا وكثيرا ما كنت أردد، حالما تديرين لي ظهرك: هؤلاء، كلهم متشابهون. وما ينطبق على أحدهم ينطبق على الآخرين، جميعا. وكنت أهدئ نفسي، أحيانا: «لكن ذلك تعميم. وكل تعميم خاطيء» وكنت أضيف بسرعة، متباهيا: «الا هذا التعميم، نفسه» (أي التعميم، كنت أقصد؟ تعميم ثبت الشبهة وما تجره عليكم، أما تخطي التعميم باطلاق؟) كنا نلتقي ونفترق ونفترق، غالبا، لئلا نلتقي من جديد، كان حيث النية الذي كنت اتمتع به يحقني بنوع من التواطؤ العجيب مع ذاتي. كنت اتصرف وكأنني في صراع خفي مع المحيط، لا، كأني أحياء فيه، لم أكن قد أدركت، بعد أن معنى تصرف ما (مهما صغر شأنه) هو معنى الحياة، نفسها وإن علي أن أواجه تصرفاتي مهما كانت صغيرة وضئيلة الشأن. كنت على العكس من ذلك غالبا ما أحقر، تاركا مجلسي، متباهيا بلا ندم: لماذا نترجع اذا كان بإمكاننا أن نتقدم أكثر؟ وكنت تنهريني أحيانا: «لا تكن سيئا الى هذا الحد» وكنت أجيبك (وأنا أضعك في خانة الآخرين، وفي مستواهم، نازعا من قلبي هباب العاطفة العابرة): «لا توجد حدود بين الأسوأ والأفضل وما شاكلهما من صفات لا معنى لها، الحدود الحقيقية هي التي تفصل الوعي عن غيره.

عيوبي «الخفية» تلك كانت تقابلها عيوبك (أكاد أقول عيوبكم) العلنية. واحلامي كانت تتحطم على صخور أفعالكم. لم يكن بإمكانك ان تدري قوة الحقد الذي كان يملأ نفسي. القوة التي كنت تحسبنيها حبا لا يقاوم. وهو ما أوقعك في مصيدة «الطفة المقلوبة»

ولكن ما الذي يعنك، في نهاية الأمر من هذا كله إن كانت نتيجة «متعة جسدية أقوى» وارتباط «مصري» لن يفك قبل أن يعرف أحدنا ما يخطط له الآخر؟ وهو أمر غالبا، ماستطويه في طياتها أمور أخرى الا انني كنت مصمما مع ذلك على الاحتفاظ بجذوة حقدتي مشتتة حتى الموت ان ما بيننا ثار: ثار المقموع من القامع. لا. كل ما قلته في الحقيقة، لم أكن قد فكرت به، من قبل. لم أكن أعيه بمثل هذا التصور والوضوح. ولكن أوليس هكذا ينضج الإنسان؟ ومن حال ينقلب الى حال؟.

كنت أريدك أن تتواطأ معي ضد هؤلاء ضدهم جميعا بما فيهم أنت أن تسلميني لا، مفاتيح جسدك وقلبك.. فحسب بل مفاتيح رغباتك، أيضا وفهمت انني كنت أطلب المستحيل، حين قلت، واثت تنظرين الى الغروب السماوي المنحدر نحو الأرض: أريد أن..».

كان جسدي لازال مشدودا الى القاع وقدماي لما تترك الأرض، بعد والطائرات تحوم في أعالي الشام. ولم أجد على لساني سوى الدهشة والعجب تسافرين والدنيا في خطر؟ وضحكت وانت لصقتي دون أن تقولي شيئا وهو ما زاد عجب عجباً لو كنت أنا لاستفضت في شرح العلل والأسباب ولسقت كثيرا من المبررات التي هي نفسها بحاجة الى تبرير. عاداتي السيئة التي لم تكسبني الا أعداء حاقدين أو أصدقاء مهملين.

ليس المهم كيف نتصرف (أو ننفعل) عندما نهاجم (اذ اننا غالبا ما سنخسر) المهم (وربما كان الأكثر أهمية، على الإطلاق) هو كيف سندافع عن أنفسنا، وبأي سلاح، عندما نهجم نحن. هذا ما فهمته، فيما بعد من ضحكتك الصامتة ذلك المساء.

قبل قليل كنت أخطط لنسف علاقتنا المزيفة من أساسها. وجاء قولك المفاجيء لينسف فعلا ما كنت أريد نسفه في ذهني. انها الحرب، اذن؟ حرب التخلي. التخلي عن كل شيء نراه ونلمسه ونحسه ولا نراه. التخلي ببساطة، عن الآخر (لا عن جسده فحسب، بل عن أحلامه السرية، أيضا).

لكنني في جو الحرب «الحقيقية» الدائرة فوق رؤوسنا، آنذاك، لم أكن أفكر أبدا في نفسي كنت أريد أن أربطك بالأرض التي عليها تمشين. وأجرك الى اكتشاف قيمة أشجار الحور العالية التي كانت تحمي بظلالها شارع (بيروت) الطويل، من الشمس. والتي تحت أغصانها انسدلنا، يوما بعد يوم. لم أكن أريدك أن تنسي ببساطة، ملمس يدي التي كانت تتسل تحت ثوبك المتطاير لتلم شعرك قبل أن تلم (بثغرك) الرطيب. الثغر الذي ما إن أمسه حتى يبتسم لي فارجا شفتيه بتباطؤ، ولعابه، يسيل).

كنت أريدك الا تنسي شيئا، وعلى الأخص (شجرة الأركان) المهيبة. شجرة (ساحة يوسف العظمة) التي ظللتنا مساء بعد مساء. والتي تحتها تماما أسلمت روحك للرب. وصرت أملك لما من يديك ورجليك. قبل أن يصلنا شرطي حراسة الأركان. لماذا كنت

تريدين أن تهجري كل شيء وكأنك لم تعرفي منه شيئا؟ باغتني، في الحقيقة، قرارك. كنت أريد أن أقوله أنا قبل أن تقولي لكني لم احتط للأمر من قبل. ماذا بوسعي أن أفعل الآن غير تنقيته ما قررت ولم أكن أعرف أنني بفعل هذا لا أخسر «صديقا محتملا فحسب وإنما أكسب، بالتأكيد عدوا لا يمكن، بعد اليوم استيعابه.

كانت الشام تحترق. وكنت تريدان أن تهجري كل شيء وتبتعدي أقصى ما يمكن من كان يستطيع أن يتخذ قرارا، كهذا غير من أدار، من قبل، ولدة طويلة، مثل هذا القرار، في رأسه؟ وما أخافني، حقا، هزة كتفك اللامبالية، وكأنك كنت مرتبطة بعقد سري مع الشيطان. ولم يسعفني الذكاء (الذي كنت اعتقد أنني مزود بقدر كبير منه) على حل ذلك اللغز المثير: امرأة، وتتصرف كما يتصرف الرجال.

كان رد فعلي غيبيا (كما أعرف الآن) اذ احطتك بذراعي، واضعا فيها كل ما أملك من حنان. ولشدة دهشتي انك لم تتفاعلي، ولم تتفعلي لحناني (الذي لم يكن كاذبا هذه المرة). كنت قد قررت، ان ان تتابعي السير (كما بدأت) وحيدة حتى النهاية.

ولكي —واسيئي، ربما (وربما، لا) قلت بكثير من البراءة والصدق: وما يمنع، مع ذلك أن نلتقي؟ لكن تلك اللحظات الشديدة القصر، كانت كافية لتججير «الطفرة» التي كنت انتظرها دائما، في نفسي. اذ وجدتهني أقول بتصميم: «لا. ليذهب كل منا في طريقه، وان شئت أن نلتقي، فليكن اللقاء على أسس جديدة: أسس لا علاقة لها بالحب والإخلاص، وغيرهما من أسس حياتنا السخيفة، الأسس المرتكزة على الاستمرارية والركود».

لحظة مشهودة من «لحظاتي» كانت تلك اللحظة. لحظة ضاق فيها بصري عن العالم، كله واحتواها هي وحدها. كنت أنظر إليها متحديا. أريد أن أرى ما فعله الكلام فيها. كنت اعتقد أن ما قلته سيدفعها الى تغيير رأيها لا في، أنا، فحسب، بل في الحياة أيضا.

لكنها ظلت صامتة، تنظر بحياد الى شجيرات الحور التي غرست، ربما بالأمس، بين أمهاتها. وظللت صامتة، كذلك. (كنت أشاجر العالم في رأسي، وأصالحه في الواقع، ماذا يمنعني أن أفعل العكس، الآن؟)

وحاولت، مع ذلك أن أرى بعيني (والعين تخطيء قبل الأذن، أحيانا) آثار «المفهوم» الذي دافعت به عن نفسي قبل قليل، عليها. ولم أر سوى مشروع ابتسامة هازئة (أعرفها جيدا) يبدأ بالتكون في فضاء الغروب الفضي، على شفتيها. غروب «دمشق» الذي بدأت طلائعه تغزو الأفق.

قلن لها، أن الصيوف الذين شاهدوا تليفون صاحبها، قد تراهنا إن كان من الفضة أو الألومنيوم، وعلى الرغم، من أن الرهان، كان على مبلغ يتعدى ألوف الجنيهات، ويصل الى حزن أو قبلة، ان حدث الوفاق.

الا أن الرهان، لم يكسبه أحد لأن المفاجأة الحقيقية جاءت عندما اعلنت الصديقة المتفوقة عليها ان التليفون، ليس من هذا ولا من ذاك ولكنه من الذهب.

سألوها في نفس واحد:

ذهب ليس أصفر!!

قالت، ولا يوجد في بر مصر سواه، انه تليفون وحيد.

من يومها، ونازك تنوي أن تطلب من زوجها المتغرب، عندما يتصل بها، احضار تليفون من الذهب الأبيض الخالص. ولكن على شكل مثير وغريب. ولم يدخل مثله بر مصر من قبل حتى تتفوق على الجميع، نساء ورجالا، ألا يكفيها أنها تعيش محرومة من رجلها كل هذه السنوات؟

كان الليل قد جاء، وذهب النهار بحزه وعرقه وترابه، وكل هؤلاء الناس الذين يملأونه من الفجر وحتى لحظة انتصاف الليل، وكانت نازك قد بدأت تعاني من ذلك الإحساس الذي يكبس عليها كلما نزل الليل وهي في البيت.

تشعر وإن كانت لا تعرف السبب، ان البيت قد أصبح قبرا وان قميص نومها قد تحول الى كفن وترى بعيني رأسها جنازتها وصوان العزاء وفتحة القبر.

داخت من اللف على حكماء البر، لعل أحدا يشفيها من هذا الكابوس اليومي ولأن كل نصائح الأطباء تراوحت بين سرعة عودة زوجها أو سفرها إليه، وكتلها مشورة غير واقعية، ومستحيلة التنفيذ، فقد اكتفت مؤقتا بتعاطي الأدوية وان تحول هذه اللحظة الفاصلة بين النهار والليل الى اتصالات تليفونية ترسم من خلالها شكل السهرة ومكانها والذين سيحضرون وما سيجري فيها.

طلبت نانا التي كان اسمها نازك، واستبدلته مثلما بدلت البشقة والملابس والسيارة والنادي والكوافير فقد حطمت كل ما كان في حياتها القديمة طلبت نانا، صديقتها سوسو، التي لم تكن تعرفها الا من أيام فقط، والتي كان اسمها الى وقت قريب مكاسب.

قالت نانا لسوسو، انها قررت أن تقيم لهم في قصرها، وهي تعرف ان كلمة قصر تقال تجاوزا، لأن الموجود فعلا لا يزيد على فيلا كجانية ستقيم لهم «بريتية» هكذا عرفت الكلمة مؤخرا، ولكن سوسو قالت لها ان الكلمة الصحيحة هي بارتي. وأن معناها هو اجتماع الخلق مع بعضهم من أجل اللمة والونس والسهر فالردة تقتل الإنسان في عز الشباب.

قالت نانا ان هذه البريتية - ذلك ان أمامها وقتا ليس بالقصير حتى تتعود على نطق الكلمة الجديدة - لم تحدث من قبل بل وسيتحدثون عنها كل أيام العمر القادمة.

طلبت نانا، نازك سابقا، من سوسو - مكاسب من قبل - ان تحضر معها كلبها الواعر، وأكدت عليها أن حضور الكلب أهم من مجيء كل أفراد الشلة.

حاولت سوسو أن تستنهم منها رفضت نازك أن تبوح بسرها، قالت أن المفاجأة لو احترقت لن تصبح مفاجأة أبدا قالت لها سوسو، انها لو احضرت كلبها، قد يشعر بخالة من الضيق فهي أي نانا، لا تربى كلبة في بيتها وكل ما عندها من الحيوانات الأليفة مجرد قطة سيامية.

أغلقت نانا التليفون وهي تقول :

هيه دي المفاجأة!!

ذهب ليس أصفر *

يوسف القعيد **

كانت سماعه التليفون من الذهب الخالص، وكان صاحب البيت قد أكمل عامه التاسع في ديار العرب، يعمل طول النهار، وجزءا من الليل، في ثلاث شغلانات، ويحسب فيما تبقى من الليل، ما جمعه وما أنفقه وما ادخره.

يتوه عقله في غابة الأرقام التي لا أول لها ولا آخر وان كان لا هدف له سوى إسعاد زوجته، وأولاده الذين تركهم في البلد، بدون رجل معهم.

كلما كبرت الأرقام التي ادخرها وارتفع سقف المبالغ التي كونها قال انه الثمن الذي قد يساوي غربته عنهم، وعن بلاده كل هذه السنوات.

أمسكت نازك بسماعة التليفون التي كانت من الذهب الخالص وكان يضايقها أنها من الذهب الأصفر، مع أنها سمعت مؤخرا أن احدى صديقاتها قد اشترت تليفونا من الذهب الخالص ولكنه من الذهب الأبيض، الذي هو أغلى وأقيم وأثمن من الذهب الأصفر.

★ فصل من نص طويل لم ينشر، بعنوان: «أطلال النهار» والنهار هو السادس من أكتوبر ١٩٧٣.

★★ سب القعيد: كاتب وروائي مصري.

★★ اللوحة للفنان حلمي التوني - مصر.

محمد حسن الحربي *

اضطرب الرجل وهو يرفع جثة القطة..

المقابل على قبول ما في جيبه من نقود كتبرع، وسجل اسمه كمتطوع دائم وعضو في لجنة حماية البيئة.

ومن رفته كان يبكي أثناء نومه في الليل، ولوداعته كان أطفال الحي يتحلقون حوله، يشتكون إليه سوء معاملة آبائهم وأمهاتهم لهم فكان يزورهم في بيوتهم ليقرعهم بشدة، وكانوا يتقبلون منه هذا السلوك الإنساني بابتسامة، ويعتذرون له بصدق حميمي.

زوجة سعيد كانت الوحيدة التي تبدي عدم محبتها له، مما جعل الناس يستغربون ذلك منها، ويتهمونها بعدم الإخلاص وقساوة القلب مع رجل ترتبك قدماء في مسيره خشية أن يطأ نملة أو زاحفة تسعى.

يبدأ سعيد (أبو حمد) عمله بعد منتصف الليل وينتهي في ساعات الفجر الأولى، ويعود الى منزله منهكا، كانت مهمته زيارة البيوت الآمنة، يسحب شبابها الى غرف التعذيب حتى الموت.

اضطرب الرجل وهو يرفع جثة القطة المدهوسة الدماه من الشارع، دفنها في بقعة رملية بالقرب من منزله، لم يتناول يومها طعام الغداء مع عائلته كالمعتاد.

فعل الشيء نفسه يوم مات العصفور داخل قفصه بجانب باب المجلس بسبب ظرف غامض، يومها أخذه الى الطبيب طالبا تشريح جثته للتأكد من سبب موته الحزن. وفعل الشيء نفسه يوم سمع من الأطفال في الحي بطائر «اللوهة» المختنق تحت أحد القوارب في الميناء القريب من مكان سكناه، يومها حمل جثة الطائر الرطبة الى رئيس لجنة حماية البيئة في المدينة، الذي أقنعه بأنه مات بسبب هرمه وضعف جسمه وليس بسبب التلوث أو بفعل فاعل، أصر في

★ قاص وكاتب من الإمارات العربية المتحدة.

★ اللوحة من أعمال الفنان سعيد أبوريه - مصر.

يمتلك بيتا كبيرا ذا طابقين ..

فحسب، بل عرفها الكثيرون من سكان المنطقة، لكنهم لم يولوها الاهتمام والفضول مثلما يفعل المستأجر.

أبو سعد لا يمتلك في (هذه الدنيا) سوى المنزل ذي الطابقين وكل ما يفعله في نهاره، تقتصد بعض الناس ممن اعتادوا عليه، يجلس أمام عتباتهم، ليقدموا له شرابا باردا، ماء، أو مياها غازية أو لبنا حامضا، ليس لديه أي عمل يقوم به، سوى تجواله اليومي والذهاب الى المسجد القريب لتأدية صلاة الظهر والعصر والمغرب، أما بقية الصلوات فكان يؤديها في منزله، أما ما يفعله في هذه الغرفة فما من أحد كان يعرف طبيعة هذا العمل.

بعض الناس الذين لم يحتملوا الصبر على قوة فضولهم، رأوا ابلاغ المخفر القريب من المنطقة، لعله يكتشف بحكم القانون سر ما يخفيه أبو سعد وراء تمثيله الذي لم يعد مستساغا لأحد، ولا ينطلي على الناس البارعين، «ثم ان الغرفة، يا سيدي الضابط، الغرفة ... لا ندري ماذا يخفي فيها أبو سعد، لعل فيها خطرا على أطفالنا ونسائنا، خطرا علينا كلها».. هكذا أوصل أحدهم أمر أبو سعد الى رئيس الشرطة في المخفر، الذي دهش عند سماعه القصة المبهمة وحك طرف حنكه وقال «إنها تحمل وراءها احتمالات عدة... من يدري ماذا يدبر أبو سعد هذا، وماذا يخفي وراءه؟»

«على أية حال - قال الضابط - لقد أدبتم ما عليكم، يمكنكم الآن الانصراف، وسأتولى الموضوع بنفسى، لكن اعلمو انه ربما احتاج لمزيد من المعلومات عن هذا المخلوق الغامض».

وانتشرت الشرطة السرية بين الناس مثل النمل، تجمع المعلومات وتكتب تقاريرها عن أبو سعد، والتقط بعضهم صورا ملونة له وهو في أوضاع مختلفة، في طريقه الى المسجد جلوسه القرفصاء عند عتبة بيته، وهو يحمل «طاسته» المعروفة بكتلتي يديه يحتسي منها سائلا لم يصبه الصورة جيدا. ذات مساء قبل صلاة المغرب، نزل المستأجر بعد أن رأى أبو سعد يتهيأ للخروج، في غمرة انشغال الناس بترتيبات ليلهم، وسط هدأة الغروب الصامته، نزل وهو يعد عتبات الدرج واحدة، اثنتان ثلاث، أربع... وقف أمام باب الغرفة «الرائحة شديدة في هذا الوقت» تلفت يمنة ويسرة، لا أحد لمس مقبض الباب، وقبل أن يضغط الى أسفل، تلفت مرة أخرى، بلع ريقه يרטب به جفاف حلقة «طعم معدني في اللسان» ضغط على المقبض، فتح الباب، فتحه نصف فتحة، فتحه على مصراعيه لا شيء في الغرفة سوى الغرفة.

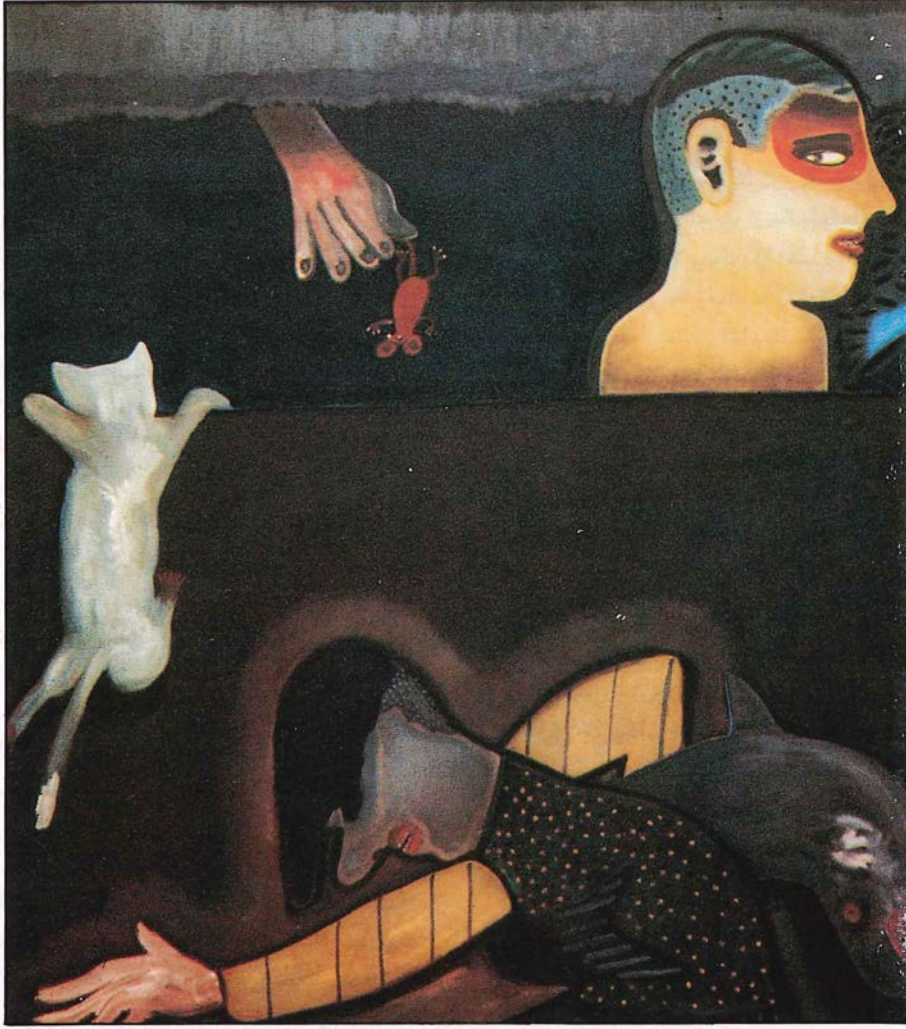
يمتلك بيتا كبيرا ذا طابقين، يسكن في الطابق العلوي مستأجر، صاحب عائلة كبيرة، أما هو فيحتل الطابق الأرضي كله، ولما كان يعيش بمفرده بلا أسرة، لا زوجة ولا أطفال، تسأل الناس عما يفعله بهذه الغرف العديدة، فاذا كان يشغل احداها فبقية الغرف ترى من يسكنها؟... وظل هذا السؤال في أفواه الناس يتبادلونه بتواتر كلما التقى وجوههم ببعضها البعض، دون أن يهتدي أحدهم الى اجابة مقنعة، ورغم ذلك لم يتوقف أحدهم عن التكهن الذي ما يلبث بمرور الوقت أن يصير اجابة يقنع بها نفسه.

(أبو سعد) طاعن في السن، تعدى الستين من عمره، لا يغادر منزله بعيدا، وان فعل فانه لا يغادر المنطقة التي حوله، تعود الناس عليه فأصبح بمقدور أحدهم التعرف عليه من مسافة بعيدة دون جهد، طوله، طريقة مشيته، التفاتاته البطيئة، وبقته التأملية، التي يكرها دائما أثناء سيره المتأنى الى المسجد، أو الى أي منزل قريب منه، كان لا يدخل المنازل التي يأتيها، بل يجلس القرفصاء أمام أبوابها، فيخرج أهلها إليه ويجلسون معه، يتحدثون في شتى المواضيع والمسائل، حتى يقرر بنفسه العودة الى منزله.

شيء واحد عرفه عنه المستأجر قبل الآخرين، بحكم مجالسته اليومية له، عرف انه عندما يقدم له أي مشروب بارد، في علبة أو زجاجة، يرفض تناوله الا بعد أن يسكب له في (طاسة) معدنية كبيرة، كالتى اعتاد الناس أن يشربوا بها ماء أو لبنا ورغم الدهشة التي يرسمها طلبه على وجه مضيفه شبه الدائم، فكان ينفذ له طلبه، ويسكب له المياها الغازية في (طاسة) معدنية كبيرة، فيشكره أبو سعد بهزة من رأسه الصغير، ثم يتناولها منه بكتلتي يديه المرتجفتين، وينهض ببطء وحذر شديد، مستديرا الى الخلف، دافعا بقدمه المهزوزة الى الامام، وقمعه لا يتوقف عن التمتمة الشاكرة لهذه (التعفة الفضيلة)... الى اين يذهب أبو سعد بهذه (الطاسة) المعدنية المملوءة بالمياها الغازية؟ لا أحد يدري فهو عندما ينزل الطابق الأرضي يختفي في احدى الغرف الثلاث ويمكث فترة طويلة لا يراه خلالها أحد من الناس.

الغرفة التي يدخلها أبو سعد و(الطاسة) في يده، تنبعث منها روائح غير لطيفة، يشعر بها كل من يدخل المنزل ذا الطابقين، وأكثر ما يتضابق منه المستأجر في الطابق العلوي، لكنه ما شاء يوما سؤاليه عن السبب خشية أن يجرح شعوره، أو يتسبب له في احراج يؤلمه، خصوصا وانه عرف فيه حساسية الطاعنين في السن لمثل تدخلات كهذه.

الغرفة ذات الرائحة غير اللطيفة لم تعد معروفة للمستأجر

هذيان الدمى

مرهون العزري *

ليس القفص وحده الذي يمزق أحشائي هذه الظهيرة
الملتبهة ففصي اليومي كبير بحجم البحر .. منذ فترة أحسست
أن القفص الحديدي يقترب لكنه كان مع ذلك على بعد .. ما
تصورته قريبا كما قرأت عن زمان « اقرب من حبل الوريد ».

كان يوما جديدا لكنه مؤلم ومر مرارة حلو قنا من حنظل
الوقت، اعتصرني الألم .. عدت ثواني ذلك اليوم .. عمري لم
يكمل بعد الخامسة والعشرين كما حددته امي ذات مرة :

رفضت عالم الخطايا من أجل تحقيق عالم النعمة
والحرية من أجل النعيم ، واذا بالزمان الحديث يحل
الجريمة محل الخطيئة ،

« انسي الحاج »

★ كاتب عماني.

العاتية التي لا ترحم .. ما انقذني احد .. انا الغريق .. انا الغريق .. انا الغريق .. اولئك البحارة الذين زهوت كثيرا بنيلهم كانوا صغارا وجبناء كنعاما .. يسبحون بعيدا .. بعضهم نظر الي بشفقة عدو وربت على ساعدي :

«لا تخف البحارة الماهرون سيأتون وينقذونك من البحر وبحارته اللصوص» !

طويل .. عريض هذا البحر .. يسد الافق كما قيل لكنه دنيء ترك امواجه تغرقني ولصوصه يقهقهون من حولي يسرقونه كل يوم .. يرقبهم دون حراك .. كأنه وحده ينتظر جوبو ..

يوم ان حملتني الريح صوبه قالت لي :

«لا تخف من لصوصه فقد تصبح واحدا منهم ذات يوم انهم لا يفقهون وستكون نوحذا .. النواخذة الاوحد» كنت معدما واحلامي بحجم حبة خردل او اقل .. كانت الريح قوية وواثقة كجبل احد الذي قرأت لاحقا انه يحبنا و ...

للبحر قصص كثيرة لا تملها قريتي وهنا في هذا المكان البعيد عن التاريخ تمخر ذاكرتي كموج .. عندما كان احد حراس البحر ينادي عند الغروب : هيا الى البحر ، قام البحر .. رأيت الجميع يجهز قرايينه لكن لم اعبأ بهم وظللت ألعب وأصرخ بطول ذلك الملعب - الذي يتوسط القرية - وعرضه ولم افق إلا وسوط ينهش لحمي .. كان ابي يغفر لنا حماقات كثيرة نجرتها في طفولتنا ليس من بينها نسيان واجباتنا تجاه البحر .

عندما اخرجت من القفص ذات صباح مشمس لاسع لم أقدر على الطيران فجناحي مربوطان .. حزام على اليمين وآخر على اليسار .. وفي المسرح المكتظ بمدرجات حمراء حمرة وجوه اللصوص الذين استمروا تعذيب عصفور بسيطا بناهم :

الى أين سافرت من قبل ؟!

أنت أكثر واحد تعرف البحر .. كيف جرؤت علي ...

أربع سنين من التدريب ألم ... ؟!

ألا تعرف أن البحر الذي خضته هو ...

استجمعت قواي المنهوكة .. عصرتها ولم أعثر الا على دمعة سالت دون اكتراث .. انزلحت رويدا رويدا وتكسرت تحت قدمي .. لكنها اغرقتني .

صرخة جهورية حسبتها من بعيد ، تكفلت بعودتي . عرفت بعدها أن ريان لصوص البحر بيننا الآن في المسرح المشحور بمدرجات حمراء ووجوه ممثلين يتقنون اللعب كبهلوانات .. انتصبت بعدها واقفا واحنيت جسدي ..

هرج ذاك الربان او كما يسمونه عالم البحر كثيرا وضرب أمثلة عديدة توضح قدرة البحر على اغراق من يحاولون الخوض فيه دون اذن .. ولما انتهى خيري بين اعادتي لأحكام البحر التي تعني في جملتها الاغراق وبين تنفيذ رغبات البحر وبحارته اللصوص .. فبصمت وانتهيت .. انتهيت !

«كان نجم يطلع كل يوم من غرب ويمشي في السما يمشي علين يتوسط السما .. وهناك النجم معناه يا ولدي انه شي جديد ات البلد .. وجاء الي شفتوه ..» لكني لا ادرك بعد : لماذا أعود الى هناك .. الى مكاني البكر الآن وهذا القفص أعجز من ان يمنحني ما أريد .

قفصي كان مفتوحا للشمس «ملتها» ، السماء وحدها التي تغطيه وحديد أسود من جهاته الاربعة ..

تحرقني الاسئلة .. تلح بكثافة لم اعدها قبل .. لا اجابات تشفع في هذا المكان لعلي تركتها مع قلبي ووريقاتي التي بحوزتي عند باب القفص .. «لا» وحدها هنا ومعها «ممنوع» التي طالما قرأتها وانا رهين حرية ناقصة .. ليست في المكان الجديد لافتة «ممنوع التدخين» كل شيء يعني ذلك دون حاجة اليها ، كان الكتاب الذي حملته مرافقي - الذي لم يترك يدي ، ولا أذكر الآن إن كانت اليمنى أم اليسرى ، مكتوبا عليه كما لاحظت ذلك لاحقا عند .. باب القفص شيء قريب من :

«يبقى في القفص لحين صدور جديد ما» !

حاولت الوجوه الموجودة ممارسة طقوسها المعتادة فقد بدت فرحة وهي تستقبلني كصديق حميم في حين لاحت لي رمادية وأقرب للظلام ولم يشفع لها صخبها بابتسامة .. حتى اسألتهما السخيفة والمضحكة في أن لم تهز سكوني المطبق وحدها دمعة مندلفة تكفلت الاجابة واسكات الطقس المعتاد لاستقبال الرفقاء الجدد ..

«البرنوص» الذي بدا لي رماديا هو الآخر عندما دفع لكتفي دفعا ما احتجت اليه .. تكفل حائط القفص بكل شيء .. جلوسي .. نومي الذي لم يجيء .. حتى توسلات بعض الرفاق الجدد ما كانت ذات جدوى .. وحدها الدموع شاركتني حرقة الاسئلة .. بحثت عن نفسي وسط العالم الجديد فلم اجدها .. اجتهدت .. لا فائدة .. غارت صوب مكان بعيد .. بعيد .. كانت تسأل البحر .. بحر طويل عريض كان اسود وعاجزا عن الجواب .. رشقته بسيل تهم إلا انه يأبى عن ان ييوج .. ارجوك يا بحر ولو جواب وحيد .. لماذا انا هنا ؟! ترك مكانه .. جلس بجانبني لكنه لم يلتفت لحرقة تساؤلاتي .. يومها عرفت انه لاعب كبير وهم كذلك يلعبون .. كلهم .. كلهم يلعبون .

بعد ان خرجت تأكدت أنني كنت مخطئا وانه قزم يدحرجونه .. كرة تلج ينتفخ ولا يتفرقع .. تمنيت دوما ان يتفرقع ليتهز المكان .. كله .. وتتكسر الاقفاص الصغيرة والكبيرة كنت قد أفنيت عمري ادعوله .. حفظت هيجانه ذات يوم .. سنين طويلا وأنا اغرب واشرق كعباد الشمس كما يريد .. من أول يوم نخرج فيه من كهف الامومة المظلم مربوطين بداخله بحبل صغير ضعيف حتى آخر العمر .

عندما بدأت تحديه دونما اكتراث بشيء ، خضته بساقين كعودي خيزران ، كنت غضا ولا اجيد السباحة فغرقت .. كما لم اغرق قبل .. مركبي الصغير .. خذلني تركني للامواج

خلوة مرشوشة بماء الفجر

عزيز الحاكم *

سأكتب في نهاية الطريق
بعد ان اردع هذه المسافات الاسطورية
سأضع أصابعي على الورق فينطق ويهتز
من فرط النشوة
وسأعلو البرج حتى سطحته
كي اختتم المشي بالمشهد الجليل
لن أترك حرفاً للتأويل
أو بصمة لحرب التكرات
لاني اذ اختط هذا السبيل
مجازفا بكل النزعات والمتع الخريفية ،
مستهيئا بالزمن وعائده
اعرف ان وصولي يفتح
خطوة أولى على درب الخلود المهمل
عبورا الى مصطاف النوم الابدي
اعرف واتصورني مضطجعا في الهواء
مفترشا ورقا لا يقرؤه سواي
شامخا كغموضي

مدخل البرج، حين ساكون قد لففت الطريق
والغيت العواء ونجوت من غوايات بنات الليل
اللواتي يتمددن على ضفاف نزعاتي ملفوفات
في اكفان حريرية براقعة وعيونهن أبهى من
عيون الجن يتنهذن فتضطرب الوديان
ويسقط الشجر الاحمر في وهاد سحيقة
تبتلع الصدى وتبقرق بالنكران وتنقلب
السموات
يغيب النجم تلو اخيه
تنفتح الحقائق السحرية ضاحكة
تهدي البنات تيجانا حارقة لكن رؤوس الليل
أذكي
من دهاء الحقائق .

أمشي ...
لا التفت ، لا اسمع ، لا اشهق ، لا اظلم ، لا
احتار ، لا اجلس ، لا اتفقد الورق ، لا اكتب :

خلال نزهتين عائمتين ، فقط ، كنت قد
قطعت سبعة آلاف ميل مشيا على قدمي دون
اكل او شرب ، او حديث او نوم .

الطريق امامي كنداء ، لا يمسك وأنا
أجرجر الرغبة في النوم الاخير الى برج قيل لي
انه يستقبل الغرباء ومدمني العزلة مثلي
صباح كل سبت . كنت أمشي وعيناي على
السرايات الباردة التي يقطنها عواء الليل . ولا
يبدو منها دليل انحدار او ارتقاء انما هي
سلسلة من عتات تبدأ ثم تبدأ ثم تبدأ ، وكلما
طويت بعضا منها هلت اضعاف واضعاف
هل هناك تراكم اشد عنادا منها كي يستوعب
عصيانها المتكاثف ؟

لا أدري في جيبي ورق لن املاه الا عند

★ كاتب مغربي
★ اللوحة للفنانة العمانية فخرية خلفان.

وليس لي مسمع

كي اشفق على أحد .

أو أستجيب لغير نداء جاذبتي التي اشحنها

الآن بغض البصر

عن غوايات الليل

وبالاصغاء المجيد

لأنين السرابات ..

أعرف

وأخترن المشهد في صوان مخيلتي .. وافرح

سيندثر المساء

ويخرج السبت الاليف من قمقمه فإتحا

ذراعيه

لاحتضان النار في قدمي

ثم يحملني الى البرج السامق

مترنما بالنشيد الذي لم اكتبه بعد .

في النهاية الاولى للدوران الكوني أكون قد

نمت فيريحني الصباح على

على سرير الهواء ويدخل في اياه .

لا أصادق أحدا

أستوفي شرط المناعة

لا ثوب لي كي اصدق غزل الفواري

وسبيلي ماجن كحزن المجانين

هل كان علي ان اخلع الطريق ؟

أم أناهن قدمي واعلو السراب القادم

مستبشرا بمنارات يؤرجحها كذب بحري ؟

هل ثاب دمي ؟

هل باعني ظلي للاسمنت البليغ ؟

هل زارني الحشد المعبأ بالياقوت القاتل ؟

فهرعت الى سريري

واشترت الزمن مقابل ولحة

لا تذروها ريح الهوام

لاشيد جثتي من جديد

ولاضحك من غيرة الموت على

وارتاح من العنكبوت الذي يجالسني

ويحتفي بنومي في هودج النار يحرص

الخوازيق على صمتي يشتم

دخولي وخروجي الى روضة الجبور

لا أصادق أحدا

ألم الليل بالليل

واري في السراب الافقي الاول عجزا

قربطية كنت قد صادفتها في بدء الخليقة على

متن زورق يربط بين سبع قارات في بضع

شوان ترقص بعينها السائحتين ثم تنتشر

جسدها الوردي فوق الاشجار

تقذف الهواء باهات ملساء

تحطن العميان وتشل الرياح

وتسكرنني فلا استجيب

لاني لا ارى زورقا يعيدني الى موجي الاول

اهرب من كثفيها الساحلين وارتمم

بعناقيدها

اقضم الحلمة تلو الحلمة تلو الحلمة

ولا اسيل

فأغرق في الضحك السوربالي

أكيء على نجي الدفاق

أغسل بصري في مرآة الذكرى

واعرف ان السرير جاهز الآن

اراه

منقوشا بالاسود والسماعي والاحمر الزاهي

مصونا بأعلى نجم

مرجوما بالانتظار

لكن ، كيف لي ان ازيح جسدها الفاض عن

سبيلي ؟

مخاطر بازدهام الوقت على باب خلوتي ؟

أم أعاشر الزلزال اللطيف ؟ أم

أم أنسى رقي قبل الصعود ؟

أنغمر في ما نذرت روحي لبلوغه الغي حديث

العين وحديث الذاكرة وحديث الليل وحديث

التوقعات المغرورة و

وانساق مع الرغبة في الاسترخاء الاخير

لان الدوخة عابرة بالوانها والجلوس على

عتبة المستحيل مسعى

تداولته قبل ان تسبخ الصبية القرطبية وقبل

أن تذوي الارض

بسبع نزهات

ولكن ها ان الجسد يذيب الطريق

ويعيد الزوارق الى مداراتها

ويعيدني الى المنزل المائي

ويحشوني بالخرافات الذهبية

ويعلمني كيف

كيف تنطق الباء حاء والحاء باء

ويولجني كهوف العطش الندية يزرع

الشمس في صدري

وينحت ظهري صخور البلور الحامية

ينهيني عن السير

فأضرم شمسي في جسد العجوز أتسلق حبال

المطر السري أنقذ السرابات

أنقذ السرابات من فيضها وادعو الليل الى

مواساتها لتمنحني

مرة اخرى تلك القدرة على ائتمان الكلمات

لا زال في جيبتي متسع للزحف

رغم أنني أخاف أن ينفد صبر سريري ،

يعترض رغبتني جسد آخر

قرطبة اخرى

او رسول من غيرة الموت علي

في النهاية السابعة من طوفاني بالصوان

استيق فلا أبصر كأن العمى يسكنني

أتحسس عيني فلا اعثر على شيء

لقد اضحى رأسي جزيرة رملية

بها شجر قميء وابار بلا رنين وليل سرمدى

وحدهما اذناي تفتتحان الآن على اصداء

موسيقى لم اكتبها بعد

وهدير حربي يعصف بي

كأنني في خلوتي أسفل البرج

والهدير طلعة السبت الاليف

وأنني ارفع خلسة كتبة بوذية الى قبة

التسامي

قبل أن تصحو الخليفة من حادها

مستأنسا بأحضان النار

مستطيبا لدوة الهواء وكرم السرير

لا أبصر ، لا أبحث عن رأسي وعن ليلي

أتجمع كموجة محروقة داخل أخدود سحق

أهتز في مجرى الشك وفي ارتطامي بنفس

الهضاب التي اربكت سيرى

فأقضم الحلم تلو الحلم تلو الحلم

لعلني أعود الى معتكفي أو أفتح بصري في

وجه النار واستعيد

ألوان السرير

لا أمشي

أقف وسط السراب محاصرا بالذكرى

القرطبية

وليل البهاء المهجور

أصرخ من قعر الاخدود

كأنني غريق والعناقيد الحية دانية ألسها

فتستعصي على يدي

ملساء كذاكرتي ومفعمة بالعناد ..

هل أصغي الى نداء الطريق ؟

أم أدعو السرير الى هوائي ؟

جاذبية

ج. م. ج. لوكليزيو *
ترجمة: أحمد عثمان **

«وأنت الى أين؟». اذكر الخجل الذي منعني من القول ان هذه الطريق التي امشي فيها يوميا تربط بين مسكن جدتي ومدرسة الليسيه، تافهة وسخيفة الا انها تزيد من أهمية اللقاء بيننا، حينذاك لم اقل لها: «انني ذاهب الى المدرسة»، بل قلت: «انا ذاهب الى هناك»، ولم اشر الى «هناك» ولم استطع القول انني ذاهب لجدتي للغداء، او لتمضية «السهرة» لديها، اذ انها اقرب الناس الي، كما هو الحال تماما مع جدتها. (هذه العجوز لا تشبه جدتي، جدتها شحاذة طيبة، وجدتي قاسية رهيبة، والايام التي تجلس فيها على مقعدها اكتفي بالابتسام، والفتاة ذات الرداء الاسود، تلاحقني بنظراتها، وهي جالسة في هدوء، لا تنبس ببنت شفة، تلاحقني فيخفق قلبي بقوة حتى اجتاز المنعطف الثاني).

أحب رؤية الفتاة ذات الرداء الاسود، في كل مرة وانا راجع من مدرسة الليسيه، او في ايام السبوت والاحاد، ألقاها واقفة في ممر البناية الضيق، لأطرح عليها اسئلة، معرفة من تحبه، من ترغبه، واترقب الاجابات في عينيها واسمع خفقات

أتذكر هذا اليوم جيدا، بعد عدة سنوات عديدة، لا تعني شيئا أذكر قدومي في كل لحظة، وأنا أراقب اللحظة التي تترك فيها الفتاة المكان المعتم الرطب كي تجلس وجدتها على الطريق المفروشة بالحصى. كانت شمس الشتاء تضيء ملابسها وشعرها، وتنعكس لمعة بشرتها. في يوم ما، وجدت المقعد خاليا، والفتاة جالسة مكان جدتها، وعندما رأيتني انتصبت واقفة، وركضت صوبي، ثم توقفت بالقرب مني، فزعت من الحركة الاخيرة، وتساءلت في نفسي: «هل هي مريضة؟» قالت بصورة فجائية: «لا، غير موجودة، تتسوق في المدينة»، قالته بصوتها الواضح على انه اهم شيء في الوجود، في الواقع، كان ما قالته لي هاما للغاية، فأحسست بشيء ما يصاحبه، في نظراتها، في الضوء، في جمال وجهها، جبهتها، شعرها، كتفها، جسدها النحيل، وثوبها الاسود.

★ روائي فرنسي.

★★ كاتب مصري.

★ اللوحة للفنان البحريني راشد آل خليفة.

الى المدرسة ذات شتاء ، متمشيا في بطء جوار شارع الكورنيش
وعند اجتيازي للمنعطف - تلك بناية ضخمة كتب عليها بأحرف
كبيرة كلمة واحدة لا انسائها ابدا ، مثلت لي شيئا غامضا محذرا :
جوديكس JUDEX.

رأيت بناية الغرباء التي يقطنون فيها ، التحت ارضية ،
وفي كل مرة ، امشي امامها تتسارع خفقات قلبي بسبب صوتها ،
ضجيجها ، وجه امرأة ألح به زفرتها واستماعي الى بكاء
طفل وليد . لا يحدث هذا مع أطفال الاثرياء ، غير انه بكاء
خفيض بطيء وممتد. ذات ليلة ، تجولت في هذا الشارع ، ربما
خطوت مسرعا على غير العادة دون تفكير في العودة ، كانتا
حاضرتين ، اسفل البناية البيضاء ، في الممر الضيق القصير
المفضي الى المدخل . كانتا حاضرتين : العجوز المرتدية السواد
ذات نظرات الساحرات ، جالسة على مقعد من القش ، وأمامها
تقف الفتاة ضئيلة في ملابسها السوداء ساكنة كأنها تنتظر
أحدا ما شيئا ما ، وجهها شاحب ، مختفي خلف شعرها الاثيث ،
وعيناها ساكنتان لامعتان . اخطو مسرعا نحوهما ، تستدير
ناحيتي في هدوء . تتطلع الي ، اليوم نظراتها تجتاحني ، تحررني
وتبدلني ، لكنني لا اربغ في التحدث ، في البداية ، كانت نظراتها
حارقة ، مضطربة ، وسط وجهها الشاحب ، نظراتها بائسة
متسائلة ، هذا النداء ، هذه العذرية ، لم يغيبا عنها رغم مرور
الايام .

كانت نظراتها تلاحقني ، نظرات حساسة في الضوء الذي
يغمر عتمة الليل ، أعتقد بوقوفي ثابتا أمام هذه النظرات ، هنا ، في
هذا المسكن ، فأقول في نفسي : تكمن المأساة في كون هذه الغرف
تعيش بلا انارة ، انهم يعيشون في سجن ، يعيشون كالعبيد .
كنت واقفا في منتصف الممر ، والفتاة ساكنة لا تنتبه الى الآخرين
، من يستحثون خطواتهم على الطوار . انا وحدي من تتطلع اليه
كأنني من تريده (انا من تنتظره) . أنا وحدي من اختارته ، كم
مضيت من وقت واقفا على الطوار متعلقا بنظراتها المتكدرة
الغامضة ، قلبي يخفق بشدة ، ولا اعرف شيئا آخر لا أعرف ،
واليوم يثيرني التساؤل عن أخطائي بقدومي الى هذا المكان ،
لكنني اذكر انظارهما تنتقلان من طاولة الى اخرى ، لا احتمل
ذلك ، سوف اصرخ وأدق على طاولتي :

«هنا ! انظرا ناحيتي ! انا هنا ، هنا !» ادارت الفتاة رأسها
نحوي ، وقد شعرت بنظراتي القاسية المكفهرة ، وتخلت
صرختي الصامتة . التفتت ناحيتي بجسدها ، كانت جميلة
، رائعة تحت اضواء السقف ، تخيلتها واقفة على خشبة مسرح
تحت الاضواء القوية ، وجهها أخاذ ، منحوت بدقة مع شيء من
التوقد والحيوية في عينيها المتعبتين ، في رسمة شفيتها ونضارة

قلبيها ، واضم عينيها الصغيرتين ، أحاول فهم أي شيء ، عرض
أي شيء ، لكنني لا اعتقد غيابها عن آخر الممر . كانت طيفا ،
خيالا ، ودائما حاضرة في هذا المكان العبثي الكائن على ناصية
الشارع الملآن بالشاحنات والعربات ، في البرد القارس ووحدة
الممر ، أسفل البناية العالية ، امام الزفرات الصادرة من الغرف
التحت ارضية ، كنت في حلم ، حلم ساحر وغامض ، مشهد
خلاب وفاتن بعيد عن الواقع عبر الاحزان ، واسرار الاحياء
المجهولة ، مشعوذ مثل هذه الفتاة الصغيرة التي اراها الآن ،
مشعوذ يؤدي حركات بهلوانية امام والده وهو يطلق ضحكة
متقطعة متقلصة على وجهه الشائخ ، لكنني لا اعرفه ولا افهمه ،
انه الحلم في أبهى صوره ، صور معتمة مشوشة ، وهذه النظرة
لا تصدر من اي كائن آخر متواجد على سطح عالمنا ، هذه
النظرة قد تكون حبا أو موتا ، رغبة ، خوفا او معرفة ، كبرياء او
احتقارا ربما ...

الآن ، أذكر ان فتاة غريبة تقف في آخر الصالة الواسعة
الخالية المربعة تسمح نظراتها العالم بأسره . اذكر نسياني لكل
لحظة مرت بي - ذات ظهيرة ، قبل قدوم فصل الصيف ، كانت
الرياح عنيفة والسماء زرقاء صافية ، كان اليوم احد على ما
اذكر ، لم أذهب يومها الى الليسيه ، ورحت الى البناية العالية
البيضاء ، وبلغت مدخل الممر الضيق ، لم اجد المقعد المصنوع
من القش ، فشعرت بانقباض ووحشة في صدري وأنا أفكر في
غيابها ، غياب أصوات الاطفال ، الضحكات ، الصرخات الباكية ،
الكلمات المنطوقة باللسنة مجهولة ، كلمات جافة وعنيفة ، أحيانا
ناعمة كال موسيقى .

بالقرب مني ، وفي هذه اللحظة ، كانت حاضرة الى درجة
انني استطعت لمسها ، تتطلع ناحيتي بعينيها الغائرتين ،
اللامعتين ، نظراتها التي لا استطيع تجنبها ، تحاشيها ،
نظراتها المتسائلة . فيما بعد ، سمعت صوتها ، مهمهما بكلمات
مبهمة ، سمعت صوتها الخفيض ، الاجش ذا اللكنة الغريبة -
أهي الاسبانية ، الروسية ، البرتغالية ؟ تقول ، تأتي ، تظهر ،
تتذكر ، كما كان الامر عندما لفظت (R) . وهي تشدد في نطق
المقاطع الاخيرة من الكلمات . تلفت الى امها ، العجوز ذات نظرة
الساحرات ، التي تشحذ من طاولة الى اخرى ، تتحدث اليها
بلغتها الغريبة ولذلك تبينت عددا من الكلمات الاسبانية ، لا
اعرف - ابدا - ان كانت تتحدث عني ! تتفحصني العجوز بنظرة
مشحونة بالغضب ، وتدير جسدها عني تمر على طاولات
الرواد .

كانت نفس النظرة ، التي عرفتها سلفا ، تشدني دوما الى
الوراء ، الى هذه البناية القائمة على ناصية الشارع وقتما رحت

وجنتيها . وضعت قبضة يدها اليسرى في يدي اليمنى وطوحتهما في غيظ ، وعلى الرغم من بعد المسافة تماثل ايقاع تنفسنا .

اذ ذاك تلاشى خوفاً ولم أحس بأي غضب ، خوف او نفاذ صبر ، بل شعرت بالنشوة كلما تطلعت الي تلك المرأة المجهولة . وغاصت نظراتها في دواخلي - لم أعش ما يحدث حالياً ، من قبل ، لم اشعر أبداً بهذا الضياع ، بالنسبة لي ، كأن حضورها يملأ جنبات الصالة ، وخارجها ايضاً ، المدينة الغربية في الليل ، كل شيء ، والصور العابرة ترحل فيهم وتنسل هاربة كي تملأ المدينة والحياة ، لذلك وقفت ساكناً ، دون حركة ، ربحت قليلاً نتيجة حظ غامض غبي . كم مضى من وقت علي هنا ؟ لا اعرف ، لا استطيع القول ، وطوال ساعات وأيام وقفت في صالة الاحتفالات حيث يتحرك الناس كالاشباح فيما العجوز المجنونة تقفز بخطواتها المهتزة من طاولة الى اخرى وهي تصدر أنينا خافتاً ، وتهمهم بدعوات أو تلاوات . وطوال ساعات وأيام كانت نظرة الفتاة الغريبة الحزينة تستعر كالشمعة فكنت أشعر بغربة الرغبات ، الحرارة والأشياء عني ، كل ما رأيته خلال الثمانية عشر عاماً الاخيرة ، اكد لي مدى غربتي عن المكان وانساني هذه الاعوام كالحلم الضعيف . لم احفظ شيئاً او ابحت عن أي انسان في يوم ما من حياتي مثلما حدث معي اليوم - ثمانية عشر عاماً من الحب المتقلب ، ارتياح المطاعم ، حضور الحفلات التافهة ، الرحلات الجماعية حيث تنبثق الاباحية والمساخر . ثمانية عشر عاماً ابعدتني عنها ، عن نظراتها ، تلك الشعلة المنكسرة السالعة في عينيها ، وكذلك عن جمالها الابدي الحقيقي .

مر الوقت سريعاً كالحلم ، كانت تلك حياتي ، في مدنه ، مع ناسه ، مهنتي ، اصدقائي ، صديقاتي ، رحلاتي الخيالية ، كل ما سبق انعكس في عينيها اللامبايتين . الملتهبتين ، بقوة اشد من اي اضاءة اخرى تومض في الحفل . خفق قلبي بجنون باحثاً عن تحطيم قفصه . لحظتني ، توحدت نظراتنا ، فوجدت نفسي ذاتها اخيراً . لم يتغير شيء «بي» منذ كنت طفلاً أبلغ الثالثة عشرة من عمري ، ادخل الى مسكننا بعد المدرسة عبر الطريق وانا احمل كراساتي ، وكتبي تحت ابطي ، وقد احطتهما بغلاف بلاستيكي ، على امتداد الطريق (الطريق المؤدية الى ايطاليا ، وهي الطريق التي تجتازها الشاحنات ، الحافلات والعربات وسط سحابة ثقيلة من الغاز المحترق) ، ارتقي الربوة متجهاً نحو الممر ، تقريباً بعد المنعطف الكبير الذي تصر الاطارات عنده ، فأرى هذه البناية ذات الطوابق السبعة ، المطلة على الطريق الشبيهة ببأخرة عملاقة خاوية ، لم احبها قط ، وغالباً ما كانت البناية تجذب نظري اليها ، احياناً ، تهتز ستر الطوابق العليا بفعل الهواء

صوب الفتاة الاسبانية ، فأرى وجهها ، ارى وجهها صاحباً ، شبحياً ، اما الطوابق السفلى فهي من تجذب نظري حقاً اليها . في هذه الطوابق ، يتكلم من أعرفهم ، ويعجبون داخل هذه الخلايا المعتمة . كانت الموسيقى رائحة المطبخ .

بدأت لي هذه الليلة مرة اخرى تساءلت : مرة اخرى ؟ هل رأيته من قبل ، في زمن آخر او في نفس المكان ؟ هل تقابلنا قبلاً ؟ فلماذا اجتأني هذا الاحساس بخفقات القلب وقت ولجت هذه الصالة الواسعة ؟ كانت العجوز ذات النظرات القاسية تصحبها ، وكأنا ترترديان السواد كالغجر ، اجتازت الفتاة جانباً من المشرب في ثقة . وجهها جميل وضاء ، واضح بفعل الاضواء المنعكسة عليه والمثبتة في السقف . لماذا احسست وجودها قبل رؤيتها ، عفواً قبل رؤيتها ، لما دفعت الباب الزجاجي ، احسست انها قادمة من جوف الليالي الغامضة الى هذه الليلة الرهيبة ، كأنهما لاجئتان الى هذه الصالة الواسعة التي تشبه القفص ؟ ذاك ما احسسته متغلغلاً في دواخلي كالنظرة الغريبة ، كنسمة هواء على جلدي ، حقاً ، انه خطر محقق بي .

حين دخلنا الى هذه الصالة الغريبة ، أنشأتا ترفلان في ثوبيهما ، الاولى شابة جميلة لها وجه حلو الملامح ، الاخرى عجوز سمراء جافة الطبع ، منغلقة ، نظرتها قاسية ، لكن حين تسارعت نبضات قلبي في قوة ، حسبت لهذه اللحظة اهمية كبيرة ، اذ انني - وحتى الآن - لم اجد ما اعيش له . لم انجز شيئاً الا مصادفة ، واذا تركت مقعدي وانتصبت واقفاً . كنت كمن على وشك الرحيل او المرور امامها ، لا اعرف حقاً .

رأيتهما تخطوان في الصالة الواسعة ، هي في المقدمة ، لا مبالية ، تتهادى عند كل طاولة ، ونظرات العجوز تلاحقها ، باحثة عن شيء ما ، وعندما وصلت الى نهاية الصالة فهمت سبب حضورهما ، فمع كل وقفة تجذب العجوز وردة من سلتها وتقدمها الى احد الرواد الذي يشيح بوجهه كالباقين عنها في غيظ وقرق احياناً ، اما الفتاة ، فجمالها الأخاذ ، وجهها الاسمر ، عيناها الواسعتان ، فمها يشغتيه الممتلئتين ، يداها الرقيقتان ، وجسدها اللدن الرشيق ، يجبرهم على ملاحقتها بأعينهم ، وهم يتجنبون الخوض في الحديث الغامض ، اللامبالاة الخادعة او الغضب المثير ، وقد اطلقت العجوز صوتاً غريباً ، حوله الخوف الى صياح . انهما تتقدمان ، في حركة دؤوبة متواصلة ، شطر آخر الصالة الواسعة ، التي غدت في لحظات مكاناً صامتاً وخالياً . كنت ، انا القاعد الى طاولتي الموضوعية في منتصف الصالة ، لا ارى سواهما ولا اسمع الا مهمتهما ، لاحظت حركاتهما ، تسمعت كل همهمة خارجة من فمهما ، خاصة

شرعت في التحدث ولم اجد الكلمات المناسبة : « لا استطيع الجلوس لكنني .. » تابعتني بعينيها وانا اتقهقر للخلف بظهري حتى بعدت عن المكان ، مشيت بخطوات وثيدة ، ثم اسرعت الخطو ، واخيرا ركضت ، ركضت انا العاشق ووقع قدمي على الطوار يصم أذني ، لا أعرف وجهتي ، لا اتذكر بالضبط موطيء قدمي ، خلال هذه الظهيرة في الشوارع المقفرة وحدائق المدينة .

فيما بعد هدمت البناية ، سألت رئيس العمال عنهما ، هز كتفيه وقال : « أين ذهبتا ؟ كيف اعرف وجهتهما ؟ ذهبتا الى هناك ، الى اي مكان بعيد ، هؤلاء الغجر لا يمكنون في اي مكان لفترة طويلة .. » منذ ذاك لم أرهما ، ألتهمهما الزمن ، ومشاغلي الحياتية ، فمسحتهما من ذاكرتي الى ان ظهرت امامي من جديد ، في هذه الليلة ، وقد توقفت الفتاة امامي وراحت تتطلع الي . فجأة اشاحت بوجهها عني ، ونظراتها تحمل تعبير الخوف والقلق .

رددت الصالة الواسعة الخالية جلبة ولغظ الرواد بين جنباتها ، وقد انسابت موسيقى «رومبا» لتزيد من دوار رأسي . من بين الطاولات انسلت العجوز ممسكة سلتها الملآنة بالورود ، تصحبها الفتاة التي ترتدي السواد في خفة جلبة حتى اختفيتا من المكان .

وفي لحظة واحدة ، كما يجري في الحلم رأيت خيالهما امام الباب حتى ابتلعهما الليل .

القصة مختارة من :

J.M.G. LECLEZ, o, PRINTEMPS ET AUTRES SAISONS, Eol. GALL, MARD, PARIS, 1988 .

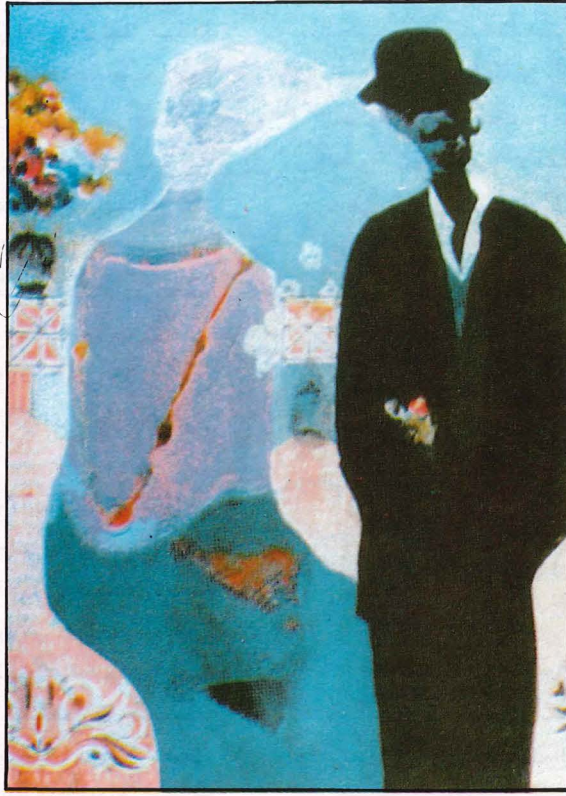
* ج.م.ج. لوكليزيو .. روائي فرنسي معاصر شهير ، من مواليد ١٣ ابريل عام ١٩٤٠ لآب انكليزي وام فرنسية ، عاش لفترة في جزر المارتينيك التابعة لفرنسا . تلقى تعليمه في الآداب .. وهو في سن الثالثة والعشرين كتب اولى رواياته : « المحضر » التي نال عنها جائزة «رندو» التي تقارب جائزة «جونكور» في قيمتها الادبية .. تدور معظم نساخاته ، سواء الروائية او القصصية ، عن المهاجرين العرب - المغاربة والاسبان والبرتغاليين ، مدافعا عن مطالبهم وحقوقهم المشروعة كما نص عليها الدستور الفرنسي .

من نتاجه الروائي والقصصي : «صحراء» ، «الحمى» ، «الطوفان» ، «الحرب» ، «الناثرة» و«قائع اخرى» ، «الباحث عن الزمن» ، «الربيع وفصول اخرى» ، «أوينتشا» .

القصة مختارة من : الربيع وفصول اخرى ، دار جاليمار ، باريس ، ١٩٨٨ .

صوت العجوز الخفيض الناتج والصوت الانوف للفتاة الجميلة ، في توقفهما امام كل طاولة بلا عودة الى اخرى توقفتا عندها قبلا . نظراتهما المصوبة صوب البعيد نظرات غامضة لامعة بوميض حاد ، نظرات شبه مذعورة . كان قلبي ينبض بقوة بين اضلعي ، والعرق يبيل راحتي يدي . ممن خفت ؟ كيف تستطيع المتشردتان الغجريتان تهديدي ؟ (لأنني - في الوقت الحاضر - لا استطيع الارتياح من كونهما متشردتين ، بثوبيهما الفضفاضين الطويلين وشعريهما المشعث ، و«الكحل» الفاحم السواد المرتسم حول عيني الفتاة ، وكذا وجه العجوز الشحاذة ، ذو الجرح الغائر من «ضربة» مطواة) . غير انني تأثرت من هذا المشهد ، كأنه موجه لي وحدي ، كأن المرأتين لم تدخلا الصالة لبيع الزهور وانما للبحث عني .

حين انتقد ذلك ، خفق قلبي سريعا وقويا ، ذلك هو الخوف ، والآن يمنعني الغضب عن التفكير ويجبرني على المكوث قاعدا في مكاني ، أرهما وأتابعهما ، لاحتمل العجوز القبيحة الشرسة التي ترتدي السواد ، مشيت في الممر المفروش بالحصى محاولا منع اصدار أي صوت لوقع قدمي عليه . ممن خفت ؟ ليس الخوف ، انما الوحدة الموحشة في هذا الصباح تحت السماء الرحبة مثلما يجري في هذه الصالة الواسعة ، بجانب تلاحق السيارات الرائحة والغداية على امتداد الطريق وفوقي نوافذ البناية مغلقة . نوافذ عمياء دنوت من البوابة ، وعلى حين غرة ظهرت امامي ، ضوء الشمس يلمع على شعرها وفي عينيها ، ولأول مرة ألفتها تضحك . كان وجهها يعبر عن الحرية والسعادة الوحشية ، ذاك تعبير قوي يلمع في عينيها بقوة لا احتمله . آنذاك ، لم تعد طفلة كانت امرأة في خطوها نحوي ، امرأة جميلة ، حرة ومرغوبة ومشت الي ، لمستني بذراعيها ، وقفنا صامتين في مهب الريح وفي منتصف الممر المفروش بالحصى - لم اشعر بما حدث ، هذا التعبير افقدني هيبتي ، نظراتها نقية ، هادئة وراغبة ، الا انه حدث ما اشعرنى بالخوف وليس بالوحدة ، الخوف من ان أكون «محبوبا» ان أكون شخصا آخر ، بتبديل قلبي . رغبت في التراجع ، وهي - الفتاة - شعرت بالصقيع الذي اجتاحتني وهزني ، فقالت عددا من الكلمات بصوتها الاجش ، خفق قلبي وخجلت ، قالت : «ماذا هناك ؟ ماذا تريد ؟ » .. كانت عيناها تسألني بالحاح ، تبحث عن الحقيقة في دواخلي ، لكنني فضلت الصمت . فكرت في الرحيل ومقابلة زملاء المدرسة الذين ينتظرونني عند الموقف للعب الكرة ، او العودة الى مسكن خدي ، والتهالك في النوتيل لقراءة المعجم ، وانا استمع الى الموسيقى وارنو الى ضوء الشمس ، كانت الفتاة الغجرية تتحدث ، وعواطفها الجياشة تفرز لكنتها الاجنبية ، غير الموقفة : «انها غير موجودة ، لن تأتي الليلة» .

آخر الزيارة

هاديا سعيد *

بالنحت ومواده أم بالمفاهيم المتوارثة في التعامل مع التماثيل. كذلك فشلنا أن نلفت نظره الى ركن في المتحف البريطاني قد نجد فيه فنونا تملك علاقة أقوى بترائنا.

كانت لدينا ساعتان نمضيها بحرية قبل أن نعود الى المكتب، لذا حلا لنا اكمال الجولة في المتحف. لم نغادر من الباب الخلفي بل قررنا أن ننعطف الى الممر. قادتنا اشارة ضوئية وكان كل منا قد تناول تذكرة من الفتاة الشقراء التي وقفت ما بين الباب الخارجي والممر تغري بابتسامتها الجميع لينعطفوا مثلنا ويعيشوا كما تقول الدعوة ساعة من الدهشة. قرأت أننا سنكون بعد الممر مباشرة أمام نفقين الكترونيين وعلينا بسرعة وبدون أدنى تردد أو توقف أن نختار المرور من أحدهما لنعيش بعدها المفاجأة والأعجوبة. أي مفاجأة؟ تساءلت وما هو أكثر عجبا من هذا الذي نعيش؟

لم أتوقع أن يضيق الممر فجأة ويعتم وأفقد سليم. افتقده وأبحث عنه وسط ظلمة كأنها الحلم. كان آخر ما قاله: «هي

لعبة ستؤجل معاركنا قليلا. » وكنا أنهينا وصلة من الشجار. بل وصلتين. الثانية كانت حول الشقراء التي رأى شقرتها أصلية ورأيتهما مصبوغة والأولى عندما أعجبت بسمرة تمثال مانديلا وعندما قرص هو ياسر عرفات من شفتيه وسأله: «وين الكثرة يا ريس؟ شو راحت مع الزواج ولا مع السلام؟». ولأنه قال إني بلا عقل وأتغزل بعيون عبدالناصر وابتسامه مانديلا فقد رددتها له وقلت انه لا يتشطر الا على تمثال. يقرصه ثم يؤيد صاحبه. بعد ذلك سكتنا. ثم أعجبت دعوة الممر ثم اختفى فيه. هكذا خلال لحظات اختفى. تضايقت وخفت فالمرر أخذ يضيق والناس حولي أصبحوا أشباحا ممغنطة بالقراءة. أعناقهم منحنية وأجفانهم منسدلة وأيديهم تحمل بطاقات الدعوة بحرص. أبحث بينهم عن سليم فأجد من يشبهه ولا أجده.

في بداية الممر وبعد خطوات قليلة فوجئت أنني أضعت سليم.

سليم رجل طيب. ونحن نترافق أحيانا في المهمات التي يبعثنا إليها مدير قسمنا، قسم الدراسات في وكالة حماية التراث حيث نعمل.

يسمينا رقم عشرة، فسليم فخم مثل زعيم وأنا ضئيلة مثل قطرة وبيننا فارق عمر يبلغ خمس سنوات ومحطات لقاء تشبه لقاءات القمة العربية. وكان الجميع ينتظر زواجنا قبل سنوات، لكننا ظللنا نتردد في اتخاذ القرار، وما زلنا. مثل معظم المدراء الذين اشتغلنا معهم، نلتقي ونتشاجر ونفترق، ثم نلتقي ونتصالح ونتفاهم.

لكننا لا نتزوج، وقد عملنا وكبرنا معا في هذه الوكالة منذ أن كانت مكتبا تابعا لفصيل في المقاومة الفلسطينية الى أن التحق بجامعة الدول العربية ثم نقل الى المنظمة الإسلامية واستطاع مديره بعد تعثر في تمويله أن يربطه فترة باليونيسكو الى أن عاد الآن وكالة مستقلة تديرها شخصيات غامضة تعرف أنها تضع دراساتها لمراكز بحث جامعي، أمريكية وأوروبية.

كنا أكملنا زيارتنا الى قاعة القرن العشرين في متحف مدام توسو وكانت مهمتنا تقديم تقرير عن وضع بعض التماثيل، قاماتها، ملابسها، والاختلافات بينها حسب مناطقها الجغرافية وحقباتها التاريخية.

لم نفهم تماما ما يريده مدير القسم. وقد استغرب سليم وجود علاقة بين تماثيل شخصيات القرن العشرين في المتحف وبين الدراسة التي كان اقترحها وكانت حسب علمنا تتناول تاريخ حركات وملابس راقصات الشرق الأوسط وتطورها منذ مطلع القرن. ولم يكن مجديا أن نسأل مدير القسم هدف التقرير المطلوب وفيما اذا كان يعني

★ كاتبة لبنانية تقيم في لندن

★ اللوحة من أعمال الفنان أحمد عامر جابر - السودان.

خفت وحاولت العودة. لكنني لم أقدر.

الممر يضيق أكثر مما يضطر البعض أن يمشي عرضاً، يحف صدره وظهره بالجدارين الملح امرأة بديئة تنحشر فتصرخ وكأن رجلاً يدفعها بدأ الخوف يقوى ويعم والممر يضيق ويعتم. كانت خيوط ضوء تصل كالبرق ثم تختفي. كأنها تبعث من قوى خفية. لم أعد أخشى أن يلتصق بي أحد. أخذت أخشى الجدارين وقد بدوا وكأنهما ينطبقان. زمان كانت العتمة والزحمة في مداخل دور السينما تحشرنا بين أيدي غريبة وقرصات. كانت بعض الأصابع تلمس جلداً. تكهربنا. وكنا نخاف أن نعلن احتجاجنا فنفضح. الآن . خوف آخر. خوف من جدار.

لم أعش ربما مثل هذا في هذه المدينة منذ أن نقل قسمنا في الوكالة إليها قبل ثلاثة أعوام. قبل قليل كان خوف كأنه اللعب يجتاحني وكنا سعدنا في آخر مرحلة من زيارة المتحف في مركبات الكترونية على هيئة سيارة أجرة قديمة وقادتنا الجولة الى لندن بدايات القرن. أردت ألا أذهب فدفعني سليم الى العربة وقال «هذه هي جولة التراث الحقيقي». رأينا المدينة داخل قبر. حانات وقلاع وسجون وفقراء ولوردات. شكسبير وديكنز وراقصات سوهو. كنت خفت قليلاً من اندفاع المركبات وانحرافها وانزلاقها وما أن عادت بنا حتى تنهدت.

أين سليم؟ أتراه غير رأيه وانصرف؟ لكنني متأكدة انه دفعني ولحق بي. مثلما دفعني الى مركبة القبو. لا أستطيع الاستمرار الآن دونه ولا أقدر أن أعود. أين أذهب؟ لماذا يتركني في هذه الوحدة؟ كلهم ينحشرون في الممر والممر يأخذهم في اتجاه واحد ولا أحد يقدر أن يرجع. ألتمس لحظات الضوء لأتعرف عليهم. كأنه قصير ياباني هذا الرجل. كأنه طويل أفريقي ذاك. كأنها امرأة. كأنها بغطاء رأس. أسمع ضحكات هستيرية وصرخات. أراهم. يخافون ويسرعون. والى أين؟ وماذا في نهاية الممر؟ أين سيقودنا أحد النفقين؟ كلمات الدعوة وشروط الجولة فوق التذكرة تؤكد ضرورة الاختيار بسرعة وبلا أي توقف أو تردد. علينا أن نتوجه الى أحد النفقين. الكلمة تقول Either. أحدهما. أين سليم ليشرح لي أكثر؟ لماذا يتركني حائرة. هل حلاً له الحديث مع الشقراء التي تشبه الأمريكيات؟ هو يحب الشقراوات. لا يحبهن تماماً، بل يفضلهن. ذات يوم صبغت شعري بلون أصفر فاقع لأجذبه عنهن ففقت ضحكته وقال: أهلاً بمسز يلو براون. ثم غنى لي من مسرحية فيروز:

جيناً عالبان جوزونا ظريفة
تاري صبغوها أشقر وجلت على الليفة

وظل يردد حلت على الليفة الى أن بكيت.

هل يتركني الآن ليمد حديثاً مع الشقراء؟ هو يحلوه الحديث أحياناً ولا يحسب حساباً للوقت خاصة اذا اصطدم برأي مخالف، هو عنيد وصاحب موقف. رمى ذات يوم باستقالته في وجه مدير القسم لأنه طرد ثلاثة من الباحثين بدون اشعار وتعويض. قال له المدير: «ما يخصك». فرد: «يخصني ونص» وعلى كل حال كانت استقالته مسودة،

رماها بغضب قبل أن يطبعها على ورقة رسمية. أيضاً كانت بين الباحثين. باحثة شقراء. تشبه فتاة الممر. أيضاً كان مدير القسم السابق صديقاً له، يعرفه ويتفهم نزواته. مع ذلك فهو صاحب موقف. مستمر على وعده لي بالزواج. كل عام يحتفل بوعده ويقدم لي هدية للذكرى. لا. لا أحسب أنه يتركني الآن وحيدة في هذه الورطة. أحس الممر يضيق أكثر وأسمع صرخة. أرى شبح المرأة البديئة يتهاوى، كأنها ترددت وتلكأت أمام النفقين فدفعها أحدهم. أسمع أزيزاً يقترب يشبه اختراق طائرات كانت عدوة. أتذكر ملاجئنا عندما كان مقر وكالتنا في بيروت لفترة، ثم في بغداد. عشنا هم خلافات مسؤوليها ومدرائها وهم للحربين اللبنانية والعراقية. والآن لا مشاكل ولا خلافات والوكالة مستقلة ونحن مستقلون. طوال عمرنا أردنا أن نكون مستقلين. نكتب تقاريرنا للدراسات ثم تنتهي الدراسة وتوجه ولا نعرف كيف والى أين. لكن هذا التقرير الأخير كما يبدو سيذهب بنا الى الجحيم. بل سيذهب بي. سليم فكرها. هو يشتم الحدث قبل وقوعه. يقول ويقسم لي. والله. والله العظيم شملت الطبخة قبل أن تدبك في بيروت وبغداد قبل كل حرب. مع ذلك يقول: المشكلة ليست في الشم. بل في الذوق. نحن شميناً وهربنا وغربنا أكل العصا. أنا أكل العصا الآن. أكلها هنا في الممر بين دفعة وركلة، يوصلني الحشر الى عذاب ما قبل النفقين. ضوء خاطف ساطع يتيح لي أن أقرأ اللافيتين في مقدمة النفقين. الأولى كتب عليها: انت التمثال، والثانية: هم التماثيل. لا أفهم أكثر ولا وقت لدي لأقرر أين أدخل وكيف. لا أدري. لم أعد أعني. عتمة. عتمة. عتمة... كأنه يتقدم مني. ولكن لا. ما زال جامداً. يفاجئني هذا الذي يحدث له يهللني. خطأ مؤكداً أنه خطأ. كنت أظن أهل الدول المتقدمة يجيدون عمل كل شيء ولا يخطئون ثم اكتشفت أنهم يبرعون في فن الاعتذار عن الخطأ. عليهم الآن أن يعتذروا من سليم، ومني، كان ينبغي أن يتركوه مثلي ومعني، نعبز النفق ونرى التماثيل حولنا معاً. مدراء الوكالة ورؤساؤها. الزعماء والأدباء والمعلمون والراقصات والشعوب. لكنني أرى الجميع وحدي. عراة بأصالة أو مكسوفون بفن وكلهم هنا شقر.

بعد هذا صراخ ونور يطغى كأنه نهار. أصل هنا في فضاء آخر ومكان لا أعرفه، أحاول أن أتعرف على نفسي. لعلها الضيفة الأخرى من المدينة. يكاد هذا المقهى يشبه مقهى المركب الثقافي الضخم. أنا هنا لكنني لست أنا. لم أعد أنا. لا أعرف هذا تماماً ويبدو أن أحداً ينبهني لا. لا ينبهني، بل يتصرف معي. بي فافهم لا. لا أفهم بل أعرف. أحدهم يضع يده على خصري. أحدهم يقيس قامتي. ولد يتناول ويقرصني من أنفي وآخر يصفعني ويضحك يمر بقربي أجنب ويتساءلون عن ملابسي وبشرتي. يمر رجل كأنه أحد أقاربي. يقول لماذا لم يضبط النحات غطاء رأسها؟ أحاول أن أخطو. أن ألحق بهم لأفهمهم. أحكي للأجانب عن بشرتي وقامتي وقومي وتراثي. أحكي لأهلي عن غطاء رأسي وعن بي نظير بوتو. لكنني لا أقوى على الحركة. ثقل يشدني ويجمدني. كيف أصبحت على هذا النحو؟

لا أصدق. لا يمكن أن تكون اللعبة سمجة الى هذا الحد. هل عبرت النفق لأصبح تمثالاً؟ هل أنا تمثال؟ هذا خيال. بل افترض. بل أظنه الوهم. الوهم الكبير انه يزجج ولا يطاق. لا. لو كنت تمثالاً حقاً لما استطعت أن أفهم وأحس. لكان جهازني العصبي قد طلي بالشمع أو الجير أو دك وتعطل داخل الحجر. لكان رأسي أصبح تجويفا خاوياً مثل جمجمة ووجهي اتخذ شكل قناع. لكنت الآن إحدى شخصيات قاعة القرن العشرين، بي نظير بوتو أو جون كولينز. أو لعل تمثالي من تاريخ آخر. روح أراد الفنان أن يمنحها لكتلتني. اني أعني ما خبأه الفنان في تجويف عيني وما عناه بصلاية أنفي لكنني أخذت أفقد علاقتي بإحساسي فهذا رجل يمد كفه. أصابعه تتحسس خدي، ثم تهبط ذراعه فوق صدري. لا يسمع دقات قلبي. وحدي أسمعها. أدركها ولا أحسها. لا ملمس. لا رعشة ولا انكماش. لا شيء. وهذا الصغير يقمصني ولا أتوجع. صغير آخر يتقل ويضحك هارباً فيصلي الرذاذ ولا تصلني ملوحة البصاق أو سخونته.

كل هذا يحدث لي وسليم يغيب، يبتعد كأنه ينقرض. ثم أتذكر أن اللعبة لن تستمر أكثر من ساعة، لكنني لا أعرف كيف سأرجع الى حالتي الأولى؟ شروط اللعبة لا تسرح وحوالي كل شيء يتحرك ولا يتحول تمثالاً مثلي. أرى الناس كأنهم في مهرجان. أراهم وأسمعهم ولا أحس بهم. عيناها بعيدتان. موضوعيتان. محايدتان. مثل دراسانتا. أرى أطفالاً سمراً بجماجم كبيرة وأعمدة فقرية تنفر من جلودهم الرقيقة. أرى نساء منتحبات أمام قبور. أرى فتيات يرقصن مثل مادونا. وشباناً يتفافزون. أرى جاحل من رجال شقر وبيض يحملون حقائب سامسونيات. أرى سكارى ومشردين. أغنياء يطلون من القصور وبشر يقبلون الأقدام. أرى طاولات تمد ومايكروفونات، وخراطم تفتح وتطوى، وتكبر وتصغر. أرى كل شيء يتحرك والجميع غرباء. كلهم غرباء. لماذا أصبحت تمثالاً بينهم؟

لا أستطيع أن أتلفت. ثقلي يعيقني. مؤكداً أن قومي يحيون في منطقة ما خارج اللعبة. أم تراهم تماثيل مثلي داخلها؟ وعلى أية هيئات؟ لا أقوى على التخيل. أعتبر نفسي أهذي ويعتقد رأسي الذي بدأ يعمل بلا انضباط أن التمثال لا يقوى على غير الانتظار، الى أن يذوب أو يحطم أو يبلى أو يبقى..

أما اذا كان بشراً فـ... لكنها لعبة. يتذكر رأسي انها لعبة وينتظر نهاية تخرجه من التمثال وتقتني.

مع أن الخروج ليس الى الجنة. بل الى قسم الدراسات ومديره الذي يعتبر تراث الرقص الشرقي أهم الثروات القومية والى سليم الذي يعتبر السخرية من المدير أهم الواجبات الوطنية. ويبدو عند هذا أن البقاء في التمثال أكثر رحمة ولكن أية رحمة؟ فقد أخذ الرجال يتحسسون ما يشاءون من جغرافياتي وزاد الصغار من قرصاتهم لخدي وجسدي؟ انتظر أن يدرسني أحد مثل الخبراء أو يتأملني أحد كالفنانين. أنتظر أن أكون ملكة الثلج أو تحفة أثرية. لكنني لا أجد الا الاحتقار أو الهمال. على كل حال لن تزيد حيرتي أكثر فقد حدث أن اخترقتني اللعبة من جديد وبلا أدنى تردد مني وجدت نفسي أحمل بأيدي خفية

وأوضع في النفق من جديد. أدرك أنه النفق الآخر، ومنه أخرج هذه المرة. لأتحسس نفسي. أتلمس جلدي. أقرص خدي. أعض أصابعي. أتنفس حياتي وأفاجأ بسليم على مقربة مني. يوجهني كأنه ينتظرني. يبتسم لي كأنه يؤكد حبه ووعده. أتذكر غيابه فأعنفه لأنه تركني وحيدة في الممر المعتم ثم في النفق فيرد علي بابتسامة. أعاتبه لأنه تركني أصبح تمثالاً ولم يتعرف علي فيرد علي بابتسامة. أنتظر أن يشرح لي موقفه وتصرفه فيظل علي ابتسامته. أنتظر أن يسخر فلا يزيد عن الابتسامة. أزعل وأشد شعري وأطلب ألا يحرقني أكثر فلا يقوى علي غير الابتسامة. يزداد ضيقي وغيبي وأوجي أنني سأتركه وأبتعد عنه ليلحق بي ويصالحني فيظل علي وقفته وجموده. كنت بدأت أخمن ما حدث له، لكنني رفضت تخميني وحاولت كمثلي من يضحك على نفسه ولكن دون جدوى.

أدرك أنني لن أجد بعد هذا النفق غير التماثيل. أتذكر اللائحة المعلقة في مقدمة النفق. أتذكر ما قرأت: هم التماثيل. نعم. هم. الآخرون. فكيف أصبح سليم واحدا منهم؟ من حوله الى تمثال؟ اذا كان مثلي قد عبر هذا النفق فسوف يكون الآن مثلي. معي. وسيرى التماثيل في الآخرين. هكذا هي اللعبة كما يبدو. هكذا فهمتها. ولكن من حمل سليم الى هنا؟ من وضعه في هذه المنطقة؟ وكيف يحدث له هذا ان كان أضاعني ومر قبلي أو بعدي من أي معبر مر؟ وهناك في النفق الأول لماذا لم أجده ولماذا لم يتحول هناك مثلي ومعني لنعود معا ونكمل اللعبة وننتهي الزيارة معا. شيء ما خطأ قد حدث. سليم أقول له وأسأله. شيء ما حدث. خلل. خطأ. أربت على كتفه. خده. رأسه. أحاول ابقاؤه. انعاشه. لكنه يجمد. أتذكر أمي وعلاجها فأرفع كفي وأهوي بصفعة على خده صفعة تحمل كل غيظي وخوفي ثم أغمض عيني وانتظر ثم افتحهما وأطلع اليه. اتنهد. يبدو كأنه أفاق. كأنه يتحرك. كأنه يتقدم مني. ولكن لا. ما زال جامداً. يفاجئني هذا الذي يحدث له يهلعني. خطأ. مؤكداً أنه خطأ كنت أظن أهل الدول المتقدمة يجيدون عمل كل شيء ولا يخطئون ثم اكتشفت أنهم يبرعون في فن الاعتذار عن الخطأ. عليهم الآن أن يعتذروا من سليم ومني كان ينبغي أن يتركوه مثلي ومعني، نعتبر النفق نرى التماثيل حولنا معا. مدراء الوكالة ورؤساؤها. الزعماء والأدباء والممثلون والراقصات والشعوب. لكنني أرى الجميع وحدي. عراة بأصالة أو مكسسون بفن وكلهم هنا شقر وبيض وصفرة وسود. كاملون أو ناقصون وسليم في مقدمة المكان واقفا كما أحبه كزعيم كنيل من القرون الوسطى ويرفع رأسه كما كان يعجبني كمناضل زمان حينما كان للكلمة معنى وأنا قربه انتظر استعادته ونهاية اللعبة. انتظر انتهاء الزيارة. لكن سليم يجمد ويبتسم وأتحسس قربه نفسي فأجديني ولا أجديني.

لندن - أكتوبر ٩٤ - يناير ٩٥

كالييدوسكوب

لطيفة الدليمي *

وأحيا البحر في الغمام ليسجنني المطر
يتعلم الزجاج أنني:
أترنح عندما أرتل سعادتي
من نغمة سومرية بإيقاع أسيوي
كزعفران عاشق
(أنونيت) نبتة آلهة شاحبة مثل رعشة
(شولا) سنبله تشهق فاطر السماء

(٢)

يتعلم الزجاج من وجهة نظر الشظية الزرقاء
أني:

قمة سرية لبراءة الصبار
شيطانة تشبه طائرا محبوسا
في جسده القفصي - لا في قفص الآخر

(٣)

يتعلم الزجاج اني من وجهة نظر الشظية الوردية
الروح التي تصهل مقموعة
مكدسة في الجسد الدودي
المشنوق بحرير شرنقة
وأني أنا الروح التي تجدد استحالات الفراشة

المشكال الكالييدوسكوب يدور معاكسا الوقت والصدى،
المشكال مستسلم لسلطة الأصابع تدير منظاريه لضبط البعد
البؤري للعدسة ومخيلتي .
الدوران لا يضبط انما يزحزح الأبعاد والمرئيات ، المشكال
يهز المرائي بدل أن يثبتها - مثلي تماما يعادي الثبات .
أدخل عدسة المشكال وأتخفى بين شظايا الزجاج الملون في
فسحة العدسة.

(١)

يراني الزجاج من وجهة نظر الشظية الحمراء فيعرف الزجاج أنني:
حزمة نهارات برؤوس شمس جامحة
وأني:

أعيش الثمرة فيلتهمني الصيف
وأرتعش العشب فتصحبني الريح
وأنام النرجسة فيهنيني الحلم
ويعلم الزجاج اني:
مقيمة في البذرة والرحيق والذبول

ليقطفني التراب

★ كاتبة وقاصة عراقية.
★ اللوحة للفنانة العمانية رابحة محمود.

أنا الروح : أيل مذبح
في مأوى مسبح في اصطبل القلعة
في متاهة القانون
في غابة الدم

(٤)

واني من وجهة نظر الشظية الزرقاء:
فراغ يتعهد للمكان بتخلية الوقت
من جسدي المنخطف بحدوس الصبوات
المعلن لأرتال الجراد
وطغيان الرصاص

(٥)

وأني من وجهة نظر الشظية الزرقاء والشظية البيضاء
شغب مضاي لألعاب الملائكة
وأنا في مشهد كوني لهذيان مدينة
يقضمها غول مبرمج بجياذ الكومبيوترات
ولكل مدينة غولها الطافح من ضعفها
المشكل يغير احتمالات المرائي
ثمة في الدوران الأول مرأى منقلت
مسار جليزوني لرصاصية منطلقة صوب
هدف قد تحيد بمقدار ثلاثة إنجات
فيتبدل مصير العالم أو تدوم الكارثة
فوق العدسة اليمنى ثمة صرخة
بزوايا حادة تتلقى صدمات كهربية
من شظية صفراء وعرة الحافات

(٦)

أما من وجهة نظر الشظية لِبَنفسجية
فأنا:

روح تتعرض للاهتزاز في الزمن
إذن: تتشظى الى تعدديات أجنحة
بملايين الحضورات

الملائكة هي الصورة السيمائية لشيطان عاطل
حكم عليه باستحالات الجسد من النار الى الهواء

(٧)

أنا من وجهة نظر الشظية لِبَنفسجية
ومن مستوي أعلى للرؤية:

مستبدة مزهوة ببراعة اصطيد الألم والأبد
مستبدة بموهبة طوفان
مستبدة بقيامات عشيتارية
تناقض اللهب

ولا تدجس الجليد المتأهب لحرمانات الماء

(٨)

أنا من وجهة نظر الشظية لِبَرِثقالية
كوكب مخضب بالأرواح والحروب

التي تتفتح شقائقها على نوم الصحارى
كوكب مهجور في أمومة الفخاخ
اغراء متأخر للدخول في المكيدة

(٩)

يدور المشكال في اتجاه معاكس للظما
خلود العناق يكمن في الخروج على الجهات
المشكل يتحرك..

البعد اليوري ينضبط بخشخشة الشظايا
ويرجح التراكم اللوني مستبقيا شظية
خضراء تبرهن على:

إن الحب تشكيل موسيقي

يرتله الرحيل في الزمن

في مثول بشري يعدد الليلنهار

وليلنهار يجترح سحر ثنائية متلازمة

ليلنهار كان فيما مضى ينسج العناق

من اللامسمى ويقوض الفتنة

(١٠)

تبرهن الشظية البيضاء على

ان الدهشة حفل كوكبي

يحصد زمنا من شهوات القمر

رقصة شمسية تشتت اللهب

على السلالات العائدة من موتها

الشظايا الزجاج تهدأ برهة

تتخذ مواقعها في مرادفات الضوء

فأتبادل معها المواقع

كيف أرى الشظايا الملوثة ولا تراني فأقمص

الزجاج وأنجز الشفافية في لحظة اكتمالي

المراس (١)

أرى عبر الشظية الحمراء مع الشظية الخضراء:

تخلصت المشاهد الدنيوية من أجساد الناس

ليس ثمة في المرأى غير مبان حجر..

مبان معدنية، واجهات زجاج ضد الرصاص

والاشعاع،

لا أحد، لا أحد يبقى سوى

انعكاسات الغيوم على الزجاج والزمن

مرت القنبلة النيوترونية بكل بهائها الرحيم

وأبقت جدران الحضارة تحمي جثثنا الذائبة

في هيئة قطرات مكثفة محفوفة بدبق فوسفوري

يعظم النيوترون إذ يرق وهجه - للحجارة

ويفني أجسادنا مجولا الكائنات الى فراغ،

طوبى للفراغ وللنيوترون مجد الكوكب الآفل

قطرتان منا تتعانقان على حافة كأس

داخل الظما

بشريان اقترنا في مهرجان الموت النظيف
أيتها القنبلة المباركة
إكسي المدن من جنوننا وأكاذيبنا
من جبننا وحروبنا
واستيقظي قبلة العاشقين على
حافة كأس،

المراس (٢)

أرى عبر الشظية الحمراء والصفراء
الجمال يكتسح الأبهاء العلوية لحياتنا
يندفع فينا مثل نهر
الجمال ينقض ما قبله
فهو يعمل على شاكلة النسيان
ثم يهجر كل شيء ويتسلق السماء
برتقال الضوء يفرغ الكلمات
على مرأى للرغبة
والرغبات تدجنها احتمالات القروء
بينما يؤرّج الجمال سلطته في سر الموسيقى
وأنين الغرائيق
في عنق بجعي لشهوة شرقية
في أشجار كرز تطرق نافذة إيروس
في وشم على كتف مزعفر
الجمال يقين يدحض ما سيأتي
ويكتسح الأبهاء السفلية لموتنا

المراس (٣)

الشظية الصفراء مع الخضراء مزدوجتان
اتبع مسرى هروب الملاك الى الجسد
أغافل الحروب فأرى الدم مترعاً بالأجنحة
ثمة اصطراع بين الملاك في هروبه الفسقي
الى الجسد..
الملاك ينزع الريش ويلقيه في البركة الراكدة
تنشأ دوائر الصدى المائي
فيمتزج النار بالماء
الشیطان يولد فانتنا في استدارة برعم وردي
يحذف كل ما يصادفه:
الريش والهواء والجليد
ويحتل مملكة اللحظة نافيا الماضي ولاغيا المستقبل
يا للجمال المدجج بالممالك الزائلة
سقطت الملائكة في الفخ
ونجا الشيطان من المكيدة
(احتفظ بصورة فوتوغرافية للمعركة :
قطرة دم بحجم الحضارة)
احتفظ بصورة أخرى:
(الجسد مسبوق بالأجنحة

متبوع بالحربة مثلثة الرؤوس
مسرى الهرب مغلق وآيته اكتمال الصرخة)
أدير المشكال دورة أخرى وأبدل المرأى
أرى عبر شظية بنفسجية تقاطع شظية فيروزية:
انظر، فلا يبرق سوى عطش الخشخاش
انظر، فلا تيزغ سوى حصاة باردة
انظر، فلا ينهمر سوى الهشيم والرسائل العتيقة
انظر، فلا تفتح المفاتيح أقفالنا
انظر، فلا توقظ الظهيرة شموسي
انظر، فلا تفيق الأميرات من قضمة التفاح المسموم
انظر، فلا أرى سوى رؤوس التنين
ترسل حممها الى عصياني

المراس (٥)

أدير العدستين بمقدار ست درجات
فأرى ما أرى وليتني لا أرى
هذه امرأة تعلن الجسد رغيفا
هذه مدينة يأكل اثناءها الذئب
هذه صحراء لبوة تلتهم ما تبقى
على ايقاع نشيد الدم..

المراس (٦)

أرى عبر شظية صفراء تلتصق بشظية حمراء
انظر فأرى الأبقار المبقعة تبيعني الحليب
على الرصيف :
اللتر مقابل شهر من عملي في النسيان
انظر فأرى البساتين تشمر عن أسوارها
وتبيعي الثمار:
الواحدة بثمن نوبة بكاء واختلاج أنفاس
انظر فأرى الحقول تكشف سيقانها القمحية للريح
وتبيعي الخبز المظلم
الرغيف بعام: واحد من الأرق
انظر فأرى الخياط المكسو بالدبابيس
يبيعني قميصا مقابل شريحة من روحي
أعلقها على النوافذ والشاشات ليملحها
الصدأ والشتائم
انظر فأرى الطرقات تلاحقني وتؤول بهجتي
انظر فأرى المصابيح تسلط أشعة x على دمي
انظر فأرى المحطات تصطادني لاوهام السفر
انظر فأرى الدواجن تستريح على أطر اللوحات في المتحف الوطني
انظر وانظر فأقطف البلاد زهرة عباد شمس
أقضمها مثل رغيف أخير لعشاء آخر
انظر وانظر فأرى المحبة مشردة في الساحات
تتسول أغنية وشاهدة
أدير العدسة درجتين ويسوس المشهد:

هل العالم مصاب بالشيذو فرنيا؟

هل العدسات مصابة بالرمد؟

أم أن الرائية مصابة بالهذيان؟

أواصل تحريك مفصل العدسة وأدع الشظايا تعود

الى مراقبتي:

(١)

شظية الأزرق البابلي تلاحق رائحتي

فأقودها الى ظلماً أسيوي

أضللها عن جزيرة مباهجي

أسدل الغمام على آثاري

إنما المؤامرة تقتفي فراغي

أزجر الطير: أرفع القدرة الى منزلة الحب

أزجر اليوم : وأنبذ حكمتها

أرفع الكنايات الى مرتبة الهوى

فراغي يلتحم بحدائة الزنبق

أزجر التابع

أمحو المثال

الصلصال يخلق مثاله على مثال الحكمة المتفسخة

الفأس تعيد الصلصال الى التراب

(٢)

اضبط البعد البؤري للعدسة فتكشفني في مخيلة

الزجاج لتراني الشظية المستديرة الصفراء

وأبو نواس يردد أمامي:

(لتلك أبكي ولا أبكي لمنزلة...)

الحيف يلحقنا

أدير العدسة

احتج صارخة، احتج عاشقة

احتج حاملة، احتج آية لهب

احتج لاحتجابي

احتج لانحباس الوعول

لانغلاق الدوائر

لانكسار الاجنحة واقتلاع القوادم

تراني الشظية الصفراء ثانية

أطلق أيائل ووعولي في الأزمنة

أيائل الأنوثة المبجلة تكونني

وتشق مسالكها في براري الحروب

وفضاءات المنع

الحيف يلحق بالبراءة السادرة

الحيف يلحق بي

وأبونواس ينشج على كتفي:

(لتلك أبكي ولا أبكي لمنزلة...)

أكيف يلحقنا

أدير العدسة، يتلاشى الصوت، تغيب الأيائل والوعول

واليقين

تفلت الأنوثة من المشهد لتتماهى مع المشهد التالي

(٣)

الشظية الأرجوانية تراقبني تلاحقني تتلصص

الشظايا الصغيرة على سري

أبدو في احتراقات الغسق

محكومة بامكانات الزوال

محكومة بفداحة غيابي

كل سرمدياتي تنفرط على ضحكة

فتقيق مقابر السلالة على انخطائي

ينثلّم بالطوفان سد بليقيس

انزياح الماء يقصيني

أنا البارعة في عبوري الخارق الى الهناك

أنا المكيلة كذبائح الأنبياء

أنا من اكتملت وألقت بالبراقع فوق جمر السكوت

تراقبني الشظايا الزجاج

أنا الكائن الذي يترث في عزلة البرزخ

ويتربص باحتمالات القنص

انا الكائن الذي لم يكن عابرا

لم يكن سادرا

أنا الكائن الذي

أنا الكائن

أنا

أدير القرص المسنن لأحرك العدسة، لتحرك الشظايا

لأجعلها تراقبني من سماء عاشرة على

بؤرة الضوء

(٤)

تراقبني الشظية العشبية فأباغتها من وراء

قائمة النصوص

أنا أيضا :

الكائن الذي لم يكن سادرا في نشوة النص

نشوة القص

أنا الكائن المشمس في ظلامهم

لحظة أقمت الحريق في خروسي

لحظة أئعن الجنون في خطواتي

لحظة بارحت الوقت الهلام

الى يأس السرابات

نفيت انجراحي الى التغاضي

فأترعني دخان الزحام

الطرقات فحيح أفعى

الشرفات قشور مواعيد

تراني الشظية في غير ضوئي

وأنا أبارح الخرسانة الوباء

(أبادل كناية الرؤية عبر الظلام - أدخل اللون

وأنظر عبر كسفات الزجاج)

المرأى (٧)

أرى : أراني
يخضبني الوصول بالأسئلة
أدوس سذاجات اليقين
أثمر أسئلة أخرى
أرى العراء يفسخ جثة الأمل
والصرخة تتمدد على قطرة دم
قطرة الدم الخطبوط يمتص العالم
معلنا قدوم السلالات الأخيرة
سلالات الأنياب والنيوترون
سلالات الكواثم والمذيبيات البريئة
وحقن الايدز والسموم المترتبة
أرى حامض DNA يركض في المتاهة
منفلتا من نظامه الجيني
لينبثق وراءه جيش من المسوخ
هو الدود الذي انههر من حواس «أنكيديو»
على اليقين الملكي
هو الدود الذي اختلج على جسد «أيوب»
عابرا معه الخرافة
جيش المسوخ الممتد من ...
أول الكهوف حتى تلسكوب «هابل»
أدير العدسة فتقلت المرائي: اصطاد واحدا..

المرأى (٨)

تلتحم الشظايا الزرق بالشظايا الصفرة
ازدحم غبطة بين الشظيتين
أرى الجسد يتساقط على الكارثة
اكتشف الجنون على رؤوس الأصابع
في الأقوال الماثورة المحمصة كالفسق
اكتشف الجنون برعما في حطب المجاعة
اكتشفه في فوضى محباتي
في اللغم الضاحك ينكتب على استبداد قلبي
اكتشف الجنون في شجر الموز
يحتفي بفؤوسي
اكتشفه في ازدهار السقوط
حينها أغص بآيات جنوني
وأدير العدسات الى وجهة تالية

المرأى (٩)

الشظايا مجتمعة توميء لي أن أحتشد بالورد
وأصغي الى بذرة المعجزة
أراني موغلة في تراب الأقبية
أمر مثل آهة بين قضبان الحزن
ثم أراني موغلة في الفضاء في النجاة في البحر

أرى نضارة الأقحوان تنترف لقاحها في موسمي
أرى خصوبة المد تنفسح على ذبولي
أرى السنابل تفيض من البحر الي
أرى السعف يتقوس تاجاً وموسيقا
أرى الريش يتضاحك في نعاسي
وعندما يشرع الحلم بعناقي
تنسل النذر من تحت الباب الى سلامي المرتجف
ينسل التراب الى صحوي
أسرع فأدير العدسات الى مرأى أخير

المرأى (١٠)

شظية زرقاء تقاطع شظية برتقالية
أرى :
نبته الطرفاء تنوح بين فخاخ الألغام
الوقت يولد في مقلتين نجتا من المحرقة
حذاء عسكري يطأ كونا مكثفا في جسد معاند
الشاحنات تموه الممالح بدروع السلاحف التكلي
الملح يركض الى الجماجم الضاحكة
مثلما يركض النعاس الى رؤوس العائدين
في موكب النجاة ..
ينقض الجمال على قطرة ندى
يفتتح معجزته على وجهه، على يدين
على ذاكرة نجت
ونبته الطرفاء تثمر صلصال روحي
وتدرب الجمال على احتساء دمي
تدرب الثعالب على اقتفاء الشلو
المقطوع من جسد هارب
تمزج الطرفاء معجزاتها بالرمل والصلصال
والدم والأعصاب
ثم تلقي بخلائقها مثل الآلهة الام (ننتو)
في مدى الموكب الطويل
موكب العائدين من السبات
أراهم والنسيان ينفخ أكمام قمصانهم الخاوية
أراهم والذاكرة تلوب على العكازات
أراهم وأنا أرتب حروف السلالة
وانشيء سديما من ارتعاش الماء
وسديما من دموع الأثل والنخل
أرتب السُدم على جيبيني
فأراني مجرة للسلام

شمس رسائل وردة

محمد بن سيف *

○ الرسالة الأولى :

ككل الصباحات الجميلة ترقبت عاشقة العالم أن تأتي
فمدينتي كسلى وطرقاتها تزحف ببطء قبل وصول اشعة
الشمس الى خاصرتها وعندما تستيقظ بعد غفوة الصباح
تركض في كل الشوارع مئات القطع الحديدية والآف الارجل .
في هذا الصباح القى العالم الى نافذتي وردة حملها
عصفور دوري من اقصى الشرق .. نامت .. واستدارت تحلم
بيد حانية تغسل عن كاهلها رحيل الشتات . في ازوارها استيقظ
نبض محروق الانفاس ، في لونها غفت الالوان السبعة ، ورد ..
لقب العمر وصلوات العشق الآتي من اصداف اللآلئ .. ادارت
الوردة رأسها الى عيني وابتمت .. قوس قزح كان هناك يعبث
في فرح بالغ بنداوة الارجوان .

○ الرسالة الثانية :

سكنت قطرات الندى شهدا واستعارت السحاب ظلا
لتغفو الوردة هادئة مطمئنة لا يزعج سحرها ضجيج العالم ولا
ثرثرات اللسن ، نمت الوردة في قلبي ، ذابت في دمي ، اعجبها
لون الشرايين متوزعة في جسدي كخارطة جزيرة مسحورة
أعجب دمي لون الورد ، ملمسه الحاني ، استحال ملاكا يزرع
البهجة في كل مكان ، نحلة تمتص رحيق الزهر يخرج من بين
اعماقها شهد ، شجرة رمان بالآف الاغصان تحتضن المشرق
والمغرب .. صارت الوردة بوحا .. قمرا .. سفرا .. شعرا .. صارت
اجمل مملكة عرفها الانسان من فجر التاريخ .

○ الرسالة الثالثة :

استدارت الشمس في كبد السماء .. اشعتها جلدت كل ما
تحمله الكرة الارضية بوابل من سهامها الحارقة .. ضحكت في
وجه الشمس . غازلت قرصها كعاشق آخر على سطح الارض ..
شعرت بطعم التحدي في استدارته .. ركزت بصري اكثر
وضحكت .. اكثر .. تحولت الاشياء من حولي لونا آخر .. ايتها
الشمس : معي وردة تسكن دمي .. فردوس ينبث في داخلي ..
يمنحني اشارة الامان .. ايتها الشمس : قادمة انت من بحر
النسيان .. وردة تستيقظ معي كل صباح تمنحني القدرة ان
احلم وانا مفتوح العينين .. ان ابذل الكون من حولي .. اغير
زواياه واتجاهاته .. اصنع من البلاشي سفنا ومن الاشرعة

واحاحات نخيل .. ايتها الشمس : وردة تغفو كل مساء قادم
تعطيني ملايين الشموع أحرقها في وجه الليل يستحيل في
حلكته كرة من نور تقتل كل السواد .. نترك للعشاق لونا رماديا
كي لا تخنقهم اسطورة الخطيئة .. أنسيت ان العاشق يحتاج
بعض ظلام وقليلا من اشعة القمر !؟ القت عيني بعض مائها
واحسست بدوار .. العاشق يتلاشى من بؤبؤ محجري ..
العالم كتلة سوداء من حولي .. قيل لي اني نهدت في رحلة طويلة
من الغيبوبة امتدت الف عام .. زاد خوفي على الوردة ان تتحول
الى نبات متحجر يثير فضول علماء الآثار .. سافرت في صمتي
وعشقي داخل الاساطير كطائر العنقاء .

○ الرسالة الرابعة :

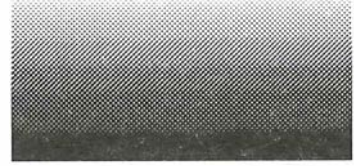
وانا مغمض العينين رأيت يدا تسبح في دمي تلتقط عطرا
منه ، صنعت من العطر وردة ارجوانية عرفت انها الوردة التي
عشقت . جاءت يد اخرى .. سبثت بالاوراق في اكمامها .. القت
بشرايين الوردة حرفا حرفا بهمجية عبثية .. كل ورقة تحولت
دمعة .. كل دمعة نبئت حبرا .. جمعت كل ذلك وكتبت به بعض
قصيدة .. قبل رحيل الشمس نحو المجهول جاء العصفور
الدوري يطالبني بالوردة التي منحني اياها هذا الصباح .. او
ذاك الصباح الذي كان من الف عام .. قرأ الجواب في شفتي ..
اعطيته ما كتبت من كلمات .. بكى العصفور .. سالت دموعه
براكين على الورقة .. ضاعت معالم الحروف .. اصبحت الورقة
بقايا حروف ، وبقايا حبر .. شرب العصفور تلك البقايا .. وطار .

○ الرسالة الخامسة :

حين نظرت للشمس تختفي في رحلتها اليومية احسست
ان طعم سخرية يخرج من حمرتها .. ذكرتني بدمي ، بلون
الوردة .

وحين افاقني العالم من غيبوبيتي .. كانت الشمس التي
اراهها في صحوي تقترب ايضا من خط النهاية ، تذكرت مرة
اخرى دمي .. الوردة التي استحالت عشقا داخلي .. اطلقت
لساقي العنان اذ ابدأ في استيعاب ان الوردة لا تزال معي ..
والليل يتنازل عن زرع الخوف .. وردة تبدد حزن المساء ..
وردة تختزن عشق الطفولة ..

★ قاص عماني

حوار رغم الموت

رفيعة الطالعي *

الرجل : وألا يضايق الانسان الا يجد اجابات لأسئلته ؟
 الفتاة : أي انسان أم تقصد انسانا مثلك ؟
 الرجل : وهل هناك فرق ؟
 الفتاة : بالطبع هناك .. ولكن قل لي ألم تلاحظ شيئا ؟
 الرجل : ماذا ؟
 الفتاة : انك انت الآخر لم تكف عن القاء الاسئلة ؟
 الرجل : أولست انت سبب كل هذه التساؤلات ؟
 الفتاة (ضاحكة) : ها أنت تعود لالقاء الاسئلة .
 الرجل : حسنا .. لنعقد اتفاقا .
 الفتاة : وهو .
 الرجل : أن تكشفني عن هويتك دون اي سفسطة .
 الفتاة : وهل أنا لغز لأتكشف ؟

رجل في العقد الثامن من عمره يجلس وسط اكوام من
 الاوراق والكتب . وفتاة في العقد الثالث من عمرها تقف في الجانب
 المقابل .. وابتسامة عريضة .
 الفتاة : هذا هو أنت كما توقعتك تماما ؟
 الرجل (مندهشا) : من أنت وكيف وصلت الى هنا ؟
 الفتاة : الا ترحب بي أولا .. أهكذا يقابل أديب مثلك سيدة ما ؟
 الرجل : وتعرفيني ايضا ؟
 الفتاة : وهل يخفى القمر ؟
 الرجل : يا الهي أكل سؤال ألقيه تأتيني الاجابة بسؤال آخر ؟
 الفتاة : وهل يضايقك هذا ؟

★ كاتبة عمانية.
 ★ اللوحة للفنان العماني محمد نظام.

الرجل (محذرا) : علام اتفقنا ؟

الفتاة : اعتذر .. حسنا ماذا تريد ان تعرف ؟

الرجل : هويتك .

الفتاة : اي بيانات تريد ؟ المكتوبة على البطاقة الشخصية .. انا لا

اعترف بها .. ثم اني لا اجمل بطاقتي معي .

الرجل : الا تحفظين من تكوينين ؟

الفتاة : أنا لا أحفظ وانما اعرف .

الرجل : وماذا تعرفين ؟

الفتاة : اعرف اسمي وعمري وعنواني وفصيلة دمي واحتفل بعيد

ميلادي .

الرجل : وما اسمك ؟

الفتاة : اي اسم تريد .. انا لا اعترف بالاسم الذي اطلقه علي

الآخرون .. انه لا يعجبني .. وهل من اهمية لذلك لديك ؟

الرجل : انه المداخل لشخصية كل انسان .

الفتاة : ربما لشخصيات القصص والروايات .. لانك تعرف

مسبقا ما سيحدث للشخصيات فتسميها بما يليق

لدورها .

الرجل : على الأقل .. اعطيني اسما كبطاقة تعارف بيننا .

الفتاة : حسنا .. سمني (سرابا) .

الرجل : (مندهشا) : ولماذا سراب ؟

الفتاة : لأنني أجلا سأصبح مجرد سراب .. سأختفي اذا اقتربت

مني .. او لعله الاسم الذي يليق بي او هو المداخل كما

سميته .. ولكن قل لي لماذا ادهشك هذا الاسم ؟

الرجل : لانه اسم أليف لدي .

الفتاة : بل حميم اثر .

الرجل : اتعرفين صيلتي به ؟

الفتاة : اذا كنت تقصد (سراب عفان) فنعم .

الرجل : يبدو انك تعرفين عني الكثير .

الفتاة : وكيف أحاورك وأنا لا اعرف عنك شيئا ؟ .. ولكني

سأجبرك شيئا آخر عودة الى سراب .. برغم انها سراب...

الا انها خلقت داخلي توترا وقلقا اجهدي ليال كثيرة .

الرجل : لماذا ؟

الفتاة : انت تسأل لماذا .. وانت الذي خلقت فيها وفينا كل ذلك

التوتر .

الرجل : ماذا تعنين بـ(فيينا) ؟

الفتاة : نحن النساء .. او بالاحرى من قرآن لك .. هل تتخيل اي

تأثير ستحدثه رواياتك في حياتنا عندما تكتبها أتعرف أي

صراع تبثه في دواخلنا .. اي شك يزعزع ثوابتنا إنك لا

تتخيل منذ متى وأنا اتمنى ان ألقاك .

الرجل : منذ متى ؟

الفتاة : منذ قرأت روايتك الاولى التي لا اذكر متى قرأتها .. لقد

قرأت اغلب ما قرأت لك في فترة واحدة .. وقرأتها وأنا

اتمنى عند كل سطر ان اناقشك .. ان اعترض .. او أضيف

الرجل : ولماذا لم تفعلين ؟

الفتاة : لانني لم أكن اعرف لك عنوانا ثابتا .

الرجل : والآن ؟

الفتاة : اصبح لك عنوان واحد لا تستطيع ان تغيره .

الرجل : (بحزن) : تقصدين بعد موتي ؟

الفتاة : لا تقل هذا .. انك لم تمت .

الرجل : وانما ... ؟

الفتاة : رحلت .. انه رحيل شكلي .. لا اعرف ربما غاب جسدك ..

لكنك باق .. فرجاء لا تذكر سيرة الموت مرة اخرى .

الرجل : هل الملح حزنا في عينيك .. (بتعجب) .

الفتاة : ولماذا تقللها باستغراب .. اتستنكر حزنا عليك .

الرجل : ومن انتم ؟

الفتاة : كلنا .. من عرفناك .. والتقينا بك عبر كتبك او من كان

سعيد الحظ والتفكك .. انك لا تعرف اي حزن لف

الايوساط الادبية وكيف نشرت الصحف خبر رحيلك أو

كيف بثته الاذاعات .. تمنيت ساعتها لو كنت في الوطن .

الرجل : وأين كنت ؟

الفتاة : في عالم لا يتحدث لغتنا ولا يقرأ معظم سكانه ادبنا ..

وسمعت الخبر مع احدي صديقاتي وهي تقود سيارتها

من احدي الاذاعات العربية .. احسست بالحاجة في أن

أقول شيئا ما .. لم تفهمني .. لم تعرف عن احدث ..

كنت أريد من يعزيني فيك .. ولكنها لم تفهم .

الرجل : ألهذه الدرجة أكون (نكرة) .

الفتاة : بل هي الجاهلة .. وكف عن هذا التواضع المتكلف ..

(بخبث) .

الرجل : اتتهميني بالتكلف .

الفتاة : معاذ الله يا سيدي .. ولكنك تعرف اي (علم) انت ..

وتعرف بأن الكثيرين فجعوا بخبر رحيلك من احبوك

واحبوا ما تكتب .

الرجل : وهل أنت منهم ؟

الفتاة : من ؟

الرجل : الذين أحبوني .

الفتاة : أنا من احبوا ما تكتب .

الرجل : ولم تحبينني .

الفتاة : يا سيدي أنا لم أعرفك شخصا .. ولم ألتق بك .. فكيف

يمكن ان احبك .

الرجل : وماذا لو رأيتني والتقيت بي ؟

الفتاة : لا أعرف .. لقد كنت اتمنى ان ألتقي بك فعلا .. وحاولت أن

أبعث اليك .

الرجل : وماذا كنت ستكتبين ؟

الفتاة : أشياء كثيرة .. لكن أهمها بالتأكيد عن مؤلفاتك وتأثيرها

فسي وأعجابي بالشخصيات التي تكتب عنها وكيف

استطعت سبر اغوار المرأة الى هذا الحد البعيد .

الرجل : فقط ؟

الفتاة : وماذا تريد اكثر .. ولكن الأهم كان خيالي المتفائل بانك

رددت على رسالتي يا الهي كنت أتخيل وأحس بالسعادة

وكأنني مراهة تنتظر ..

الرجل : لماذا توقفت .. اكملني .. تنتظر رسالة من حبيبها .
 الفتاة : نعم .. وكانت الورطة لو كنت كأحد أبطال رواياتك .
 الرجل : وما بهم أبطال رواياتي ؟
 الفتاة : مثقفون .. انكفاء .. يعرفون كيف يعاملون المرأة ..
 وسيمون كما اتخيلهم من الصعب مقاومتهم ..
 الرجل : وهل تخافين من الوقوع في حبي ؟
 الفتاة : أنا لا اخاف .. ربما انت .
 الرجل : ولماذا أخاف الوقوع في حب احدي الجميلات ؟
 الفتاة : لانني لست امرأة جميلة فقط .. ككل بطلات رواياتك ..
 هن الاخريات لم يكن مجرد جميلات .
 الرجل : فما الورطة اذن .. اذا كنت كأبطالي وكنت كبطلاتي .
 الفتاة : انا اختلف عنهن .. انا امرأة اخرى .. لا تتسم هذه
 الابتسامة الساخرة .. اعرف بأنك تقول : إن كل النساء
 متشابهات وكلهن يزعمن بأنهن يختلفن عن الاخريات .
 الرجل : حسنا .
 الفتاة : وهذا صحيح .. ولكن لا توجد امرأة تشبه الاخرى في كل
 شيء .. وانت ادري بهذا الشأن .. لانه لولا اختلافهن لما
 كتبت روايات مختلفة ابطلها نساء والحقيقة انك تستمد
 كتاباتك من وجود هذه الاختلافات .
 الرجل : حسنا .. اخبريني الآن فيما تختلفين انت عمن كتبت .
 الفتاة : لا تعجبني نهاياتهن .. انهن ينفجرن بعد كبت ثم يخفن
 .. يهربن الى عوالم اخرى - ينتحرن - او يتلاشين .. كلهن
 (سراب) .
 الرجل : هذه الحياة .
 الفتاة : لا هذا أنت .. لا أحد يصمد الا البطل .. والبطل هو أنت ..
 انت من يبقى .. وانا من يخفي .
 الرجل : ولماذا أنت ؟ ألم تقولي بانك تختلفين عنهن .. اي انك
 ستصمدين .. ستتحدين البطل .
 الفتاة : وما الفائدة اذا كنت انت البطل ؟
 الرجل : لم أفهم .
 الفتاة : أنت المؤلف .. ستنتصر لنفسك ألسنت البطل ؟
 الرجل : ولماذا لا تكتبينها انت ؟
 الفتاة : وهل تضمن عدم انحيازي .
 الرجل : حسنا فليكتب كل الجزء الخاص به .
 الفتاة : رواية مشتركة اخرى .. كانت تجربة لذيذة .. كنت
 بسهولة استطيع معرفة ما كتبت ..
 الرجل : ألهذه الدرجة كنت مفضوحا .. ربما كنت كاتباً سيئاً .
 الفتاة : لانك انت هو انت .. عموماً رغم كل اسئلتك .. لم تسألني
 كيف عبرت اليك ولماذا ؟
 الرجل : سألتك وتشعبت بنا الاحاديث ..
 الفتاة : اعتذر .. ربما كانت احاديث مزعجة .. فهي خلاف ما
 تعودت .. ولكنني لم آت الى هنا .. لأكرر ما كتبت عنه وما
 كتبه الصحف عن فنك ونقدك وادبك وترجمتك .
 الرجل : ولماذا جئت اذن ؟
 الفتاة : بحثاً عن حديث آخر لم تكتبه صحيفة .. ولم تدل به في اي

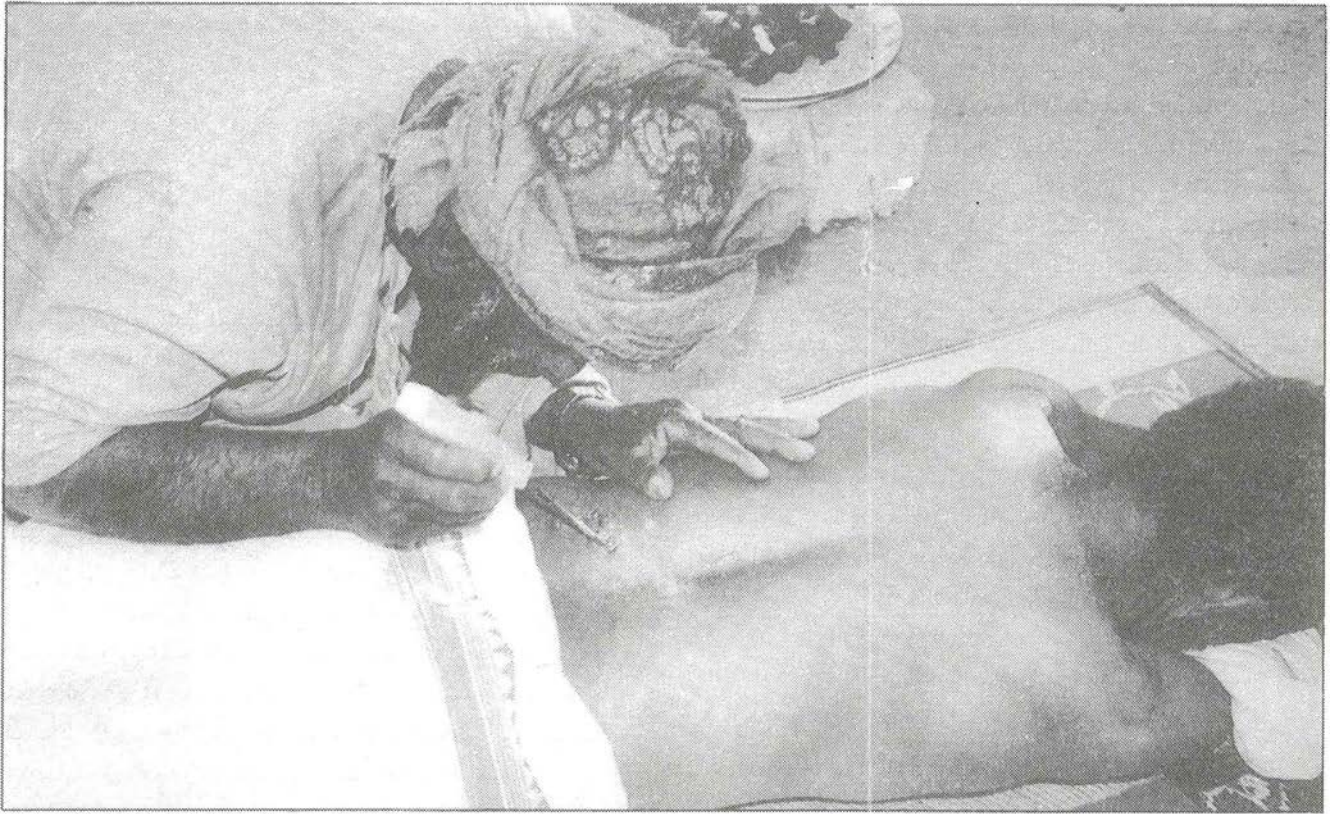
حوار اذاعي .. في الحقيقة لم آت لاسمعك .. بالقدر الذي
 رجوت ان تسمعي .. كنت اريد ان احدثك عني .. عن
 حياتي .. واحلامي - بصراحة - كنت اريد ان تكتب عني .
 الرجل : وماذا تريد ان اكتب عنك ؟
 الفتاة : أي شيء .. كل شيء .. لا اعرف .. اريد ان تكتب عن
 مشاعري وافكاري عن اخفائاتي وانجازاتي - ان كانت
 لي - اريدك أن تكتب عن حياتي البائسة والسعيدة ربما
 كنت سعيدة لا اذكر .. انك محظوظ بأن رحلت عن هذا
 العالم الذي لم يزد الا (صخباً وعنفاً) منذ ذلك الزمن
 الذي نقلت عنه وحتى فنائنا .
 الرجل : يا الهي .. حتى من الموت لم اخل من الحسد .
 الفتاة : هل احسبك - ربما .. لا انا لا اريد ان أموت .. أحس بأنني
 لا بد ان افعل شيئاً قبل ذلك .. أن احقق ما يحفظني قبل
 الرحيل مثلك .. اني احسبك : كيف استطعت الالم بكل
 تلك الفنون والقراءات والكتابات .. ترى هل استطيع ان
 اكون مثلك .
 الرجل : المهم أن تكوني ما تريدين وليس كأي شخص آخر .
 الفتاة : حتى وان كنت اريد ان اكون مثلك .
 الرجل : نعم .. فانت لا تستطيعين ان تكوني الا نفسك .. ربما
 ستكونين مثلي وربما تكونين أفضل في جوانب ما .. ولكن .
 الفتاة : على رسلك .. انا لا اريد أن أكون نسخة منك او من اي احد .
 الرجل : وهل ترفضين أن تكوني مثلي تماماً .
 الفتاة : بالطبع أرفض .. انه ليس رفضاً فقط .. انه استنكار .. وا
 عجيبي ألسنت أنت قبل قليل من يريدي أن أكون نفسي .
 الرجل (يبتسم) :
 الفتاة : ما بك ؟ ... انك تحاول استفزازي .. حسنا اعترف انا
 استفز بسهولة .. فلا تفعل بي ذلك مرة اخرى .. رجاء .
 الرجل : انك عجيبة يا فتاتي !
 الفتاة : ولماذا العجب ؟
 الرجل : لاني لم أعرف هل انت بائسة ام سعيدة .. ماذا تريدين ..
 وبماذا تحلمين ولماذا تحملين كل هذا الغضب .. لم كل هذا
 التحدي .
 الفتاة : أه يا سيدي .. انك تفتح علي ابواباً .. لم تقفل تماماً .. كل
 يوم يتسرب الي ألم ما .. واليوم تحاول أن تغرقني به .. انا
 لا اعرف نفسي .. أني كل يوم بوجه .. بشعور .. بتبرير
 جديد للحياة .. اني كل يوم اريد شيئاً لاني لم أحصل على
 ما تمنيت في الامس .. ماذا تريد بعد ؟
 الرجل : أنا لم أعد اريد شيئاً .. بل انت .
 الفتاة : نعم أنا اريد .. أنا أحلم .. أتذكر .. أحلامي المفقودة ..
 وأحلامي الغائبة .. وتلك التي اغتيلت .. وتلك التي سرقت
 .. واحلامي التي لم تولد بعد .. انك تسألني عن الغضب
 .. وأي شيء لا يبعث على الغضب .. وأنت ألم تكتب ما
 كتبت الا لانك كنت غاضباً .. واي غضب لا يبعث على
 التحدي .. ولكن التحدي الذي داخلي يهتز .. يقرع .. ينفي
 .. كلنا منفيون .

الرجل : نعم كلنا منفيون .. صدقت .
 الفتاة : وكلنا يطفح بالغربة .. وننكفي على أنفسنا ونحلم ونبكي .. ولا اعرف لماذا نظل نحلم رغم كل الانكسارات .
 الرجل : ولماذا تخططين بين الحلم والواقع ؟
 الفتاة : وهل استطعت انت ان تفصل بينهما .
 الرجل : كان ضرورة فنية .
 الفتاة : بل ضرورة حياتية .. لو لم تفعل ذلك مت .
 الرجل : أولست كذلك الآن ؟
 الفتاة : لا اعتقد بأنك كفتت عن الحلم .. لقد زرعنا افكارك وكل شيء في دماغك في أدمغتنا الصغيرة .. هل فعلت ذلك بقصد .. لماذا فعلت ذلك ؟
 الرجل : لاننا في الاصل دماغ واحد .. وقلب واحد .. واحلامنا متشابهة ..
 الفتاة : ألا زلت تؤمن بذلك رغم كل هذا التشبث ؟
 الرجل : هذا التشبث يؤكد لي ذلك .. فلو كنا مختلفين لاختلفنا عن ذلك .
 الفتاة : وما الذي أتى بي إليك ... الاختلاف أم التشابه ؟
 الرجل : التشابه أولاً ، ثم الاختلاف .
 الفتاة : أتشرح لي قليلاً .. فلم اعد قادرة على التفكير .
 الرجل : لو لم تكن نتشابه في شيء لما أتيت لتحدثني الي .
 الفتاة : حسناً .. نحن نتشابه لانني احببت أدبك .
 الرجل : ولكنك تختلفين عني في وجهات النظر .. فأنت تعترضين على مسار الشخصيات .. تنتقدين جوانب معينة .. تغضبين .. وتعجبين .. تحبين .. وتكرهين .
 الفتاة : نعم هذا ما أتى بي رغم التشبث . رغم البعد .. رغم الفارق .
 الرجل : رغم الموت .
 الفتاة : اذن ماذا علينا أن نفعل ؟
 الرجل : من ؟
 الفتاة : نحن المنفيين .
 الرجل : نحتاج الى كثير من الحرية قبل الطوفان .
 الفتاة : واذا سبق السيف العذل .
 الرجل : يجب ان يكون السيف بأيدينا .
 الفتاة : واذا لم يكن ..
 الرجل : لماذا كل هذا التشاؤم ؟
 الفتاة : هذا الواقع .
 الرجل : ألم تسمعي بالطريق ذي الاتجاه الواحد .
 الفتاة : والى متى سنظل نمشي ؟
 الرجل : الى ان نصل ..
 الفتاة : أو نموت .
 الرجل : انك طفلة .. الطريق لا يزال طويلاً .
 الفتاة : أنتم من كنتم تولدون اطفالاً ثم تشبون وتنضجون .. اما نحن فنولد محرومين طفولتنا ، ولا نعي مرور شبابنا .. انت تشعر براحة الضمير لأنك أدبت ما عليك على أتم وجه .

الرجل : وما الذي يقلقك أنت ؟
 الفتاة : هل سأكون مرتاحة الضمير ذات يوم .. أريد أن أتحرك .
 فتبت .
 الرجل : مم ؟
 الفتاة : من الخوف .. من الترقب .
 الرجل : وماذا يخيفك .. وماذا تترقبين ؟
 الفتاة : أخاف من كل شيء .. وأترقب كل مجهول .
 الرجل : وهل أنت ضعيفة لهذا الحد تخافين من كل شيء .. ويهزك كل مجهول .
 الفتاة : أنا لست ضعيفة .
 الرجل : وبماذا تفسرين خوفك وتوجسك ؟
 الفتاة : انه ليس الخوف الذي تظن ؟
 الرجل : وما الخوف الذي أظن ؟
 الفتاة : بأني لا استطيع مواجهة الحياة .. او الوقوف امام اي جديد .
 الرجل : وانما ...
 الفتاة : خوفي أن أترك العالم دون ان انجز شيئاً .. هل سأؤدي ما علي .. هل سأكون ام لا .. ماذا هناك .. ماذا بعد .. لا تصفني بالضعف .. انك تغضبني ..
 الرجل : أفضل ان أراك غاضبة لا بائسة .
 الفتاة : وهل سيحدث هذا تغييراً ؟
 الرجل : بالتأكيد فالأأس يعني انك عاجزة .. والغضب يعني انك ستثبتين للتحدي الذي تتضح به عينك .
 الفتاة (تتنهد) : وهل يجعلك هذا سعيداً ؟
 الرجل : بالطبع فهذا يعني لم يغب ما كتبته ادراج الرياح ، واني لا أزال أحلم .. وهذا يحافظ على التشابه بيننا .
 الفتاة : وهل يسعدك حقاً ان تكون متشابهين ؟
 الرجل : ألا يسعدك أنت ؟
 الفتاة : بل .. ولكن يهمني ان اسمع اجابتك ؟
 الرجل : ولماذا يهكم ؟
 الفتاة : يهمني معرفة ان تشابهي مع شخص ما يجعله سعيداً .
 الرجل : وهل أنا شخص ما ؟
 الفتاة : حاشا لله (مبتسمة) .
 الرجل : وتكونين أجمل عندما تبسمين .
 الفتاة : يجب أن أذهب الآن .
 الرجل : هكذا .. تخفين دون ان تخبريني من تكونين .
 الفتاة : ألم أقل لك بأني سراب .
 الرجل : أنت لست سراباً .. ولا تحاولي اقناعي بوجود سراب .
 الفتاة : ألسنت أنت من أقنعنا بوجودها .. عموماً فاذا كنت في الجنة فاعتبرني احدي الحور .
 الرجل : واذا لم أكن .
 الفتاة : أنا لا أكون الا هناك .

الوسم أو «الكي»

أحد أهم وسائل الطب الشعبي في سلطنة عمان

علي بن طالب الهنائي *

والوسم واسع الانتشار ليس فقط في سلطنة عمان ولكن أيضاً في الجزيرة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبعض الدول الأفريقية.

وقد عرف المصريون القدماء (٣٠٠٠ سنة قبل الميلاد) الوسم واستعملوه لاستئصال الأورام ووقف النزيف وعلاج

الوسم هو كي الجلد بقطعة معدن ساخنة إلى درجة الإحمرار بغرض علاج بعض الأمراض والأوجاع، ونتيجة للوسم تتكون حروق في موضع الكي بيضاوية أو مستديرة الشكل في حدود ٢ إلى ٥ سم ٢، وتلتئم بطريقة الالتئام الثانوي ولكن بعضها قد يتقيح مما يجبر الشخص على الذهاب إلى العيادات والوحدات العلاجية طلباً للمساعدة.

* - طبيب ومحاضر بجامعة السلطان قابوس.

الدمامل، كما استعمل «الكي» أيضا أبوقراط (٤٠٠ سنة قبل الميلاد) ونقل العرب - قبل بزوغ فجر الإسلام - عنه هذه الوسيلة وامتدت الى عصر النهضة الإسلامية حيث وصف كثير من الأطباء المسلمين الكي في علاج الصداق وألم البطن والظهر وغيره من الأمراض. وقد نقل كثير من الأطباء الأوروبيين وسائل وطرق استخدامات الكي من الأطباء المسلمين فاستعملوه في أوروبا. ان تاريخ دخول الوسم الى عمان غير معروف ولكن قد يكون قبل عصر الإسلام، وانتشر بعد دخول الإسلام وتناقلته الأجيال حتى وقتنا هذا. هناك بعض المؤلفات والمخطوطات العمانية التي تصف طرق وسائل واستخدامات وأماكن الوسم وتشرحه بصورة تفصيلية ومكتوبة في القرن التاسع الهجري (حوالي القرن الخامس عشر الميلادي) أي قبل أكثر من خمسمائة عام مما يدل على عمق وانتشار هذه الوسيلة من وسائل الطب الشعبي في عمان منذ فترة طويلة.

من أشهر أشكال الوسم هو الوسم بقطعة معدن مستطيلة الشكل تترك أثرا طويلا ويسمى «مخباط» أو بقطعة معدن مدببة الطرف وتترك أثرا كنقط ويسمى «رزة». هناك مسميات للأمراض الداريجة والشائعة بين عامة الناس وطرق علاجها بالوسم، ومن خلال استعراض أعراضها نستطيع أن نستنبط الاسم العلمي الحديث لهذه الأمراض ومن أشهرها ما يلي:

أ - «أبوصفار» أو «الصفراء» وهو نوعان «الأصفر» و «الأبيض» فمن أعراض النوع «الأصفر» هو اصفرار العين والوجه واللسان والبول مصحوبا بهزال وفقدان شهية. أما النوع «الأبيض» فأعراضه شحوب الوجه والعينين. الاسم العلمي للنوع الأصفر هو «الصفراء» وللنوع الأبيض «فقر الدم» أو «الانيميا». أما طريقة علاج النوع الأصفر بواسطة الطب الشعبي فهو الوسم بمخباط في الناحية الأمامية للذراعين فوق الكوع بمسافة بسيطة ونفس الطريقة تستعمل في علاج النوع الأبيض بالاضافة الى الوسم بـ «مخباط» في قمة الرأس للذكور وتحت الثدي للنساء.

ب - «أبوجنب» ومن أعراضه ألم في جانب الصدر مع عدم المقدرة على النوم على هذا الجانب بالإضافة الى كحة مصحوبة ببغلم وزيادة في ضربات القلب. والاسم العلمي لهذا المرض هو «الالتهاب الرئوي» ويداوى بالوسم في مكان الالم بين الضلعين على هيئة «مخباط».

ج - «عرق النساء» يطلقه العامة وكذلك الأطباء على الألم في الناحية الخلفية من القدم حتى أعلى الفخذ على طول المسار التشريحي للعصب الذي يحمل نفس الاسم، يداوى هذا المرض شعبيا بوسمه فوق الكعب أو أعلى الفخذ عند

مفصل الورك أو بالاثنتين معا. وأحيانا يتم وسمه أيضا في مجرى العصب ويكون الوسم على هيئة «رزة».

د - «ورم الطحال» وأعراضه ألم وتورم في منطقة الطحال على الجانب الأيسر أسفل القفص الصدري. واسمه العلمي هو «تورم الطحال» الناتج من بعض أمراض الدم الوراثية أو سرطان الدم (ليوكيميا) أو تليف الكبد. ويتم علاجه شعبيا بوسمه بقطعة معدن متعددة الرؤوس على شكل «رزة» في مكان الطحال.

هناك أمراض عدة أخرى شائعة وطرق علاجها بالوسم هو خارج نطاق هذا البحث.

إن ملاحظاتي الكثيرة لوجود آثار وحروق حديثة وقديمة نتيجة للوسم في جزء كبير من أجساد المرضى المعاودين للعيادات الخارجية أو الموجودين بالمستشفى الجامعي للعلاج دفعتني الى عمل هذه الدراسة في محاولة لاستنتاج مدى انتشار هذه الوسيلة من وسائل الطب الشعبي في سلطنة عمان وعمق إيمان الناس بها. لذلك قمت بعمل استبيان، كما هو موضح في الشكل (أ)، مع التركيز على الجنس والعمر وتاريخ الوسم ومكانه، وكذلك إيمان الشخص بالوسم من عدمه، ومن الجدير بالتنويه هو وجود دراسة أخرى مشابهة عن الوسم أجريت في عام ١٩٩٢ بإشراف قسم طب العائلة والمجتمع بكلية الطب - جامعة السلطان قابوس - سنذكر بعض نتائجها عند مقارنة هذه الدراسة بتلك.

لقد قمت باستبيان ٣٣٣ شخصا منهم ١٤٤ ذكرا بنسبة مئوية قدرها ٤٣.٢٪، و ١٨٩ انثى بنسبة مئوية قدرها ٥٨.٧٪، وهم جميعا من مراجعي العيادات الخارجية في مستشفى جامعة السلطان قابوس أو الموجودين بالمستشفى للعلاج، وذلك في تخصصات الأمراض الباطنة والجراحة، وأمراض النساء والولادة. وقد تم الاستبيان في شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر من عام ١٩٩٤ م.

تتراوح أعمار المشاركين ما بين ثلاث عشرة سنة الى ثمانين سنة، حيث تمت تجزئتهم الى ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى وتضم المشاركين ما بين ١٣ الى ٢٠ سنة حيث بلغ مجموعهم ٤٣ بنسبة ١٢.٩٪ من المجموع الكلي، والمجموعة الثانية تضم المشاركين ما بين ٢١ الى ٤٠ سنة ومجموعهم ١٨٦ بنسبة ٥٥.١٪، أما المجموعة الثالثة والأخيرة فتضم المشاركين الذين تزيد أعمارهم على ٤٠ سنة من الجنسين ومجموعهم ١٠٦ بنسبة ٣١.٢٪ من المجموع الكلي حسب ما هو موضح بالشكل رقم (٢) والجدول رقم (١).

إن الدراسة أظهرت أن ١٨٥ شخصا من الجنسين من أصل ٣٣٣ شخصا قد استخدموا الوسم مرة أو أكثر، لعلاج بعض الأمراض والأوجاع خلال سنوات عمرهم الماضية، وذلك بنسبة مئوية وقدرها ٥٥.٥٪ من مختلف الأعمار.

من هؤلاء الذين استخدموا الوسم (١٨٥ شخصا) كانت نسبة الذكور أعلى من الإناث، حيث إن عدد الذكور كان ٩٢ شخصا بنسبة ٦٣.١٪، بينما بلغ عدد الإناث ٩٣ بنسبة ٤٩.٢٪ من مجموع الذين بهم وسم انظر الجدول رقم (١).

وبتوزيع هؤلاء الذين استخدموا الوسم كوسيلة علاجية على المجموعات السنية الثلاث، سنجد أنه في المجموعة الأولى (أقل من ٢٠ سنة) قد استخدم الوسم ٢٢ شخصا من أصل ٤٣ بنسبة ٥١.١٪، أما في المجموعة الثانية (من ٢١ إلى ٤٠ سنة) فقد استخدمه ٩٢ من أصل ١٨٦ بنسبة ٤٩.٤٪، وكان العدد في المجموعة الثالثة (أكثر من ٤٠ سنة) هو ٧٠ من أصل ١٠٤ بنسبة ٦٧.٣٪ حسب ما هو موضح في الجدول رقم (١) والشكل رقم (٣).

كذلك نجد أن ٥٧.١٪ من الذكور أقل من ٢٠ سنة بهم وسم ٤٨.٢٪ بالنسبة للإناث، أما بالنسبة للمجموعة الثانية (٢١ إلى ٤٠ سنة) فإن النسبة المئوية هي ٥٤.٦٪ للذكور و٥٩.٥٪ للإناث، وفي المجموعة الثالثة (أكثر من ٤٠ سنة) هي ٦٧.٣٪ للذكور و٥٧.١٪ للإناث.

ومن هؤلاء الذين استخدموا الوسم والبالغ مجموعهم ١٨٥ شخصا من الجنسين، نجد أن ٤٨.١ منهم قد استخدم الوسم خلال السنوات العشر الماضية (أي ما بعد عام ١٩٨٤م) وإن ٥١.٣٪ قد استخدم الوسم منذ فترة أكثر من عشر سنوات، الشكل رقم (٤).

وبسؤال المشاركين عن مدى إيمانهم بالوسم كوسيلة هامة من وسائل الطب الشعبي سنجد أن ٢٠٧ أشخاص من مجموع المشاركين من الجنسين يؤمنون بإيماننا قطعيا بالوسم أي بنسبة ٦٢.١٪، ومن هؤلاء الذين بهم وسم سنجد أن عدد الذين يؤمنون بالوسم هم ١٤٠ شخصا من الجنسين أي بنسبة ٧٥.٦٪، أما بالنسبة للأشخاص الذين لم يستخدموا الوسم حتى الآن فإننا نجد أن ٦٧ شخصا من أصل ١٤٨ شخصا من الجنسين بنسبة ٤٥.٢٪ يؤمنون بإيماننا قطعيا بالوسم كوسيلة من وسائل الطب الشعبي، الشكل رقم (٥) والجدول رقم (١).

وبدراسة العدد والمواضع والأسباب التي استوجبت استخدام الوسم سنجد أن البطن يحتل المرتبة الأولى من ناحية موضع الوسم وذلك من أجل الاستشفاء من آلام

البطن والعمق وأمراض الإسهال حيث إن ٩٢ شخصا من مجموع ١٨٥ شخصا من الجنسين كان البطن هو موضع الوسم بهم أي بنسبة ٥٢.٩٪. ويأتي الرأس في المرتبة الثانية بنسبة ٢٩.٧٪ وذلك طلبا للشفاء من الصداع وآلم العينين والرمد. أما الذراعان فيكونان في المرتبة الثالثة بنسبة ١٥.٦٪ وذلك لعلاج الصفراء، ويأتي في المرتبة الرابعة كل من الرجلين والظهر بنسبة ٥.٤٪ وذلك لعلاج عرق النسا وآلام الظهر ومفاصله، وأما النسبة الباقية وقدرها ١٢٪ فهي موزعة على مواضع أخرى من الجسم وأمراض مختلفة.

بتحليل نتائج دراستنا هذه ومقارنتها بالدراسة التي أجريت في جامعة السلطان قابوس عام ١٩٩٢م أو في المملكة العربية السعودية سنجد أن النسبة المئوية للذين استخدموا الوسم من المجموع الكلي هي ٧٧٪ للدراسة الأولى عام ١٩٩٢م في جامعة السلطان قابوس و٥٣٪ لدراسة المملكة العربية السعودية.

إن النسبة المئوية للذين استخدموا الوسم في دراستنا هذه (٥٥.٥٪) تتقارب تقاربا جليا مع النسبة المئوية في دراسة المملكة العربية السعودية (٥٣٪) ولكنها تختلف اختلافا واضحا مع دراسة ١٩٩٢ بجامعة السلطان قابوس (٧٧٪)، وقد يكون مرد ذلك إلى عاملين مهمين، الأول: هو حجم العينة من الناس التي كانت بالدراسة ففي دراسة عام ١٩٩٢م كان حجم العينة هو ٩٣ شخصا، وهذه العينة تقل كثيرا عن العينة في دراستنا هذه والبالغ عددها ٣٣٣ شخصا. العامل الثاني: هو أن جميع الأشخاص في دراستنا هذه كانوا ممن يعالجون في مستشفى جامعة السلطان قابوس وهو مستشفى مرجعي يستقبل المرضى من جميع أنحاء ومناطق عمان، من المنطقة الجنوبية وحتى مسندم بينما دراسة ١٩٩٢م اقتصر على ولايتي بركاء والمصنعة من منطقة الباطنة بالإضافة إلى بعض المرضى المراجعين للمستشفى الجامعي.

أما بالنسبة لمواضع الوسم في دراسة المملكة العربية السعودية فنجد أن البطن يحتل المرتبة الأولى يليه على التوالي الظهر ثم الصدر ثم الرجلين ثم الرأس والرقبة. ودراستنا هذه تتطابق مع دراسة المملكة حيث إن البطن هو أشهر موضع للوسم.

من تحليل نتائج دراستنا هذه نستطيع أن نستنتج ما

يلي:

أولا: هناك تشابه كبير بين أساليب الطب الشعبي - متمثلا في الوسم - في دول الجزيرة العربية، مما يدل على أن

الحسية؟ هذه كلها تساؤلات لا يمكن الإجابة عليها حاضرا وتستدعي المزيد من البحث العلمي والتدقيق قبل رفض أو قبول الوسم كأداة من أدوات العلاج. وحتى ذلك الوقت سنبقى محتارين أمام هذه الظاهرة ومدى انتشارها ومدى إيمان الناس بها في سلطنة عمان بالرغم من انتشار الطب الحديث في جميع ربوع السلطنة، لذلك هذه الطريقة من طرق الطب الشعبي تستحق الدراسة بعد الدراسة.

استبيان

- الاسم :
- القبيلة :
- السن :
- تاريخ الوسم :
- مكان الوسم :
- عدد مرات الوسم :
١ - الرأس
٢ - الرقبة
٣ - الصدر
٤ - البطن
٥ - الأطراف العليا
٦ - الأطراف السفلى
الدافع للوسم :
هل تؤمن بالطب الشعبي : نعم لا
أيهما أفضل : الطب الشعبي الطب الحديث
متى تذهب لتحصل على الطب الشعبي (الوسم) : قبل رؤية الطبيب بعد رؤية الطبيب

الشكل (أ)

جدول رقم (١)

المجموع %	إناث		ذكور		
	%	العدد	%	العدد	
٣٣٣		١٨٩		١٤٤	١ مجموع المشاركين
(%)١٨٥ (٥٥.٥)	٤٩.٢	٩٣	٦٣.١	٩٢	٢ عدد الذين بهم وسم
(%)٨٩ (٤٨.١)	٤٨.٣	٤٣	٥١.٦	٤٦	٣ مدة الوسم: أقل من ١٠ سنوات
(%)٩٥ (٥١.٣)	٥٢.٦	٥٠	٤٧.٣	٤٥	٤ مدة الوسم: أكثر من ١٠ سنوات
(%)٢٠٧ (٦٢.١)	٥٤.١	١١٢	٤٥.٨	٩٥	٥ نعم أو من (المجموع)
(%)١٤٠ (٧٥.٦)	٦٢.٥	٧٠	٧٣.٦	٧٠	نعم أو من (بهم وسم)
(%)٦٧ (٤٥.٢)	٦٢.٦	٤٢	٣٧.٣	٢٥	نعم أو من (بدون وسم)
(%)٤٣ (١٢.٩)	٦٧.٤	٢٩	٣٢.٥	١٤	٦ عدد المشاركين: أقل من ٢٠ سنة
(%)١٨٦ (٥٥.٨)	٥٩.١	١١١	٤٠.٣	٧٥	من ٢١ إلى ٤٠ سنة
(%)١٠٤ (٣١.٢)	٤٧.١	٤٩	٥٢.٨	٥٥	أكثر من ٤٠ سنة
					٧ عدد المشاركين (بهم وسم)
(%)٢٢ (٥١.١)	٤٨.٢	١٤	٥٧.١	٨	أقل من ٢٠ سنة
(%)٩٢ (٤٩.٤)	٤٥.٩	٥١	٥٤.٦	٤١	من ٢١ - ٤٠ سنة
(%)٧٠ (٦٧.٣)	٥٧.١	٢٨	٧٦.٣	٤٢	أكثر من ٤١ سنة

مصدره قد يكون واحدا ومن ثم انتشر في أنحاء الجزيرة العربية مع انتشار الإسلام وتطور العلوم على يد العلماء المسلمين. وهذا بالطبع يعطينا دلالة واضحة على أن الوسم عميق الجذور من الناحية التاريخية في سلطنة عمان وإن انتشاره يتلازم مع انتشار الإسلام، أي منذ ١٤٠٠ سنة. ١

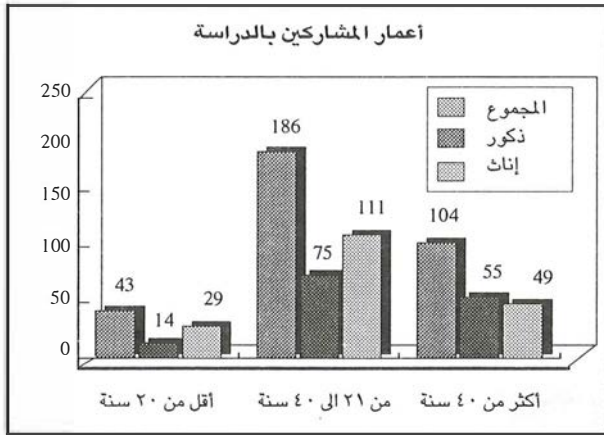
ثانيا : إن إنتشار الوسم في عمان كبير، حيث أن ٥٥.٥٪ من العمانيين بهم آثار وسم، وهو أكثر انتشارا بين الذكور (٦٣.١٪) عنه بين الإناث (٤٩.٢٪).

ثالثا : إن نسبة العمانيين الذين بهم وسم وتقل أعمارهم عن ٤٠ سنة هي حوالي ٥٠٪ ونسبة العمانيين الذين استخدموا الوسم في خلال السنوات العشر الماضية هي ٤٨.١٪ من هذين الرقمين نستطيع أن نستنتج أن حوالي نصف العمانيين الشباب (أقل من ٤٠ سنة) قد استخدموا الوسم بالرغم من أنهم ولدوا أو عاشوا مجمل عمرهم في ظل النهضة العمانية الحديثة (ما بعد ١٩٧٠م) بما فيها من نهضة صحية شاملة متمثلة في المستشفيات والعيادات المجهزة بأفضل الكوادر والمعدات الحديثة.

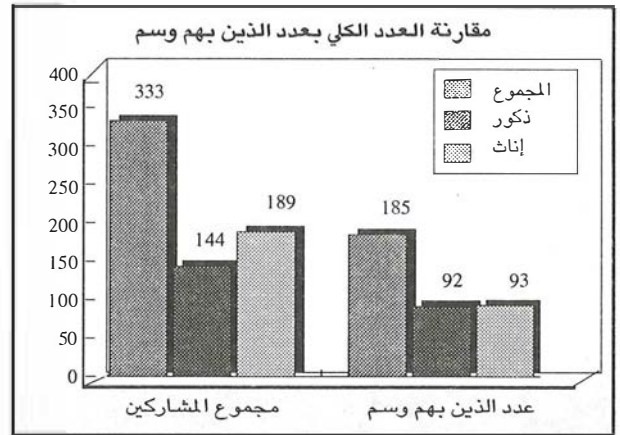
رابعا : إن نسبة العمانيين الذين يؤمنون بالوسم كوسيلة جيدة من وسائل الطب الشعبي في علاج الأمراض تبلغ حوالي ٧٥٪ من مجموع الذين بهم وسم، والمثير للانتباه أن ٤٥.٢٪ من العمانيين الذين ليس بهم وسم يؤمنون أيضا بالوسم كعلاج ناجح للأمراض.

من هذه النتائج نستطيع أن نجزم بحقيقة ثابتة وهي أن انتشار الوسم بين العمانيين واسع، وأن العمانيين بمختلف أعمارهم يؤمنون إيماناً راسخاً بالوسم كإحدى الوسائل الهامة للعلاج بعيداً عن الطب الحديث.

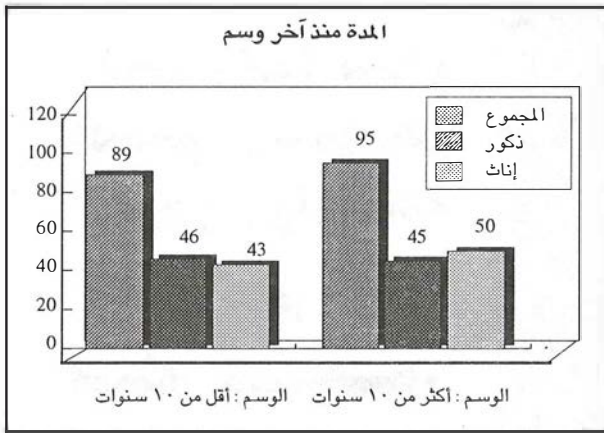
إن مدى إستفادة الناس من الوسم لا يمكن الحصول عليها من هذه الدراسة، كما أن طريقة عمل الوسم في الشفاء غير معروفة، هل هي بطريقة الإبر الصينية؟ أم طريقة الاشباع النفسي؟ أم بطريقة تخدير موضع الوسم بقطع الأعصاب

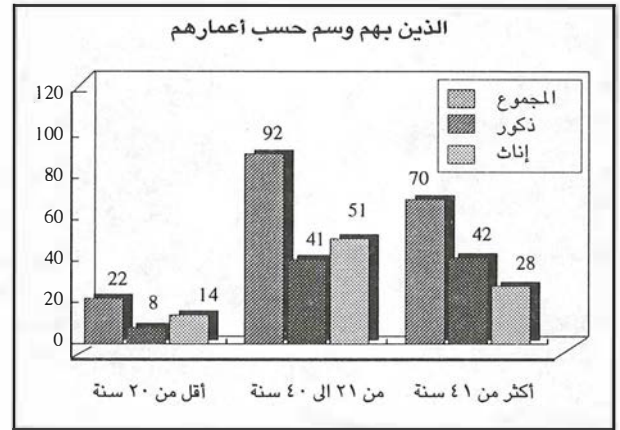
الشكل رقم (٢)

الشكل رقم (١)

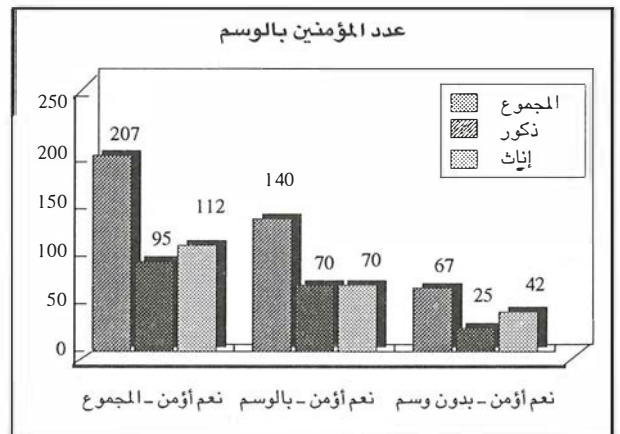
الشكل رقم (٤)

الشكل رقم (٣)

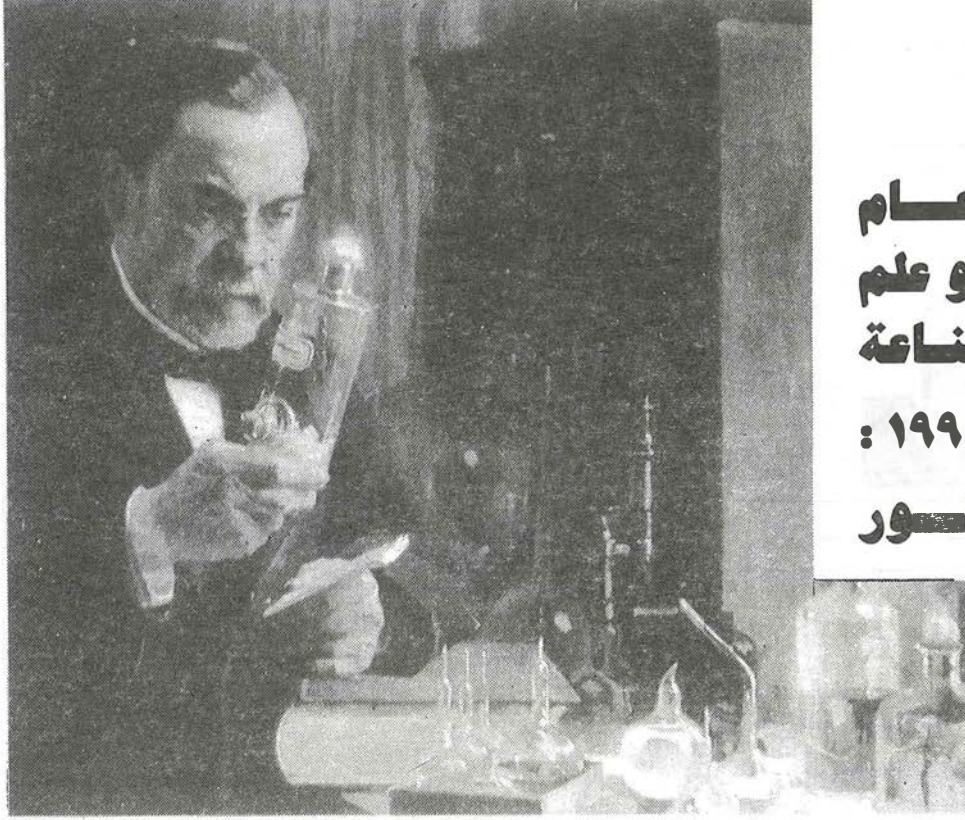
المراجع المستخدمة:

- ١ - مختصر الرحمة في الطب والحكمة راشد بن خلف بن محمد بن عبدالله بن هاشم مخطوطة مسجلة في مكتبة وزارة التراث القومي تحت رقم ٢٥٠٠.
- ٢ - فاكهة ابن السبيل تأليف راشد بن عميرة بن ثاني بن خلف. مخطوطة مسجلة في مكتبة وزارة التراث القومي والثقافة.
- ٣ - اتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان تأليف الشيخ سيف بن حمود بن حامد البطاشي.
- الجزء الثاني - الطبعة الأولى ١٩٩٤م، ص ١٦٦: ١٨٢

الشكل رقم (٥)

- ٤ - Mohammed A., Nelson B., Hawash F. Etal
Skin cauterization marks on patients in Saudi Arabia
Lancet, 1983, Mar 26; I(8326 pt I) : 714
- ٥ - Baruchin AM, Therapeutic Burns (Macgwa)
Burns - Incl - Therm - Inj. 1984 Dec; 11 (2) : 140 - 2
- ٦ - Al- Qaatri T., Abulla F., Al-Dhaba b H. et al
Tradition Medicine in Oman; Paper produced by
Department of Family & Community Health, College of Medicine,
Sultan Qaboos University, 1992.

منذ مئة عام اختفى أبو علم الجراثيم والمناعة العام ١٩٩٥ : عام باستور

عبدالله عويشق *

المحسن الكبير للانسانية .

وقد بذلت وزارة الخارجية الفرنسية الجهد ، بالتعاون مع معهد باستور ، فجهزت احدى عشرة لوحة عرض خفيفة ، سيسافر ثلاثمئة تشكيلة منها للطواف في مختلف انحاء العالم ، مرفقة بفيلم فيديو باللغات الانجليزية والاسبانية والروسية والعربية التي ستجوب العالم بنفس الطريقة .

أبحاث متنوعة المناحي ، حدس عبقرى ، ارادة دؤوبة ، وعمل صارم الدقة ، أتاحت للويس باستور تثوير العلم .

افتتحت منظمة اليونيسكو في شهر يناير الماضي «العام باستور» ، والذي انتهى في ٢٨ سبتمبر بتقديم شارة تقديرية لشخصية علمية تحيي هذه الذكرى .

لقد انقضت مئة سنة على اختفاء العالم الفرنسي باستور وما تزال اعماله تلهم باحثي العالم قاطبة .. وهكذا ، جرى تكريس عام ١٩٩٥ م لاحياء ذكراه ، من البرازيل الى الولايات المتحدة ، ومن فيتنام الى تاهيتي الى السنغال ففرنسا : الندوات العلمية ، والمعارض ، ووثائق لوسائل الاعلام ، بأنواعها ، ستنحى للجميع اكتشاف حياة ودور وطرائق هذا

الحياة غير المعرضة للهواء ، وهو ان تصدى لخمائر النبيذ الطفيلية ، فانه انجز ابتكار وسيلة للحفظ عن طريق تسخين السوائل القابلة للفساد (كالعجة ، واللبن الحليب) ، اي : البسترة . لولا ان اعمالا اخرى كانت في انتظاره ، فان مرضا يصيب دود القز كان يفتك بتربية شرانق الحرير في عدة بلدان ، وقادته الدراسة التي اجراها الى ايجاد الحل العلمي لمسألة انتقال الامراض ، والتي حددت بـ : الوراثة ، والعدوى : كل اصابة لها جرثومتها الخاصة اذن .

من البسترة الى التلقيح ضد مرض الكلب

ابتكار جديد : يمكن تفادي العدوى عن طريق التعقيم ، وهي التقنية الخاصة بحماية العضوية من التلوث الجرثومي ، وبخاصة في غرف العمليات الجراحية ، الامر الذي احدث ثورة في الجراحة والتوليد . الحلقات تترايط وفق تسلسل منطقي كامل . وانكب باستور بضراوة على العمل مكتشفا على التوالي مجموعة من الراجيبات (اي البكتيريات) مثل : الجراثيم العنقودية ، والتسلسلية ، والثنائية الزوجية ، ثم اكتشف الطريقة لتخفيف سمية البذيرات ، واخيرا اوجد لقاحات حيوانية مختلفة .

لقد ولد علم المناعة ، وتصدى باستور عندئذ لداء الكلب .

وعام ١٨٨٥ ، قام بتجربة علاج على غلام صغير منقذا حياته ، وتوافد المرضى من كل انحاء العالم بحيث ضاقت العيادة عن ان تتسع لقاصديه من كل صوب . وصرح باستور عام ١٨٨٦ أمام اكاديمية العلوم : «ان الوقاية الصحية من داء الكلب باتت راسية على اساس لها ، وقد توافر المجال الآن لانشاء مؤسسة للتلقيح ضد داء الكلب» . وهذا ما حصل .

الا ان المؤسسة كانت كذلك «مركز ابحاث حول الامراض التي تنتقل بالعدوى» ، «ومركزا تعليميا خاصا بالامراض المرتبطة بالتجرثم» .

وعام ١٨٨٨ ، تم افتتاح معهد باستور في باريس . وقد حرر العالم باستور بنفسه النظام الاساسي للمعهد مركزا اهتمامه على ضمان شروط مادية جيدة للباحثين فيه ، وحرية التفكير والنشاط لهم ، واطلق اكتاب عام بالتبرعات دوي زوبعة من الكرم ، وسرعان ما انتصبت واجهة عمارة طراز لويس الثالث عشر مؤلفة من بناءين يربط بينهما رواق ، حجارتهما من الصوان والقرميد .

وقد اهاج ذلك مشاعر باستور فقال : «ما من حجرة الا وهي علامة على تفكير كريم» .

«أبو علم الجراثيم والمناعة» ، هذا الاكاديمي هو ايضا مؤسس معهد انتشرت خلاياه عبر انحاء العالم . واليوم بعد انقضاء مئة عام على وفاة باستور ، فان تلامذته يواصلون معركته في سبيل التقدم ومن اجل حياة اوفى رفاه .

من اكتشاف لاكتشاف

يبدو ان قانونين متضادين يتجابهان اليوم : قانون سفك الدم والموت الذي (....) يرغم الشعوب على ان تظل دائما جاهزة للمضي الى ساحة المعركة ، وقانون سلام وعمل وخللاص ، لا يذهب التفكير فيه الا الى انقاذ الانسان من النوائب التي تحدق به محاصرة اياه ...

ذلك هو التشخيص الذي اعرب باستور عنه عام ١٨٨٨ في الكلمة التي القاها بمناسبة افتتاح المعهد الذي يحمل اسمه .

وكان هذا الرجل الانساني ، في هاجسه بتحسين ظروف حياة أمثاله من البشر ، قد اختار طريقه في الحياة ، يحفزه في الاتجاه الذي اختاره أب يعمل في دباغة الجلود ، ويمتدح باستور تأثيره عليه بالعبارات التالية : «... النظر الى اعلى ، معرفة ما هو ابعد مدى من المعروف ، البحث دائما عن الارتقاء المتسامي ، ذلك هو ما علمني اياه ...» .

وقد ولد باستور في قرية دول في جبال الجورا ، شمال شرق فرنسا ، عام ١٨٢٢ ، وقضى شبابه الاول في اربوا . واتجه ناحية العلوم نابذا في نفسه ميلا للرسم . وقد أثارت اهتمامه وفضوله مذكرة وضعها احد الفيزيائيين ، فاندفع في دراسة البلورات مكتشفا ما يميز العالم المعدني عن العالم العضوي . وهو ان ربط ما بين علم البلورات والكيمياء والعلوم البصرية ، فانه فتح الطريق امام علم الـ: مستيريو - كيمياء الذي يعكف على الترتيب ثلاثي الابعاد للذرات والجزيئات .

وانكب باستور عندئذ على التخمرات ، وبين ، بفضل آخر اعماله في حينها ، ان كافة التخمرات مردها كائن عضوي محدد ومتناهي الصغر ، يمكن دراسته اذا تم زرعه في وسط معقم يلائم الغرض ، واضعا بذلك وبكل بساطة أسس علم الجراثيم ، وقد بقي مع ذلك لغز معلق : من أين تأتي تلك الخمائر ؟ وتم القضاء بذلك على النظرية التي عمرت قرونا طويلة والتي تقول بالتوالد التلقائي .

غير ان موت ذلك «الوهم» لم يعد على باستور بالمعجبين فقط . فان مقولته عن بذيرات ، جاهزة على الدوام لان تتطور ، لم تلائم مزاج كثيرين كذلك . واكتشف العالم في تلك الآونة

ولم يكن ذلك الا بداية . ففي عام ١٨٩٤ ، وضع ثلاثة باحثين ، منهم اميل رو ، طريقة معالجة مرضى الخناق بالامصال ، وكانت النتيجة الفورية ان اطلقت جريدة الفيغارو نداء جديدا للاكتئاب بالتبرعات ، ترتب عليه شراء خيول منتجة للامصال الترياقية مع بناء اصطبلات لها .

معهد متعدد الفروع العلمية

واقترح احد المحسنين بناء وتخصيم مستشفى مكرس لمعالجة الامراض السارية ، ولكن باستور لم ير المستشفى ، فقد توفي عام ١٨٩٥ ، الا انه على أية حال ، مع انشاء اول «معهد باستور» في سايفون عام ١٨٩١ ، يكون شهد كيف ان طرائقه مضت تنتشر في العالم .

ومارس المستشفى الذي دخل الخدمة عام ١٩٠٠ اسلوبا مثل جدة ، وهو العزل المطلق للمرضى بامراض معدية . وجرى بفضل هبات اخرى ضم جناح استشارات طبية للمستشفى ، ثم مخبر اشعة سينية . وهكذا ولد معهد للكيمياء الحيوية ايضا . وتطورت المعرفة العلمية وتم الحصول على نتائج ممتازة في البحوث الاساسية وفي التطبيقات الطبية الحيوية ، المرتبطة وفقا لتعبير باستور ارتباط «الثمرة بالشجرة» . وبفضل ميراث تركه عملاقة ازدهرت اقسام الخدمات والمخابر (علم الجراثيم الزراعية ، علم الامراض النباتية ، الكيمياء العلاجية) . وفي عام ١٩٢١ ، عقب اكتشاف البير كالميت وكامي غيران للقاح ضد السل (BCG) : عطية كالميت وغيران ، ارتفعت مبان جديدة .

في الخمسينات من هذا القرن ، بوشر بتطوير رئيسي هو في اساس : علم الحياة الجزيئي ، ذلك ان دراسة الراجبيات (اي : البكتيريات) ، والحميات الراشحة (اي : الفيروسات) ، جرت الاستفادة منها لتحسين معرفة الانظمة الحية . وعام ١٩٦٦ جرى تعديل النظم الاساسية فأنشئت لجنة علمية ، وتم التمييز ما بين مراكز البحث والتعليم ، ومراكز الانتاج والتجوير . ودخلت الدولة طرفا . وتبلغ مساهمتها المالية اليوم ٤١٪ ، والثالث هو واردات عائدات من النشاطات (حصالات مستحقة على الصناعيين الشركاء ، وعقود فردية ، وخدمات ..) ، ويأتي ٢٦٪ من الهبات والتركات التي تمثل رموز المساندة الاجتماعية لمعركة باستور .

وبرزت نشاطات جديدة مرتبطة بانطلاقة علم الحياة الجزيئي (الهندسة الوراثية ، علم الحياة العصبي ، علم الادوية ..) وانبثق صرح مبنى جديد . وبعد عشر سنوات من ذلك جاء دور علم المناعة : اذ ان فريق عمل البروفيسور مونتانييه كان الاول والسباق في اكتشاف الحمة (الفيروس)

المسؤولة عن مرض نقص المناعة : (السيدا) .. ثم اقام المعهد مبنى ، مادا كالاخطبوط ذراعا جديدة ، مخصصا لتطوير البحوث المعنية باستخدام التكنولوجيا الخاصة بعلم الحياة ، ومبنى آخر في عام ١٩٩٠ تدرس فيه : السيدا ، والحميات الراجعة ، وامراض انحلال الجهاز العصبي .

ان معهد باستور هو ايضا اليوم عدد من مراكز التعليم ، والمعلومات العلمية ، وعلم الحياة الطبائي ، والتلقيح ونقل الدم . وهو يضم متحفين .. ولا ننسى شبكته الدولية المؤلفة من ٢٦ معهدا . ولكن المعهد هو ايضا البشر العاملون فيه : ٢٦٠٠ شخص ، ١١٠٠ منهم علماء في وحداته المئة ومختبرات أقسام البحوث العشرة التي فيه . وهو اخيرا ثمانية حائزين على جائزة نوبل ، كل جائزة منها كافأت شخصا ، ووفقا لعبارة جوفينال العريضة على باستور «كرس حياته لما هو حقيقي» .

«عن طريق المتابعة الدؤوبة في البحث ينتهي المرء الى ان يكتسب ما ادعوه عن طيب خاطر : غريزة الحقيقة» .

«باستور»

الاكتشافات الكبرى

١٨٨٥ : تحقيق اللقاح ضد داء الكلب .

١٨٩٤ : ولادة علم المعالجة بالامصال الترياقية - تحديد هوية عصية الطاعون .

١٩٠٤ : محاولات في المعالجة الكيميائية المضادة لسريان العدوى .

١٩٢١ : انجاز لقاح (CEG) : عطية كالميت وغيران ضد السل ، والترياقات المضادة للسموم .

١٩٢٧ : لقاح ضد الحمى الصفراء في معهد باستور في داكار .

١٩٣٦ : اكتشاف فعل السولفاميد (مركب الازوت والكبريت) ، المضاد لنقل العدوى .

١٩٥٥ : لقاح ضد البوليويميليت ..

١٩٨٣ : اكتشاف الحمة «I.VIH» ، فيروس نقص المناعة البشرية (عامل السيدا) .

١٩٨٦ : اكتشاف الـ «2.VIH» .

١٩٨٨ : لقاح مضاد لالتهاب الكبد الانشاني ب ، عن طريق الهندسة الوراثية .

تراءة نبي مينة من بحوث النكتي الأديبي

علي بن محسن آل حفيظ *

الى بحثين في تراجم الاعلام. وثلاثة بحوث أخرى ذات صلة بالتربية ومحو الأمية، وبحث يتحدث عن التراث وبحث يدور في حديثه عن كتاب.

وكما أسلفت القول، فقد طلب إليّ التحدث عن هذه الأعمال البحثية من منطلق صلتها بالتراث واستنادها عليه. وقد وجدت هذا الطريق قصيرا، وأثرت أن أتعامل مع هذه البحوث من منطلق تسليط الضوء عليها كلها؛ لعلّي ألتمس أي تجديد فيها، وأشير إليه - من وجهة نظري المتواضعة - وذلك خدمة لصناعة البحث عامة.

وأستعرض أمامكم الآن ملامح موجزة لكل بحث مكتفيا بذكر العنوان فقط دون ذكر اسم الباحث تجنباً للإطالة. وأبدأ ببحوث التاريخ وفي مقدمتها البحث الأول بعنوان «الجلندي بن مسعود» وهو بحث قصير مطبوع وعديم الترقيم كتب عام ١٩٩٠. ومعلومات هذا البحث لا جديد فيها. وأسلوب الكاتب متداخل ويتطلب الترتيب فهو لم يتحدث عن الجلندي إلا في الفصل الثالث. بينما تحدث في الفصلين الأول والثاني عن موضوعات قائمة بذاتها مثل حروب الجمل وصفين والنهروان.

أما البحث الثاني فعنوانه: «إمامة الوارث بن كعب الخروصي»، وهذا البحث لا يتعدى حجمه «عشر» ورقات. وهو أيضا لا جديد فيه. فمعلوماته موجودة في المظان الأصلية وميسرة. وهذا البحث كتب ١٩٩١. وأما الكتابة فمرتبة. والنقل عن المصادر والمراجع منظم وسليم. فهو يستخدم ترتيب الترقيم المتصاعد في التوثيق ليخلص في نهاية المطاف الى ذكر مصادر توثيق المعلومات في الصفحة الأخيرة.

والبحث الثالث عنوانه: «من عمان الى زنجبار عبر السواحل والبحار»، وهو مكون من بضع ورقات خالية من التوثيق. والجهد الكتابي متواضع، ومعلوماته لا جديد فيها - من وجهة نظري. ومنهج الكتابة لا جديد فيه. فهو الى المقالة الصحفية أقرب منه الى البحث التاريخي.

والبحث الرابع عنوانه: «عمان الماضي والمستقبل» (كتب عام ١٩٩٢) وهو بحث تربو صفحاته على «سبعين» صفحة بخط اليد.

وصل عدد هذه البحوث إلى «تسعة وعشرين» بحثاً تمتد فترات كتابتها من ١٩٨٦ الى ١٩٩٤. وهي متفاوتة الحجم حيث يزيد بعضها على مئة صفحة. وبعضها لا يتعدى بضع ورقات.

وهذه البحوث أيضا مختلفة النهج والمجال. فبعضها توخى النهج الكتابي المعتاد أي المقبول (من حيث: أسلوب الكتابة، وتنظيم الأطر وتسلسلها، وترتيب الفقرات، وسلامة التوثيق). وبعضها الآخر شابه شيء من القصص، في هذه الجوانب. وبعضها وفق في جانب، وتعثر في جانب آخر. وهذه طبيعة الصناعة الكتابية لدى الناس. فهي لا تأتي على وتيرة واحدة.

أما مجالات هذه البحوث فمختلفة. ومن الطبيعي أن تختلف؛ لأنها كتبت لمناسبات مختلفة. وكانت نابعة من اهتمامات وتخصصات مختلفة. ففي هذه البحوث تجد أجواء أعوام الصناعة والزراعة والتراث، كما تجد عبق الأجواء الأكاديمية. ويكاد يتراءى للمرء - من خلال بعضها - حركة الطلاب في أروقة الجامعة مع أساتذتهم. وفي بعضها الآخر، يجد المرء الأسلوب التقريري الرسمي لنشاط مؤسسة معينة - الأمر الذي يجعلك تذهب الى أن ما تقرأه ليس إلا تقريراً رسمياً.

وبعض هذه البحوث أقرب الى المقالة الصحفية منه الى تركيب البحث أو منهجه.

وعلى أي حال، فقد وزعت هذه البحوث - بعد النظر الدقيق فيها - الى المجالات التالية:

- بحوث تتصل بالجانب التاريخي (وأغلبها في تاريخ عُمان).
- بحوث تتصل بالجانب الاقتصادي (لأنها تتحدث عن مجالات الزراعة وصيد الأسماك والنفط والصناعة).
- بحوث أخرى على صلة بحديث الأدب واللغة.
- وهناك بحث يدور حول العمارة الإسلامية القديمة في إحدى البلديات العمانية. وبحث آخر يتصل بأحكام الفقه الإسلامي، إضافة

★ كاتب عماني.

منسق وواضح بصورة جيدة. ولكنه يسرد المعلومات بطريقة القدماء (بمعنى أن لمحات التجديد في المعلومات أو أسلوب الطرح غير متوافرة). ومع هذا فالبحث يمثل جهداً واضحاً ولدى الكاتب استعداد ليصبح قاعلاً في البحث التاريخي وذلك ملموس من حجم العمل وصبر الباحث. والبحث الخامس عنوانه: «علاقة عمان بشرق أفريقيا من القرن الأول الهجري حتى القرن الخامس الهجري» وهو من أبحاث ١٩٩٤. مطبوع ومرتب ويستخدم التوثيق المباشر في ثناياه. وينفرد هذا البحث بمعلومات جديدة مهمة تمثل لمحات مضيئة ولكنه وقع في محذور يقع فيه - أحياناً - من يتصدى لبحث التاريخ بنيات حسنة.

فالباحث - من جانب - ذكر معلومات مهمة تتعلق بعلاقات عُمان بشرق أفريقيا قبل الإسلام وبعده. فقد ذكر الهجرة إلى أفريقيا وأسماء بعض المهاجرين الأوائل والمؤثرات الحضارية من الهجرات العمانية إلى شرق أفريقيا ودور الدعاة العمانيين لنشر الإسلام في شرق أفريقيا والمشكلات التي واجهت انتشار اللغة العربية بين الأفارقة الذين اعتنقوا الإسلام، وغير ذلك من هذه المعلومات التاريخية.

أما المحذور الذي وقع فيه كاتب البحث فهو ذكره بعض المعلومات التي ربما تكون مدسوسة على بعض شخصيات المهاجرين العمانيين من قبل أقلام أجنبية بهدف الإساءة إلى التاريخ العربي الإسلامي في أفريقيا. ومن ذلك ما ذكره حول:

«استجلاب الجميلات من النساء من خارج أفريقيا للزواج حفاظاً على نقاوة العرق العربي مقابل مهر من الرقيق الأسود من السكان المحليين.» فقد قال الباحث بأن: ابن سليمان ابن عباد قد دفع مئة من ذكور الرقيق الأقوياء ثمناً لزوجته القوقازية.

إن مثل هذه المعلومات لا تؤخذ إجمالاً على هذا النحو؛ لأنها سموم مدسوسة لتشويه دور الحضارة العربية الإسلامية بل وإنسانية الإسلام وأهله، وربما أخذ الكاتب هذه المعلومات من مصادر غير موثوقة.

وفي رأينا أن التصدي لكتابة التاريخ يتطلب وعياً وإدراكاً غير عاديين من الكاتب، حتى يميز ما يعرض له من معلومات.

أما البحث السادس: «عمان في عهد الدولة اليعربية» (كتب عام ١٩٩٢). فيتكون من «ست وعشرين» ورقة. وهو بحث مطبوع ومرتب يتحدث عن الأئمة اليعاربة الخمسة بشكل متسلسل بأسلوب جيد موثوق. ولكن لا جديد فيه.

ثم يأتي البحث السابع: «لمحات من تاريخ عمان حتى طرد البرتغاليين». وهذا البحث من أعمال ١٩٨٩. وهو مطول إذ يصل عدد صفحاته إلى «ثلاث وستين» ورقة مع صفحات المراجع ومعلوماته جيدة التوثيق. فمن حيث الفكرة العامة يتوافق هذا البحث مع غيره من البحوث التي تتحدث عن دور اليعاربة. ولكنه ينفرد في نظري بمنح

بحثية مهمة في الأسلوب وفي المعلومات. فهو من ناحية يذكر الأسباب التي ساعدت العمانيين للقيام بحرب جهادية لطرد البرتغاليين من عمان والخليج العربي. ويوزد معلومات جديدة في السياق جديدة بالاعتبار حول الأسباب التي ذكرها تحت عنوان الأساطيل الإسلامية تساعد أهل عمان. يقول: «استطاعت الحملات الإسلامية بقيادة العثمانيين إثارة البلبل في صفوف البرتغاليين وإثارة الروح الجهادية في صفوف العمانيين ضد الاحتلال الصليبي البرتغالي».

وهذا في نظري طرح جديد واتجاه سليم لمعالجة حوادث التاريخ. إذ أن حوادث التاريخ لها ما قبلها وما بعدها. فربط الموقف بموضوعية يمثل مصداقية للقصة التاريخية التي تسرد.

إن هذا البحث يربط الحوادث ببعضها (من الخليج إلى عمان ثم اليمن وشرق أفريقيا) وعندني أن معدته يتمتع بحس ووعي كاملين لفهم التاريخ.

أما البحث الثامن: «الوجود العماني في شرق أفريقيا وأثره في نشر الإسلام» (كتب عام ١٩٩٢)، فيتكون من «ست وثلاثين» ورقة بخط اليد. وهو أيضاً من البحوث المشرقة في هذه المجموعة. جيد الأسلوب ومرتب التوثيق. وقد أبرز الهجرات العمانية الأولى المؤثرة بصورة موضوعية (كهجرة آل الجلندي وإمارتهم في لامو، وهجرة الحرث وسلطنتهم في مقديشو، وهجرة النباهة وسلطنتهم في بات).

إن هذا البحث يسلط الضوء على العديد من النقاط المهمة التي تتعلق بهجرة أهل عمان وصلاتهم بأفريقيا في عصور مبكرة (قبل الإسلام وبعده). فهو بحث مرتب وحسن التوثيق وجيد اللغة. سليم المنطق والموضوعية في آرائه المختلفة.

أما البحث التاسع: الفترة الزمنية (١٦٢٤م - ١٧١١م) من تاريخ دولة اليعاربة» (كتب عام ١٩٩٢)، فهو بحث متوسط الحجم (في حدود «ثلاثين» صفحة) وفكرته تقوم على الحديث عن اليعاربة كدولة. وقد أكد أن السمة الإيجابية الأولى لهذه الدولة هي توحيد عمان بعد تفكك، وعقد مقارنة حية في هذا تتمثل بتوحيد عمان على يد اليعاربة وتوحيدها ثانية - من وجهة نظره - في عصرنا على يد جلالة السلطان قابوس بن سعيد الأعظم حيث يقول: «وحد اليعاربة عمان وحرروها من التدهل الأجنبي كذلك حرر السلطان قابوس عمان ووحدوها وبني دولة عصرية حديثة» وقد اتبع الباحث أسلوباً جديداً في عملية التوثيق حيث حصر مراجع كل فصل في نهايته.

والبحث العاشر: «النازحون من اليمن إلى عين سعة»، واليمن هنا قرية في إزكي. وهذا البحث كتب عام ١٩٩٠. وهو يتحدث عن التاريخ الفني للعمارة العمانية، ولا يزيد على «عشرين» ورقة. ومادة الكتابة فيه على شكل أعمدة طولية كنظام الكتابة في الجرائد.

ويقوم الباحث بعقد مقارنة في حديثه بين قرية اليمن وقرية نزار

العنوان غير موجودة) وهو عن الغزالي. وهذا واضح من موضوعات البحث، فهي بعد المقدمة، التعريف بالغزالي ومؤلفاته والبيئة والظروف التي عاشها وأراؤه في مختلف أمور الحياة.. إلخ. والبحث صغير مقارنة بالموضوع الذي يتحدث فيه. وهو بخط اليد ولا أجد جديدا فيه. ولم يورد الباحث أي مقارنة بين بعض آراء الغزالي التربوية أو الفلسفية وغيره من رجال عصره (أي الذين وافقوه في الرأي أو خالفوه).

أما البحث الرابع عشر: «من أعلام صحار» فيتكون من «مئة» صفحة بخط اليد. وهو منفرد من وجهة نظري إذ أبرز دور صحار الثقافي والعلمي، وقدم لنا العديد من شخصيات هذه المدينة العمانية ذات المكانة التاريخية. فهو يتحدث عن «ثمانين وعشرين شخصية» من شخصيات الإعلام. كل له فنه ومجاله وليسوا من مدرسة واحدة. وهناك شخصيات يزيد عددها على عشرين شخصية من الذين ولدوا في صحار. وهناك خمس شخصيات أخرى من خارج المدينة بل إن بعضهم ليسوا من عمان أصلا ولكنهم رحلوا من بلدانهم إلى صحار وطارت شهرتهم العلمية والثقافية منها إلى آفاق بعيدة.

وهناك نقطة أخرى مهمة أبرزها هذا البحث: هي العلاقة بين مدينة صحار وحزيرة قشم الفارسية، ودور الأخيرة من الناحية العلمية والثقافية حيث تواصل العلماء منها ومن صحار بل وهاجر الكثيرون من قشم إلى صحار ولعبوا دورا علميا وثقافيا مهما. ولا شك أن الحديث عن الصلات العلمية والثقافية بين مدينة صحار وغيرها يعتبر من الملامح الإيجابية في هذا البحث.

ويظهر كذلك من ثنايا هذا البحث أن الكاتب يتمتع بأفق واسع وفكر عميق فقد استوعب الحديث عن أعلام من عدة مذاهب فقهية ومسبوبة واحد من الموضوعية والاعتبار. وهذا نفس نحتاج إليه من أبنائنا الدارسين الذين يتصدون لمسؤولية الكتابة حتى نحافظ على وشائجنا الوطنية والثقافية والاجتماعية.

أما البحث الخامس عشر: «القرائن وأثرها في إثبات موجبات الحدود»، فهو من الأبحاث المطولة. يقارب الـ «مئة» صفحة وبخط اليد. ويدور موضوعه حول حد السرقة في الفقه الإسلامي وأسلوب البحث يقوم على المقارنة في قضية إثبات الدعوة والاختلاف أو الاتفاق بين الفقهاء (في هذا الموضوع). والبحث مرتب ومنظم من الأبحاث المتفرقة في موضوعه ويمثل نموذجا جيدا للدراسة المقارنة.

أما البحث السادس عشر: «عين الأخبار»، فهو دراسة لكتاب «عين الأخبار لابن قتيبة»: موضوعه، ومنهجه، وقيمه الأدبية. والبحث لطالب جامعي وبإشراف أستاذ جامعي. وكما اتضح من الموضوعات المدونة على صفحة الغلاف فيمكن القول: إن هدف الباحث هو التعريف بمحتوى هذا الكتاب ووضعه في ميزان القياس مع غيره من أمهات الكتب التي عاصرت كتب الجاحظ وابن عبد ربه وغيرهما. وقد أشار الكاتب إلى هذا. والبحث مكتوب بمنهج أكاديمي سليم.

(وأظنها أيضا في إزكي) ليعطي وصفا جميلا ومؤثرا للعمارة الإسلامية في عمان من مواقع القريتين. وربما يهدف الكاتب إلى لفت الانتباه للاهتمام بعمران هاتين القريتين والحفاظ على جمال عمرانهما. ومثل هذا البحث جدير بالتطوير ليصبح وثيقة تاريخية لهاتين القريتين ويمكن له أن يحتذى فيكون مثالا لأبحاث أخرى على نمطه (وتوجد تفاصيل أخرى مهمة في هذا البحث لا يسمح المقام لإيرادها).

ومثل هذا البحث جدير بالتطوير ليصبح وثيقة تاريخية لهاتين القريتين ويمكن له أن يحتذى فيكون مثالا لأبحاث أخرى على نمطه (وتوجد تفاصيل أخرى مهمة في هذا البحث لا يسمح المقام لإيرادها).

أما البحث الحادي عشر: «اهتمام العمانيين بالخط العربي» فيمكن إدراجه تحت مفهوم «تاريخ الخط العربي في عمان» وهو بحث مطول يزيد على الخمسين صفحة، مطبوع ومرتب، وقد مهد الباحث له بخلفية تاريخية جيدة عن صناعة الخط العربي وفكرة الكتابة لدى العرب وانتقالها من طور إلى آخر من الجاهلية إلى الإسلام، وذلك من خلال استناده على دراسات يعتقد بها في هذا المجال. ثم أورد الكثير من المعلومات القيمة عن فن صناعة الخط في بعض مناطق عمان، واستشهد بأسماء العديد من أصحاب الخطوط الجميلة. وعموما فإن البحث موفق في مجاله، لأنه ركز كثيرا على الخط العربي في بعض مناطق عمان.

أما البحث الثاني عشر: «المظهر التربوي في الحضارة الإسلامية» فهو بحث متواضع الحجم لا يزيد على «أربع عشرة» ورقة بخط اليد. فكرته الأساسية هي: أن التعليم في الإسلام قد تمثلت فيه معظم الأفكار والنظم الحديثة في التعليم الحديث، وأن الكثير من المفاهيم الموجودة حاليا في التعليم الحديث والمعاصر، هي امتداد لما كان في مؤسسات التعليم في الحضارة الإسلامية. من ذلك مثالا: مجانية التعليم، وشروط من يمتحن التعليم، ودور مصادر المعلومات. ثم يذكر عددا من المؤسسات الفاعلة والمتدرجة لموضع التعليم (كالكتاتيب وقصور المقتدرين، وصولا إلى فكرة إنشاء المدارس المستقلة على يد الوزير السلجوقي نظام الملك في بغداد وسوريا ومصر). وقد أكد الكاتب في النهاية أن الحضارة الإسلامية هي حضارة علم وأدب وثقافة.

ورغم أهمية هذه المعلومات إلا أنها ليست جديدة. فهي متوافرة في المصادر والمراجع. وكان بإمكان الكاتب أن يأتي بالجديد وذلك بالكتابة عن التعليم الإسلامي في عمان (لو حتى اكتفى بمنطقة واحدة كمثال ونموذج إن لم يستطع الحديث عن كل المناطق) وقد يعتمد في هذه الدراسة الميدانية. ومع هذا فالبحث أقيم في مساره ولا تقلل من قيمته هذه الملاحظات الطفيفة.

أما البحث الثالث عشر فعنوانه غير واضح (أو أن صفحة

وقيمة بالنسبة للقاريء تقديم ما يتطلبه من معلومات حول هذا الكتاب ببسر وسهولة.

أما البحث السابع عشر : «حتى لا تنام اللغة في أحضان المعاجم»، فلا يزيد على عدد من الورقات دون ترقيم، وهي مكتوبة بخط اليد، وفكرته تدور حول ضرورة تسهيل استخدام معاجم اللغة العربية، حيث استعرض في هذه الورقات عددا من المعاجم وأساليبها (من ضمنها معجم العين للخليل). فالفكرة لديه تتمثل بالمطالبة بتطوير منهج المعاجم اللغوية بخلاف ما وضعه القدماء، إذ الصعوبة في معاجم القدماء من وجهة نظر الباحث تكمن في «طريقة ترتيب الأصول الاشتقاقية ضمن إطار المعجم وهذا يؤدي الى عدم الحصول على المعنى المراد للكلمة تحت جذورها إلا بعد عناء» والبحث يتطلب جهدا أكبر وتفصيلا في موضوعه وتنظيما أفضل.

أما البحث الثامن عشر : «الصورة الفنية في مقامات بديع الزمان الهمذاني»، فيقع في «عشرين» ورقة تقريبا وبخط متوسط العناية والترتيب. وكما هو معلوم فإن الدراسات عن مقامات الهمذاني كثيرة لكون المقامات أدبا سياسيا ظهر في فترة ركود وضنك اجتماعي وضيق سياسي في إحدى فترات العصر العباسي. وكان لدى الباحث فرصة طيبة لدراسة تأثير هذه المقامات على بعض أدباء عُمان في العصر الحديث، حتى يأتي بالجديد فنحن نعلم بأن هناك من سار في هذا الاتجاه من الأدباء العُمانيين (أي صناعة المقامات).

أما البحث التاسع عشر : «خاطر الليل»، فأول ما يتبادر الى ذهن القاريء بأنه يقوم على الابداع الذاتي. ولكن البحث يدور حول فكرة الليل وأشياء أخرى لدى أمريء القيس والناطقة الذبياني. قدم له الكاتب بمقطوعات نثرية أقرب الى الشعر (عن هموم الليل وأحزانه) لدى بعض الشعراء ثم تحدث عن أمريء القيس والناطقة. وقد استند في حديثه على نقول مطولة نسبيا من ابن سلام والدكتور شوقي ضيف. والبحث مطبوع ومرتب وحسن التوثيق إلا أن موضوعه لا جديد فيه. فالليل موجود عند جميع شعوب الأرض. وكل يخاطبه وفقا لما يشعر به نحوه. فهناك من يضيق بالليل ويتضرع منه كقول القائل:

الليل إلا حيث كنت طويل والصبر إلا منذ بنت جميل

وهناك من يتحسر على ذهاب ليالي الأتس فيقول:

ذكرت ولسن في الذكرى بناسي ليالي بتهن مبيت حاسي

وعموماً، فإن البحث ذو طبيعة أدبية إن كانت الفكرة معادة ومكررة.

والبحث العشرون «حرف الأجداد ودور الأحفاد» (كتب عام ١٩٩٢). وهو بحث مطبوع ويقوم على فكرة الاستبانة في موضوعه ومكتف ومكتوب بأسلوب جيد.

ولعل ما يلفت نظر القاريء فيه بعض أحكامه كقوله: «إن العرب

قبل الإسلام يحترمون الرعي والتجارة وبعضهم يحتقر الزراعة» ولا ندري كيف توصل الباحث الى هذه القناعة حول احتقار العرب للزراعة، وهم الذين شيدوا السدود وفجروا الأفلاج وأقاموا الحواضر على ضفاف الأنهار!!

وربما كانت مشكلة هذا الكاتب أنه عكس حديثه على مجتمع الصحراء أو البادية وكأنما هؤلاء هم العرب فقط. ولم يتذكر عرب التمدن والتحضّر والاستقرار في كل من اليمن وبلاد ما بين النهرين والشام وادي النيل.

وهذا الرأي غالباً ما يشاع في دراسات بعض الأجانب، لهدف من الأهداف. ويبدو أن الكاتب لم يتذكر زراعة اليمن القديم وواحات الحجاز ووديان عُمان التي فجر فيها سكانها العرب الأفلاج ومنطقة البحرين القديمة (بما فيها منطقة هجر وما حولها).

أما البحث الواحد والعشرون: «تطور القطاع الزراعي في سلطنة عُمان»، (كتب عام ١٩٩١) فهو بحث صغير نسبياً قياساً الى موضوعه. ولكنه جيد في منحاها. مرتب ومنسق. وقد ركز على علاقة المواطن العماني بالزراعة منذ القدم، ثم تحدث عن دور الموقع والمساحة والتقسيم الجغرافي لعُمان، وتقلب المناخ والأمطار، والأنماط الزراعية المترتبة على هذا كله.

كما قسم هذا البحث السلطنة الى خمسة أقاليم زراعية. وتحدث عن السياسة الزراعية الحالية والإجراءات المتبعة في هذا المجال. وهو موفق في موضوعه ويمكن تطويره بالتوسع والتعمق مستقبلاً.

أما البحث الثاني والعشرون : «زراعتنا في طريق العلماء»، فتحدث صاحبه في الموضوعات التالية: الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، والعمل والانتاج، وجهود الدولة لتطوير الزراعة ووسائل النهوض بها.

وربما كانت أمام كاتب هذا البحث فرصة طيبة للتحدث عن خلفية التاريخ الزراعي في عُمان، بصورة أعمق؛ لأنه تحدث عن أهمية الماء في القرآن الكريم، ولكنه غلب حديثه على الأوضاع الراهنة للزراعة، وعموماً فإن البحث جيد لولا اعتماده على مصادر محدودة للمعلومات.

أما البحث الثالث والعشرون: «تطور ونماء جرفه صيد الأسماك»، فقد أعيد عام ١٩٨٩ وهو مطبوع وموثق. وقد تحدث صاحبه فيه عن مهنة الصيد قديماً وامتدادها وتطويرها وأهميتها في العصر الحديث وارتباط هذه المهنة بالمواطن العماني، ودور الدولة في دعم الصيد وتشجيعه.

أما البحث الرابع والعشرون : «ضرورة قيام صناعة سمكية في سلطنة عُمان»، فهو ينتمي الى عام ١٩٩١. وهو يدعو لقيام صناعة سمكية ويسرد مبرراتها بصورة منطقية مقبولة. وهو يبدأ بذكر المتطلبات الضرورية من المواد الخام، ونوعها وجودتها وإيجاد رأس

المال واليد العاملة ثم كيفية التسويق .. الخ.

ثم يعدد أنواع الصناعات السمكية لتأكيد إمكانية التصنيع وينتهي بمجموعة من المقترحات المفيدة. وهذا البحث أيضاً جيد وموفق كسابقة حول الموضوع ذاته.

أما البحث الخامس والعشرون: «الصناعات والحرف العمانية القديمة» (كتب عام ١٩٩١) ، فهو يبدأ بالصناعات الخشبية (بما فيها صناعة المراكب، الصناديق الخشبية، أو ما يعرف محلياً بالمندوس، ثم حرفة التجارة، وينتقل الى صناعة الفخار والتي يقول عنها «بأنها من الحرف التقليدية التي اهتم بها العمانيون منذ القدم» ثم الصناعات المعدنية والفضيات. وغيرها. وصناعة الأسلحة القديمة ثم الملابس، وصولاً الى بعض الصناعات الحديثة وقيام صناعة موجهة وموسعة.

والخلاصة أن هذا البحث قد وفق في الحديث عن الفنون الصناعية بصورة متدرجة وكان منطقياً منهجياً في عرضه للمادة.

أما البحث السادس والعشرون : «تطور قطاعي البترول والغاز الطبيعي»، فقد أعد عام ١٩٩١. وهو مطبوع ومرتب ومنسق بصورة حسنة. وقد أورد معلومات مفيدة عن الموضوعات التالية: بداية التنقيب عن البترول في السلطنة، والشركات الداخلة في هذا المضمار، وعزز هذا بجدول عن تطور الإنتاج بالسنوات من عام ١٧٥ الى ١٩٨٥ مبيناً كمية احتياط البترول. وهكذا يسير البحث بصورة علمية رقمية الى الخاتمة. ومع أن هذا البحث قليل في عدد أوراقه الا أنه تقرير مهم في معلوماته.

أما البحث السابع والعشرون: «خيار التصنيع ودور شركات التصنيع الوطنية في تحقيقه» فقد كتب عام ١٩٩٢، وهو يمثل جهداً طيباً فقد تحدث صاحبه في القسم الأول عن الانطلاق الصناعي - حسب تعبيره - وفي الثاني عن أهداف خيار التصنيع. وفي القسم الثالث: عن التصنيع ذاته باعتباره منطلقاً وطنياً.

ثم أورد مجموعة من المقترحات أتبعها بعدد من جداول المعلومات. وهو من الناحية الفنية لا غبار عليه.

والبحث الثامن والعشرون : «محو الأمية حضارة وتقدم»، يتحدث عن أهداف محو الأمية في السلطنة واستراتيجيات العمل في الأمية، ثم العلاقة بين محو الأمية والتنمية بصورة عامة. والبحث بخط اليد وفيه جهد ومعاناة كتابية ومجموعة من المقترحات والتوجيهات. والذي لفت نظري فيه هو: نقده للمعلم العماني لعزوفه عن المشاركة في نشاط محو الأمية ودور الجمعيات النسائية في حركة محو الأمية.

وهذا البحث اجمالاً مهم في موضوعه ونرجو أن يتوسع صاحبه فيه مستفيداً من الدراسات العربية الغزيرة في مجال محو الأمية.

والبحث التاسع والعشرون: «تربية النشء أمانة ومسؤولية»:

(من عام ١٩٩٢) مجاله علم نفس الطفولة. وهو مطبوع ومرتب ترتيباً حسناً، ولغته سلسة وأسلوب التوثيق فيه سليم. وقد اعتمد مجموعة من دراسات ومراجع علم النفس وعلم نفس الطفولة.

وصاحبه يتحدث فيه عن أهمية مرحلة الطفولة والجو الاجتماعي للطفل ودور هذا الجو في نمو شخصية الطفل - وأساليب التنشئة الأسرية وأثرها على الطفل. ويخلص الباحث بعد ذلك الى حقوق الطفل في الاسلام ورعايته. ويتبع ذلك بآراء ومقترحات وحلول.

ولعل هذا البحث من أهم الأبحاث المعروضة نظراً لخطورة موضوعه ولاتصاله بفترة هامة من فترات حياة الإنسان.

وختاماً فإنني أرغب في الإشارة الى أربع نقاط تتصل بهذه البحوث جميعها:

وأولها: وجود اتجاه طيب عند الشباب العماني نحو البحث العلمي. وهو اتجاه إيجابي يسير في الطريق السليم. ولعل وجود الدولة العصرية، وما تحفل به من مؤسسات علمية متعددة - يكون من العوامل التي تدعم مثل هذا الاتجاه عند الشاب.

وثانيها: دوران جزء لا بأس به من هذه البحوث حول عُمان ماضياً وحاضراً، وهذا اتجاه محمود نشجع عليه. وهو يدل على تعلق الشباب العُماني بوطنه الفتى الذي أرساه وبنى قواعده مولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله.

وثالثها: اتجاه الأخوة الباحثين - عموماً - الى توثيق المعلومات وذكر المصادر التي استقوا منها مادتهم. وهو اتجاه إيجابي أيضاً في هذه البحوث، اتجاه يدل على الأمانة العلمية والموضوعية والبعد عن الهوى والتحيز.

وأطالبت الباحثين - وخاصة من اتجه الى التاريخ منهم - (في هذا السياق نفسه): بضرورة عدم التسليم ببعض الروايات التاريخية الضعيفة، وضرورة إعمال العقل فيها، مع اتباع المنهج النقدي التحليلي، وذلك خوفاً من اللغظ الذي يمكن أن يتردد هنا وهناك عند نفر يترصد بنا وبتراثنا وتاريخنا.

ورابعها: ضرورة المضي في دعم الصلة بين الشباب العُماني وبين البحث العلمي جملة وتفصيلاً.

وختاماً فإنني أشكر لكم أنكم حضرتم وأنكم استمتعتم. والشكر موصول للمنتدى الأدبي لأنه دعاني للنظر في هذه البحوث. والشكر كذلك موصول لجملة الباحثين العمانيين الذين هيأوا لنا جميعاً فرصة اللقاء والحوار والمشاركة.

في الحاجة إلى طه حسين

صدوق نور الدين *

تمهيد :

أود الإشارة في البداية إلى أن موضوعاً من هذا المستوى ليس سهلاً من حيث تناوله، وذلك يعود إلى نقطتين أساسيتين:
١ - باعث التداخل فيما بين الثقافة والمجتمع المدني.
٢ - عمومية العنوان، والتي تقصي الوضع المرغوب في التطبيق عليه:
أهو العربي؟ أم الغربي؟ ولئن كانت المرجعية الغربية تظل حاضرة عندما يتعلق الأمر بالحديث عن المجتمع المدني..
من جانب آخر، فإن مثل هذه المواضيع، اعتاد الخوض فيها المفكرون والساسة، وقلما باشرها الأدباء، ولكن، وانطلاقاً من كون المتحدث إليكم تشغله بعض الاهتمامات الأدبية، فإنني سأكون مخلصاً للأدب ما أمكن.. ولذلك سأدعوكم في البداية إلى لحظة شعر.

طه حسين: أو في الحاجة إلى طه حسين:

كتب شاعران عربيان في موضوع واحد. فأما الأول فعراقي وهو «محمد مهدي الجواهري» وأما الثاني فالسوري «نزار قباني» وأما الموضوع فد «مادة» طه حسين. ألقى الجواهري قصيدة في طه حسين بسوريا عام ١٩٤٤ ضمن مهرجان الاحتفاء بـ «المعري» والذي ترأسه عميد الأدب العربي: طه حسين. وأما نزار، فألقى قصيدته بمصر، تحت عنوان «حوار ثوري مع طه حسين».

يقول «الجواهري»:

«أحييك طه لا أطيل بك السجعا
كفى السجع فخراً محضاً ^{سمك} إذ تدعى
شكرناك إنا في ضيافة نابغ
نمتع منه العين والقلب والسمعا
وكنا على آثارك الغر قبلها
ضيوفاً فما أبقيت في كرم وسعا
نهضت بنا جيلاً وأبقيت بعدنا
أبنائنا ما يحمدون به المسعى»

★ كاتب من المغرب.

ويقول «نزار»:

«إرم نظارتك.. ما أنت أعمى

إنما نحن جوقة العميان»

«وعد إلينا فإن ما يكتب اليوم

صغير الرؤى.. صغير المعاني»

ما كان لي أن أسوق الشهادتين، لولا القيمة المتميزة التي حظي/ ويحظى بها الشاعران.. من جانب ثان، فإن الشهادتين تتعلقان بعلم عربي أسس سؤال النهضة في مرحلة جد مبكرة، وهي بالطبع المرحلة التي لن يصلها العرب مستقبلاً على الإطلاق. لقد أنبنى سؤال النهضة على التسليح المعرفي، وهو تسليح زواج فيه العميد بين إدراك التراث الفكري العربي، والثقافة الغربية، مثل هذا الإدراك دفع به إلى استقصاء السبل التي من شأنها رسم خطوات التقدم العربي، وأهم هذه: التربية والتعليم.. لذلك جاء كتاب: «مستقبل الثقافة في مصر» (١٩٣٨) ليحفر هذا التأسيس، تأسيس مجتمع عربي متنور وعقلاني.. وإذا كان الأمر يتعلق بمصر، فإن امتداداته طالت لتشمل العالم العربي، دون أن يغيب عن بالنا التالي، وهو ما أورده «جابر عصفور» في كتابه الفذ: «هوامش على دفتر التنوير»:

- ١ - بمصر وبالضبط بالاسكندرية صدرت أول جريدة: ١٨٠٠.
 - ٢ - بمصر، كانت أول مجموعة لدراسة الفنون العسكرية: ١٨١٣.
 - ٣ - إنشاء جريدة الوقائع المصرية: ١٨٢٣.
 - ٤ - أول مدرسة لتعليم البنات: ١٨٧٢.
- في هذا الأفق، نجد بأن ما استهدفه العميد: إصلاح المجتمع. وذلك بالانبناء على مرتكز التربية والتعليم، بحثاً عن رسم صورة وافية للثقافة ولإنشاء مجتمع حديث عقلاني متنور.. على أن الخلفية المنطلق منها:
- ١ - شيوع الأمة.
 - ٢ - تضارب مناهج التعليم.
 - ٣ - الموقف من التراث.

ويضيف :

«... فالوضع التعليمي الراهن هو ثمرة السياسات الرسمية السائدة التي تقوم على تفضيل الولاءات الشخصية أو العائلية أو الحزبية أو العقائدية على الكفاءات العلمية والعملية في كل الميادين دون استثناء...» (ص : ١٣٩ و ١٤٠. المستقبل العربي.. العدد ١٧٩) ..

٣ - ختم الشاعر والكاتب السعودي «غازي عبدالرحمن القصيبي» كتابه : «التنمية الأسئلة الصعبة...» باستنتاج مؤداه أن التنمية الاجتماعية لن تتحقق الا بنهضة تعليمية يقول : «إن الطريق الى التنمية يمر أولاً بالتعليم وثانياً بالتعليم، وثالثاً بالتعليم... التعليم باختصار هو الكلمة الأولى والأخيرة في ملحمة التنمية» (ص/١٢٦).

ومن المفارقات، أنه وضمن هذه الصفحة الأخيرة، نصصر على الهامش التالي : «ومن هنا ندرك أن طه حسين كان رائداً تنموياً عظيماً حين أعلن في الثلاثينات والأربعينات من هذا القرن أن التعليم حق لكل إنسان شأنه شأن الغذاء والماء والهواء...».

ما الذي يستنتج من خلال هذه الوقفات الناطقة والتي تحتاج لمثل هذه الاستنتاجات؟

إن مايمكن الوقوف عنده، كون أسئلة اليوم ليست سوى أسئلة الأمس، وقد يحدث أن تكون تلك الأسئلة طُرحت بشكل واضح وبين، فيما هي اليوم غامضة أو كالمبهما فكيف الخروج إذن؟ إن النهضة الثقافية العربية، وتأسيس مجتمع «معلوم به» فقط، لن يتم الابتذير وتجديد النظر في المسألة التعليمية مادامت صورة المجتمع يعكسها مستوى التعليم فيه، كما ذهب الى ذلك «غوستاف لوبون» في مؤلفه «سيكولوجية الجماهير...» من ناحية ثانية، يجب الرهان في بناء المجتمعات المدنية وخاصة في الدول المتخلفة على الثقافي بدل السياسي. إذا ما ألعنا لكون الثقافي يعتبر المفتاح لفك قضايا واشكالات السياسي... وليس توارى الثقافي الى الخلف، سوى نوع من الخوف من قوته وفاعليته... على أن تسهم في هذا القوى السياسية المؤهلة للتقدم خطوة بالمجتمع، وليس مضاعفة جهله وأميته... فإلى اليوم، وإذا استثنينا حالة مصر، تكاد تكون أغلب هذه القوى بلا أصوات حرة ومستقلة تخدم الاختلاف بدل الائتلاف والقول بأن كل الأشياء إيجابية.

وفي ثالثة، إذا كان السياسي تحجب، أو يذهب الى الحجب، فإن الثقافي يجلو ويكشف الحقيقة، بل ويسهم في الإبانة عنها وتعريتها. ومن ثم تكتسب الهوية والخصوصية الذاتية، بحثاً عن مقارعة الآخر في خطاب الأمبريالي الاستعماري، أو لنقل في مركزية الاعلامية الثقيلة والتي لن يستطيع العرب مهما حصل التواجد خارجها.. وإلا، فكيف تريدون بناء مجتمع مدني؟

لقد حاور العميد هذه النقاط بما عرف فيه من شجاعة، وجرأة في إبداء الرأي وإعلانه، وبالتالي المقدرة القوية في الرد على الآخر. يتضح من خلال هذا بأن الثقافة هي المبدأ القويم لاعلان النهضة العربية إذا تم الابتداء بالثقافة نحو الأصول الى السياسة وليس العكس... دون أن نلغي المرجعيات المعرفية التي راهن عليها العميد، بدءاً من تأثره بـ «لطف السيد» وبأعلام الفكر الغربي... تقولون كان العميد ليراليا هذا صحيح.. وإلا فأى طريق أنتم الآن فيه سائرون؟ إنه طريق «الليبرالية المتوحشة» بتعبير الاقتصادي «رمزي زكي». أما ليرالية العميد فيتحكم فيها العقلي أولاً..

المحنة العربية أو استعادة الأسئلة:

بين ١٩٣٨، سنة صدور «مستقبل الثقافة في مصر» و١٩٩٠، قرابة ستين سنة فهل تقدم الوضع الثقافي؟ وهل ترسخ أساس المجتمع المدني؟

لم يحدث هذا، ولا ذاك ولنتأمل التالي:

١ - أورد الأستاذ «محمد عابد الجابري» في بحث له يحمل عنوان «الثقافة العربية الاستقلال الثقافي» ثلاثة أبعاد لتبني استراتيجية ثقافية عربية إسلامية، سنقف فيها على البعد الثالث والذي يقول فيه :

«بعد ثقافي : قوامه بناء بيدانموجية التعليم بكافة مستوياته وتخصصاته على اقضاء الأيديولوجية من عالم المعرفة واشاعة الروح النقدية مكانها من جهة وتعزيز الوحدة الثقافية من جهة أخرى، وذلك برفع القيود على «السيولة الثقافية» بين الأقطار العربية سواء في شكلها الاعلامي الصحفي والسمعي - البصري أو في صورتها الأكاديمية التي تتم عبر الكتاب والمجلة وتبادل الأساتذة والطلاب وإقامة معاهد مشتركة للبحث العلمي مع تدعيم النشرات العلمية والأعمال التنويرية داخل الثقافة العربية الإسلامية...» ؟ ص/١٣. المستقبل العربي. العدد (١٧٤).

٢ - في تقرير نشره الكاتب السوري «برهان غليون» في شكل قراءة ومراجعة نقدية لكتاب «المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية» واستهله بتفسير الأسباب التي أدت الى عدم الاهتمام بهذا الكتاب (وهو ندوة) يقول:

«... أما امتناع الباحثين والمتخصصين عن تناولها فهو يرجع الى انعدام التقاليد العلمية بدرجة أساسية والى انهيار مستوى التكوين في الجامعات، بحيث لم يعد من المؤكد أن أساتذة الجامعات المختصين يمتلكون فعلاً الأدوات النظرية الضرورية لفهم واستيعاب الكتب والدراسات الجديدة، وبالتالي القدرة على عرضها، فكيف نقدها.

ثم ان انحطاط مستوى التعليم، والجامعي منه بشكل خاص هو أحد معالم المحنة العربية ومركزاتها معا، وهو أمر يمكن أن يحكم على المجتمعات العربية، بالخروج نهائياً من دائرة التبادل العالمي العلمي إذا استمر...».

قراءة في أوراق محاكمة العقل والإبداع

كرم شلبي *

عندما أخذ سقراط يجوب الأسواق والملاعب والطرق، يحدث الناس عن التقوى والعدل والفضيلة، كان ينطلق في ذلك من إيمان راسخ بأن له في الحياة رسالة يؤديها، وهي أن يصلح العقل والخلق، وذهب في ذلك إلى القول بأن العلم والفضيلة شيء واحد وأن الإنسان إذا أدرك بعقله فضيلة سلك بمقتضاها.

كان ذلك قولاً جديداً وغريباً على زمنه، ثقيلًا على آذان سامعيه ونفوسهم من أنصار الجمود الذين يرون في أعمال العقل خروجاً على الناموس وإخلالاً بنظام الكون، ويرون في الفكر عملاً لا شأن للبشر به، وكيف لمثل هؤلاء أن يستوعبوا قولاً لسقراط بأن هناك حقائق علمية ثابتة يمكن استنباطها من الحياة الجزئية المتغيرة؟ لقد رأوا في قوله هذا وفي كل ما قاله إفساداً للشبان، فقدّموه للمحاكمة وكان عقابه الموت.

ومن يرجع إلى ما كتبه أفلاطون (تلميذ سقراط النابه) عن محاكمة أستاذه، في «المحاورات السقراطية» بداية من دفاعه عن نفسه أمام المحكمة وهو موضوع المحاورة الأولى «الدفاع» إلى محاورته الثانية «أقريطون» أو «الرغبة في الموت» ثم محاورته الثالثة «فيدون» أو «خلود الروح». يدرك أبعاد المأساة التي يعيشها المفكر — أي مفكر — والثمن الذي عليه أن يدفعه، عندما يبرز في عصر لا يستوعب فكره، ويتصادم مع أولئك الذين يرون في الأفكار إشعاعاً يكشف عن سوااتهم، أو يضيء للناس سبل المعرفة.

ويحفل تاريخنا بالشيء الكثير من مثل هذه المآسي والمحن. فلم تكن المحنة التي مر بها الصحابي الجليل أبوذر الغفاري بسبب آرائه وأفكاره التي جاءت مخالفة لرأي الخليفة وأصحاب المصالح في عصره هي قضية «الرأي» الوحيدة التي يمكن الوقوف أمامها للتساؤل: هل كان فيما قاله «المجتهد» خلاف مع الحاكم أم خروج على الدين؟ وكمن من المرات التي استتر فيها البعض بستائر الدين فاستمدوا منه عصمة أسبغوها على

* باحث وصحفي مصري.

ذواتهم درءاً لأخطار فكر يتهدد مصالحهم أو ينافيهم سلطانهم؟ لم تكن محنة أبي ذر هي الوحيدة التي يمكن الاستعانة بها في الإجابة عن تساؤلنا هذا، بل كانت محنة أحمد بن حنبل الفقيه العالم المتحدث والذي يعد واحداً من أكبر فقهاء الإسلام، أنكى وأشد من محنة أبي ذر، ثم من بعده أيضاً مأساة المتصوف الزاهد الحسين بن منصور الحلاج ومن بعد هؤلاء جميعاً عشرات الأسماء والمحن العظمى التي نجدنا في أمس الحاجة إلى استحضارها لمجرد الاستهداء والتذكير.

الصحابي الجليل أبوذر الغفاري، الذي قال عنه رسول الله ﷺ: «إنه أصدق أهل الأرض لهجة ومقالاً».. كان صدقه في قوله ولهجته هو كل أسباب محنته وكل ما ناله من عنث في حياة المنفى بعيداً عن المدينة ومكة، وما لقيه من عناء في مواجهة دهاء معاوية ومكائده وحيله الواحدة بعد الأخرى.

كانت التغيرات الاجتماعية التي طرأت على الحياة الإسلامية في عهد الخليفة عثمان بن عفان شيئاً جديداً لا عهد للمسلمين به من قبل، ورأى أبو ذر الغفاري أن الفقراء — في ظل هذه التغيرات التي استحدثت — قد ازدادوا فقراً بينما ازداد الأغنياء غنى. ومن هنا نشأ الاختلاف بين ما يراه الخليفة وما يراه أبو ذر، فقد كان أبو ذر يرى فرض ما هو أكثر من الزكاة في أموال الأغنياء، فضلاً عن أنه كان يرفض أن تكون يد الخليفة مطلقة في التصرف في أموال الدولة بالأخذ والعطاء. كان يقول ذلك جهراً وفي كل المجالس بل وفي حضرة عثمان بن عفان نفسه، وعندما رفض أن يكف عن الفتوى ويصمت عن ترديد آرائه تلك، كان جزاؤه النفي من المدينة إلى الشام، حيث معاوية الذي لم يأل جهداً في العمل على النيل منه والتشكيك في زهده وعفة يده، ولم يأل جهداً في تدبير الحيلة بعد الحيلة والمكيدة بعد المكيدة، بينما أبو ذر سادر في إذاعة آرائه وجمع الناس حوله. وفي نهاية المطاف كتب معاوية إلى عثمان يحرضه على أبي ذر ويحذره من فتنة توشك أن تندلع، إلى أن قال «وإن شئت أرسلته إليك». ولما

سجنوه ثماني سنوات متواصلة، ثم حاكموه على مدى سبعة أشهر، وفي نهاية المطاف قيدوه وأوسعوه جلدا بالسياط، ثم صلبوه وقطعوا رأسه، ثم بعد ذلك أحرقوه! كان العلاج قد طاف يدعو لفكرته «التصوف» وتنقل بين تركستان والهند ومكة إلى أن استقر ببغداد، وبوصفه من أهل الوجد والجدل، فقد حاول التوفيق بين الدين والفلسفة اليونانية على أساس من رؤيته الصوفية، ونجح في أن يجمع حوله كثرة من المريدين وبسبب ذلك عدوه كافرا، ورغم أن القضاة أجمعوا على تكفيره، فإن الناس اعتبروه من الصالحين.

هذه وغيرها من وقائع اضطهاد الفكر ومصادرته والتضييق على المفكرين وإرهابهم بالعذاب البدني تارة والمعنوي تارة أخرى أو بهما معا. لا يمكن توصيفها إلا بأنها حالة «استبداد فكري» أيا كان نوع المصالح أو الفلسفات التي يخدمها، وسواء كانت سياسية أو فكرية. وفي ظل هذا النوع من الاستبداد ينعدم الحوار، ذلك لأن القوى صاحبة المصلحة في حصار الرأي ومحاصرته، عادة ما تكون أعجز من أن تواجه الرأي بالرأي وأن تقارع الحجة بالحجة. فلا يكون أمامها سوى مخاصمة الفكر، وأن تشهر في مواجهته كل أسلحتها اللاأخلاقية بدءا من التشويه والتشهير حتى التكفير والاعتقال، وتكون المحصلة في النهاية أن يسود الشعور بالخوف والرعبة، وما داموا قد تمكنوا من «تخويف العقل» وإرهاب النفس، يصبح خمود جذوة الإبداع أمرا محتما.

ونرى العديد من الأمثلة والأدلة على ذلك في استقراء بعضا من محاكمات الفكر والإبداع في هذا القرن، والتي كان الخلاف معها جميعا خلافا دينيا، باستثناء حالتين سياسيتين فقط هما كتاب المفكر الإسلامي خالد محمد خالد «من هنا نبدا» وقصيدة الشاعر نزار قباني «هوامش على دفتر النكسة» ومع ذلك فإن الخلاف معهما لم يرق إلى درجة المساءلة أو المحاكمة أما القضايا الأخرى فلم تكن عواقبها ونتائجها بسيطة على هذا النحو، بل كانت أشد من ذلك وأقسى.

ولقد كانت أولى هذه المحاكمات الكبرى هي محاكمة كتاب «الإسلام وأصول الحكم» الذي ألفه العالم الأزهري القاضي الشرعي علي عبدالرازق، فما كاد الكتاب يظهر على الناس في شهر أبريل عام ١٩٢٥م حتى سارع عدد من رجال الدين إلى المطالبة بتقديم المؤلف إلى المحاكمة لأن ما جاء في كتابه يعد طعنا في الدين. واللافت للنظر في هذه القضية أن الذين أتهموه كانوا أنفسهم هم الذين حاكموه وهم هيئة كبار العلماء، الذين رأوا أنهم يحق لهم محاكمة الشيخ المؤلف محاكمة تأديبية وأن يوقعوا عليه ما يرون توقيعهم من عقوبات، بينما رفض الشيخ علي عبدالرازق التسليم لهم بذلك أو الاعتراف بأن لهم حقا في محاكمته، وقد عبر لهم عن ذلك في مواجهتهم وعندما ألقى السلام عند دخوله عليهم ولم يرد عليه منهم أحد. فعند ذلك قال لهم: أريد أن أسجل أولا أنه لا حق لكم في مساءلتي ولا

أمر عثمان بإرساله، وجد معاوية في «الأمر» سبيلا للانتقام «فأركبه بعيرا ضامرا على ظهر فراش يابس يدمي فخذي الراكب، وأوصى به خمسة من الجنود الصقالبة ذوي المهارة في العدو ومسابقة الريح يطيطون به، حتى أتوا المدينة وقد تسلخت بواطن أفخاخه وكاد أن يتلف». وبعد خروجه من الشام خرجت وراءه أسرته الفقيرة تلمم أحزانها وتحمل في جراب صغير كل ما تملكه في الدنيا من متاع، غير أن إقامة أبي ذر في المدينة لم تطل، إذ سرعان ما ضاق عثمان به، عندما وجده قد عاد لترديد أفكاره وإذاعة آرائه من جديد. فأقدم على نفيه مرة أخرى إلى «الربذة» تلك القرية المعزولة التي تشق الحياة فيها حتى على الزاهدين، وكانت تلك هي منفاه الأخير، حيث مات بعد عامين فقط، محققا بذلك نبوءة رسول الله ﷺ عندما قال «يرحم الله أبا ذر، يعيش وحده ويموت وحده، ويبعث وحده».

ولم تكن محنة أحمد بن حنبل بأقل من تلك ولا أهون، فهذا العالم الزاهد الذي عاف العمل في الديوان وانصرف إلى التفقه في الحديث وفي سبيل ذلك أثر الترحال قاطعا الصحاري اللاهبة بين الشام والعراق والحجاز واليمن، حاملا متاعه على ظهره، نجده وبعد أن صار إماما في الحديث والفقه معا، يلقي الهوان وأشد ألوان العذاب لمجرد أنه استمسك برأي خالف فيه رأي الخليفة. كان ذلك في عهد الخليفة المأمون، عندما أثرت قضية خطيرة في وقتها — وانقسم حولها الناس، القضية تجسدت في سؤال حول القرآن: هل القرآن قديم ومن ثم يرتبط وجوده بوجود الله، أم أنه مخلوق؟

كان يمكن لقضية مثل هذه أن تتحول إلى جدل فلسفي يدلي فيه كل مجتهد بدلوه ويقول فيه ما يرى أنه الصواب. لكن الخليفة لم يكن يرى صوابا غير رأيه، ولا يريحه أن يكون هناك شيء سواه، ومن ثم أرسل إلى وزير حاكم العاصمة بغداد إسحق بن إبراهيم وطلب إليه أن يجمع العلماء والفقهاء والقضاة لا ليسألهم بل ليمتحنهم، فمن يرى برأي الخليفة فهو الجدير بأن يكون عالما وقاضيا وفقها، ومن يرى بغير ذلك فهو إذن «من حشد الرعية وسفلة العامة، وأهل جهالة بالله وعمى عنه، وضلالة عن حقيقة دينه، وكان أحمد بن حنبل من المخالفين، فألقى به في السجن مكبلا بالأغلال حتى يحسم الخليفة أمره، لكن المأمون مات وجاء من بعده المعتصم الذي أمر بإحضار ابن حنبل، فجاءوا به مغلولًا مقلًا كهولته وبما يحمل ويجر من قيود وأغلال ليناقشه العلماء في حضرة الخليفة، وكلما أسقط حججهم وفند براهينهم أعادوه إلى السجن من جديد، وتكرر ذلك مرات ومرات فما كان من المعتصم إلا أن أمر بتعذيبه، فجردوه من ثيابه وربطوه إلى مقعد وانهالوا عليه بالسياط، وكلما غاب عن الوعي أفاقوه ليسألوه إن كان قد عدل عن رأيه، وكلما استمسك برأيه اشتد العذاب، حتى شارف على الموت فأعادوه إلى أهله خطاما داميا!

أما مأساة العلاج، فلا نظن أن هناك مأساة تفوقها، فقد

محاكمتي تأديبيا، لأنه لا سند لكم في ذلك شرعا ولا قانونا، وأنا إن كنت جئت الى هنا فلاأمن بينكم شيوخا لي وأصدقاء.. وبعد أن رد على اتهاماتهم السبعة التي نسبت إليه: مخالفة الإسلام والطعن فيه، وقرأ عليهم أدلته وبراهينه من القرآن والحديث، وأصروا على معاقبته وكان ذلك إرضاء للجالس على عرش مصر آنذاك، والذي أوعز أصلا بهذه المحاكمة للكتاب ومؤلفه، بعد أن بدد أحلامه في أن يكون خليفة المسلمين بعد إسقاط الخلافة وزوال هذا المنصب بعد ثورة الكماليين في تركيا عام ١٩٢٤.

صدر حكم هيئة كبار العلماء على الشيخ علي عبدالرازق بتجريدته من لقبه العلمي، وطرده من زمرة كبار العلماء، بما يترتب على ذلك من فصله من وظيفته كقاض بمحكمة دمياط الابتدائية الشرعية، وحرمانه من العمل أو تقاضي أجر من أية جهة حكومية أو غير حكومية... ذلك هو التأديب بالتجويع، وذلك هو التهريب لكل من يوصله اجتهاده في البحث الى رأي في الاتجاه المخالف.

لا شك أن ذلك كاف جدا لأن يحمل مفكرا مثل الشيخ علي عبدالرازق على أن يلوذ بالصمت بقية حياته، وهكذا وجدناه حتى بعد أن رد إليه اعتباره وعاد الى موقعه بعد ذلك بسنوات، لم يكتب شيئا فذا، بل ركن الى الكتابة في موضوعات نمطية لا تضيف الى العلم أو الفكر جديدا، وبذلك خسرت حياتنا الثقافية والفكرية عالما جليلا ومفكرا حرا مستنيرا.

وبعد أقل من عام بعد ظهور كتاب «الإسلام وأصول الحكم» صدر كتاب «في الشعر الجاهلي» لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. كان موضوع الكتاب والفكرة الرئيسية فيه هي إعادة تقويم الشعر الجاهلي وفق منهج أساسه الشك في هذا الشعر وقيمه وما قدمه الأقدمون من دراسات وأبحاث حوله، وخلص من دراسته تلك الى أن الكثرة المطلقة مما نسميه شعرا جاهليا ليست من الجاهلية في شيء وإنما هي منتحلة مختلقة بعد ظهور الإسلام، فهي إسلامية تمثل حياة المسلمين وميولهم وأهواءهم أكثر مما تمثل حياة الجاهليين، وما بقي من الشعر الجاهلي قليل جدا لا يمثل شيئا ولا يدل على شيء ولا ينبغي الاعتماد عليه في استخراج الصورة الأدبية الصحيحة لهذا العصر الجاهلي»، وقد اقتضت طبيعة هذا البحث وموضوعه، أن يعرج طه حسين على تاريخ الأنبياء والرسول واللغة العربية وعصور الجاهلية وظهور الإسلام. وهنا دخل طه حسين الى دائرة المحظور التي ينبغي أن يظل كل شيء داخلها بعيدا عن الاجتهاد والبحث، بل حتى بعيدا عن التفسير من قبله. ومن ثم وجد طه حسين نفسه في قصص الاتهام، وقد نسب إليه أنه طعن على الإسلام في مواضع أربعة من كتابه.

وإذا كان التحقيق مع طه حسين قد برأ ساحته في نهاية الأمر، فإن ذلك يرجع بالضرورة الى عدد من الأسباب والاعتبارات التي توافرت آنذاك وهي:

أولا: طبيعة المناخ الديمقراطي الذي كان سائدا في مصر في

ظل الدستور الذي لم يكن قد مضى على العمل به ثلاث سنوات (دستور ١٩٢٣)، ومن ثم شهدت الصحافة ومنابر الرأي العام حوارا ونقاشا وجدلا هائلا حول الكتاب، وساهمت الأحزاب والقوى السياسية والمفكرون في إثراء البحث ومناقشة ما جاء فيه ومقارعة الحجة بالحجة.

ثانيا: محاكمة طه حسين أمام الجهات القضائية المختصة وليس أمام محكمة دينية خاصة تنتزع من القضاء اختصاصات ليست لها.

ثالثا: عظمة القضاء المصري ممثلا في النيابة العامة ورجالها آنذاك، تلك التي تبدت في شخص المحقق محمد نور رئيس النيابة الذي تولى التحقيق مع طه حسين، فكشف عن شخصية ذات ثقافة موسوعية رائعة، مكنته من الرجوع الى كل المصادر التي رجع إليها طه حسين، وقراءتها واستيعابها الى حد مكنه من مناقشته ومحاورته والكشف عن مواطن الصواب والخطأ في كتابه.

وعلى الرغم من ذلك كله، فإنه لا يمكننا التسليم بأن طه حسين قد خرج من هذه المعركة دون أن يمسه منها أذى، فليس قليلا أن يتهم المرء في عقيدته، ويشك في ضميره، وينسب إليه ما لم يقصده. ولهذا فقد أعاد طه حسين النظر في كتابه على ضوء ما سلم بأنه مس به مشاعر البعض أو أسيء فهمه أو خانته التعبير فيه، ولم تتجاوز هذه الأخطاء جميعها بضعة أسطر استبعدتها من كتابه، لكن المؤكد أنه استبعد من ذهنه وعقله ربما عشرات القضايا والأفكار التي كان يمكن أن يبديها فيها ويتألق. لكنه أثر «السلامة» وابتعد عن دائرة المحظور في الفكر والتفكير. كانت هاتان القضيتان - قضية علي عبدالرازق وكتابه «الإسلام وأصول الحكم» وقضية طه حسين وكتابه «في الشعر الجاهلي» هما أهم قضيتين شهدتهما النصف الأول من القرن العشرين. وبعد أكثر من خمسين عاماً شهدت فترة الثمانينات والتسعينات عدداً من قضايا محاكمة الإبداع لم يشهدها القرن العشرون كله، بل لم تشهد له مثيلا في التاريخ الحديث كله. فمنذ بداية القرن حتى عام ١٩٢٦ لم تكن هناك من قضايا محاكمة المفكرين وتكفيرهم سوى القضيتين اللتين أشرنا إليهما، وكذلك لم تشهد فترة الخمسينات والستينات والسبعينات شيئا من هذا، باستثناء رواية «أولاد حارتنا» التي نشرتها جريدة الأهرام عام ١٩٥٩ ورئى عدم نشرها في كتاب دون أي يمس كاتبها بسوء أو توجه إليه تهمة دينية أو سياسية، رغم ما أثاره رجال الدين حولها من مآخذ واعتراضات في ذلك الوقت.

أما ما جرى منذ الثمانينات حتى الآن، فيعد ظاهرة جديدة بالبحث والدراسة، قياسا على ما شهدته من محاكمات للفكر والمفكرين ومصادرة لأعمال إبداعية أدبية وفنية، بل وأعمال تراثية أيضا كانت ميسورة التداول على مدى سنوات طويلة من قبل، مثل كتاب «ألف ليلة وليلة» على سبيل المثال وليس الحصر، ثم من قبل ذلك وبعده كانت محاكمة العديد من البحوث

والدراسات المهمة، من بينها كتاب «مقدمة في فقه اللغة العربية» للدكتور لويس عوض وكتاب «المسلمون والأقباط في إطار الحركة الوطنية» للمؤرخ المستشار طارق البشري، وكتاب «نقد الخطاب الديني» للدكتور نصر حامد أبوزيد.. وغيرهم، هذه الكتب جميعها جرى تقويمها ورفضها على أساس ديني بحت، وكذلك كان أساس التقييم لأعمال أخرى أدبية وفنية من بينها قصة «مسافة في عقل رجل» وقصة «الفراش» للمؤلف علاء الدين حامد، وديوان الشعر «آية جيم» للشاعر حسن طلب.

وفي هذا الإطار برزت ظاهرة لافتة للانتباه إلى حد مدهل، وهي أن مخاصمة الإبداع واتهام المبدعين وجرحهم إلى ساحات المحاكم، لم يعد وقفا على جهات رسمية - دينية أو سياسية - خولها القانون مثل هذا الحق بل وجدنا «أشخاصاً» منحوا أنفسهم حق تأويل أعمال الآخرين، بل والتسلل إلى عقولهم وصدورهم لقراءة نواياهم ومقاصدهم، ومن ثم تكفيرهم والزج بهم إلى قفص الاتهام فكان من هؤلاء من تقدم للقضاء طالبا الحكم بالتفريق بين زوج وزوجته لمجرد أن الزوج ألف كتابا أصبح بموجبه كافرا ومن ثم وجب التفريق بين الكافر وزوجته المسلمة، وهو ما حدث في قضية الدكتور نصر حامد أبوزيد مؤلف كتاب «نقد الخطاب الديني» وكان من هؤلاء من طلب إلى القضاء أن يقضي بحظر إذاعة إحدى الأغنيات لأن مؤلفها «حذا حذو الكافر إيليا أبو ماضي فكتب أغنية أنشدها مغن معروف، وقال فيها إنه جاء إلى الدنيا وهو لا يعرف لماذا أتى»؟! ... ثم كان من هؤلاء أيضا من قال بتحريم نشر لوحة مرسومة من مصنفات الروائع في تاريخ الفن، ومن قال بتحريم المصنقات لمصورة التي تحمل دعاية للأفلام السينمائية... وأخيرا كان هناك من ذهب إلى القضاء للحصول على حكم بمصادرة فيلم المهاجر» وحظر عرضه داخل مصر أو خارجها بزعم أن قصته هي قصة يوسف عليه السلام.

إلى هذا الحد بلغت المأساة ذروتها، وأصبح على كل مبدع ينتظر دوره في طابور يؤدي إلى قفص الاتهام، ما دام الفن ببحر - فجأة وفي السنوات العشرين الأخيرة - حراما، وأصبح كسر طعنا في الدين إذا تجاوز حدود الموروث وتجاسر على بحث فيه وفق مناهج البحث وأدواته وأصوله، وأصبح نتاج على إبداع الآخرين والاحتكاك المعرفي جريمة اسمها «غريب» يصعب تبرئة من يجروا على ارتكابها.

تلك العلامات ليست سوى النذير بأننا أصبحنا على حافة أزمة، بعد أن بدأ الاضمحلال يزحف ليكبل اندفاعة النهضة، أزمة ذلك تضيق الخناق على حرية الفكر، والانكفاء على مخاوف وجبنا من الانفتاح على حضارات الدنيا وثقافتها، حيح أن الثقافة الواثقة لا تنكمش أمام الثقافات الأخرى إجماع، ولا يضربها أن تنهل من ثقافة الآخرين وتستنبط وتختار، والذي ينبغي أن نعيه في كل وقت أنه لا سبيل إلى ن إلا بالعقل، والعقل لا يبدع إلا في ظلال الحرية.

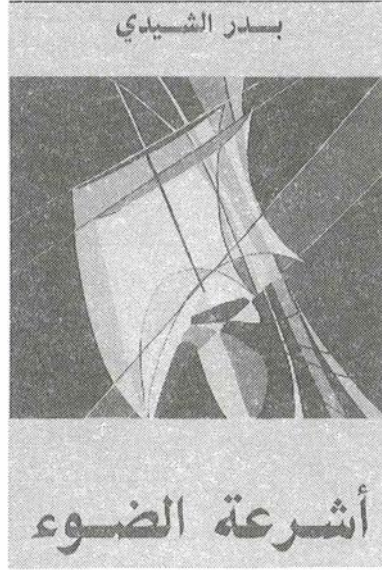
وهنا يحضرنا مثال له دلالة في عواقب الخوف عندما يسود مجتمعا فيصيب الناس بالخرس بينما مقدمات الكارثة تتراءى لهم وتظل تتداعى حتى يفقد الجميع على هول ما جرى، حدث ذلك في أمريكا، القوة الكبرى التي تملك إمكانات مذهلة القدرة والفعالية - كما يقولون لنا في كل مناسبة - فقد أفاق الناس ذات يوم ليفتحوا عيونهم على حقيقة فظيعة كشفت عنها حرب السنوات العشر في فيتنام، لقد كان كشف الحساب مخيفا، فقد خسرت أمريكا نصف مليون شاب من أبنائها بين قتل وجريح، وخسرت إلى جانب ذلك آلاف الملايين من الدولارات، وانهارت مصداقية سياستها الداخلية والخارجية معا.

كيف يحدث هذا في بلد توافرت له وتوافرت فيه كل وسائل التعبير عن الرأي في ظل حرية يحميها القانون، ورأى عام لا تقف أمام مشاركته في اتخاذ القرار أية موانع، ومراكز أبحاث وأجهزة معلومات جديدة بأن تقدم لصاحب القرار ما يجنبه الخطأ ويأخذ بيده إلى الصواب، إذن لماذا حدث هذا كله ولماذا دخلت أمريكا حرب فيتنام ولماذا غرقت في بحر الدم الآسيوي؟ استغرق السؤال اهتمام الباحثين وانتهوا إلى أن السبب في كل ما جرى هو أن أمريكا في ذلك الوقت كانت لم تزال تعاني من آثار المكارثية التي اجتاحت هذا البلد لبضع سنوات والتي أضحت مرادفا للخوف. فقد استطاع مكارثي أن يبتدع التهمة الشهيرة التي أطلق عليها «النشاط المعادي لأمريكا» والتي استطاع بها أن يشيع حالة من الإرهاب الفكري الكفيل بشل الألسنة، لأنه ما من أحد بإمكانه الصمود أمام اتهام في دينه أو وطنيته، وأن يصبح مضغفة في فم الرأي العام، هكذا نجح مكارثي في أن يغتال الشخصية الأمريكية بعد أن خلع عنها بصرها وأذانها وأسكن قلبها الرعب، وبعد أن جر إلى المحاكمة أعدادا من الخبراء وأساتذة الجامعة والكتاب والصحفيين، وكل من قال رأيا ذات يوم مخالفا لرأيه.

وعندما ذهب مكارثي بفضيحة أودت به، ترك وراءه أثرا استمر لسنوات بعده، وهو سيادة الرعب التي جعلت الجميع يصمتون حتى وهم يرون بلدهم تندفع في مغامرتها الخاسرة وتدفع بشبابها إلى الموت في فيتنام، ولعل ذلك الذي جرى هناك وما نتج عنه من آثار فادحة على أمريكا وسياستها، كان هو الذي ولد العنف الدامي الذي شهدته فترة الستينات، والذي تجلى في تظاهرات المدن، وموجة الاغتيالات المتلاحقة التي أودت بجون كينيدي وروبرت كينيدي ومارتن لوتر كنج وغيرهم. هذا ما صنعتها ثلاث سنوات من الإرهاب الفكري... فماذا لو كانت الفترة امتدت إلى ما هو أكثر من ذلك؟!

الكتاب: أشعة الضوء

المؤلف: بدر الشيدي *

أشعة الضوء حلم جميل كان يراود «بدر الشيدي» منذ زمن - كما يقول مبارك العامري على غلاف المجموعة التي تقع في ١١٠ صفحات من القطع الصغير.

ويضيف العامري:

حلم ينسل من بين خبايا الروح وجراح الأيام الغابرة.

كوميض نيزك

وحين تفتح المرافئ أذرعتها

كأجنحة النوارس المنفية الى أصقاع بعيدة

تلك النوارس التي يحبها الشيدي كثيرا

تنقلت اللغة من عقالها

لتعانق فضاءات رحبة

وتسلك دروبا

ما تزال تحتفظ بآثار خطوات حفرتها

أقدام الاجداد

كتبوا قصائدهم الأخيرة على صفحة الماء

هنا تحترق أطراف الأنامل

ليأتلق المشهد

معلنا بؤس الواقع

وهزيمة كل الرادارات

نعم .. هذا صحيح «أشعة الضوء» كما يقول العامري.. هي حلم ولكنه حلم غير مكتمل في ظني وإذا كان العامري متحيزا تماما لبدر الشيدي فإنني على العكس متحيز تماما لفن القصة الجميل ولفعل الكتابة الموازي للحرية بكل معانيها وللحياة في بعدها الأصيل. إن أغلب قصص هذه المجموعة «أشعة الضوء» - عودة مكللة بالفراغ - تجليات حلم جميل - مشاكسة - مشاهد من يوم مجتر تناوش وتشاكس هما أساسيا هو الاغتراب والصراع بين البقاء في الوطن بكل ما قد يتمثل فيه من مساوي وهموم وأزمات وحلم الهجرة الى عوالم أرحب وأفاق أكثر اتساعا وأحلام أكبر - لعلها أكبر مما تحتمله حتى تلك العوالم - ولكنها دائما قصص غير مكتملة.

وقصة أشعة الضوء التي تتناول في بدايتها - وهي قصة طويلة تشغل وحدها أكثر من نصف مساحة المجموعة - ٦٠ صفحة بالتفاصيل - أزمة راشد الذي يعاني في وطنه اغترابا مزدوجا من فقدته لأمه وأبيه في صغره وحياته برفقة مرزوق الذي يعرف بعد وقت طويل أنه الخادم الذي اشتراه أبوه قبل موته واعتبرته أم راشد أحد أبنائها، ثم يعاني من الاغتراب مرة أخرى بسبب ضيق أفق القرية وضيق ذات اليد ويبدأ في التفكير بالسفر وما يواجهه من مصاعب حتى يسافر يفاجئنا الشيدي بأنه فقد صبره فجأة واضعاً نهاية

سريعة لا تتناسب مع طول القصة ولا مع مدلولها.

وليت الشيدي تأمل ما كتبه قليلا .. ليفسر لنا مثلا كيف ان «مرزوق» الخادم الذي ربي راشد وادعى انه أبوه لا يكبره إلا بخمس سنوات فقط هي عمر مرزوق حين اشتراه أبو راشد، ولو تأمل الشيدي ما كتبه قليلا لأعاد النظر في كثير من الصياغات التي لا تليق بفن القصة الذي لا يحتمل الاستسهال من مثل ما جاء في صفحة ١٤:

«راشد يتكلم والدمع يتساقط من عينيه على خديه، والشباب مرزوق في أشد الاستغراب والحيرة من الشيء الذي يسمعه ولا يتصور بكل هذه السرعة كيف عرف راشد هذا السر الكامن منذ سنين وبدأت علامات الاستفهام ترسم على جبينه انه حقا في حيرة».

وتسير بعد ذلك باقي قصص المجموعة على منوال واحد وهم واحد وهو هم الاغتراب. وإن بأساليب مختلفة فيما عدا قصة «مشاكسة» التي تتأمل الهزاء الصغيرة للانسان في وطنه والتي تجعله يصارع وحوش الوهم الليل التي تهاجم أحلامه بالكوابيس كل ليلة.

وتأتي قصة «مشاهد من يوم مجتر» وقد تخلصت من هذه كثيرة أصابت باقي المجموعة، فاللغة فيها مكثفة تعتمد على الج القصيرة الموحية ومن خلال المقاطع الأربعة التي تتكون منها يتش عالم من مجموعة علاقات الراوي بالأماكن والناس وكل ما هو موجود في تلك المدينة التي يندس مغتربا في عوالمها يصارع وحدته وأحد وشهواته وآلامه منهي يومه بتحقيق حلم راود الكثيرين ولكنه حتى لا يحقق نفسه الحقيقية فيختفي في الظلام في إشارة الى عدم وعدم اكتمال هويته في واقع بائس يحتاج الى الكثير من الحب والازال لتغييره أو على الأقل للتخفيف من حدة رداءته وقسوته.

ورغم هنات ومشكلات هذه المجموعة فإنه يحس محافظتها على هويتها القصصية دون الانجذاب الى اللغة الش التي تجعل الكثيرين يخلطون ما بين القصة والشعر ويفقدون هويتها وهذا لا يتعارض مع مصطلح أدوار الخراط الشهير - «الكتابة عبر النوعية» لأن هذه الكتابة لها خصائص لا تفقد أساسياتها.

وهو ما يشير الى ان الشيدي يمتلك كثيرا يجعلنا نأمل - من التروي - أن يحقق أحلامه الجميلة كأجنحة النوارس - يحبها كثيرا.

★ قاص عماني.

شعر

شعر
سعاد الكواري

الكتاب : تجارب

المؤلف : سعاد الكواري *

ابكي قسوة البكاء
كانت غربتي توزع السر على
قمة شمس حائرة .. (١)

والشاعرة في هذا النص تحديدا «ترهلات» تستكمل تجربتها اللغوية بمحاولة تجريبية أخرى بإيجاد نص مواز لهذا النص تضعه في مستطيلات تتخلل النص الاساسي وكأن هذه الومضات هي المحور الذي يركز عليه باقي التجربة أو كأنها تطلق للاوعي العنان ليعبر عن نفسه في لحظات كتابة النص .

وإذا كان هذا النص يحشد مرادفات الحزن والغربة والصمت وجياح القلق والوجد الطويل وتحشد كتلة النص لتفجير النهاية السابق الإشارة إليها فإن الصور الشعرية على امتداد الديوان والنصوص تتوالى للتنويع من حالة تؤدي لتابعها ، فكأن الوحدة والاعترا ب لا يخلقان الا الحزن الذي تعرفه الشاعرة أخيرا فتقول :

«الحزن .. صمت .. وتوق ..

يعاوده الاشتعال

فيدخل عين الغراب

ويسقط في قمم الاحتراق

كاشجار صدري

وينبت كالعوسج المتداخل

في صبر هذا الصقيع

ويدخل عين الغراب ورأسي ..»

ولا شك أن محاولة تفسير النصوص هي مغامرة يشتبك معها احساس

هذه النصوص - دون ادنى شك - هي محاولة اساسية لتفجير اللغة فلا موضع هنا لوجود لغة عادية أو تراكيب كلاشيهية بل ولا حتى استعارات مسبوقة .. وانما ابتكارات لا تنتهي على امتداد الديوان . تراكيب لغوية تفجر اللغة فتخلق صورا جديدة في محاولة للتعبير عن العالم الذي تصفه الشاعرة فتنبثق التجربة الوجدانية اللغوية في نغمات أو موجات متلاحقة في الاولى تخلق اللغة حالة نفسية وتعبر عنها في عمق ثم تأخذ هذه التجربة المتخلقة بعدها فتعاود بدورها صياغة مفرداتها .

اننا لا نستطيع الافلات من اسر الاحساس بالاعترا ب الطاعني والوحدة كعنصرين اساسيين في خلق عوالم هذه النصوص ولكن كيف نرسم «سعاد الكواري» بكلماتها هذه الوحدة ؟ وكيف تجسد الغربة الموحشة .. القاسية ؟!

«يائسة تلك المرايا بين ايقاع الطبول

تسعل الريح وحيدة على جلدي

ولا شيء هنا .. غيري ..

وهذا العنكبوت

ارسم حزني فوق تربة عجوزة

وانحنى الى الداخل ثم ادخل الى الفراش

في المساء

★ شاعرة قطرية

قوي بان الشاعرة نصبت فخا من خلال تركيباتها اللغوية المتجددة
الفياضة بالرمز غير انه يبقى من المؤكد ان الحالة الوجدانية التي تعبر
عنها الشاعرة او حتى تحاول التعبير عنها بإمكانها الوصول بشكل ما .
ونص «خيوط الماء» احد هذه النصوص التي تشيع الاحساس بالتورط
عند اي بادرة لتفسيرها .. ولكن ما كان كان على اي حال ! ولم يعد
الرجوع ممكنا ..

«الصعلكة ..

تلك التي تسرقني من نخلة ..
عارية ..

في نكبة المدينة الموحشة
التي تحنط السواد فوقها

افيض بالقشور

من عواسج الوخز

أقيس قيشرة الدم الملامس»

«انسج من غمد الفراغ .. مركبا

واصنع السخط

وحاجز العناكب الضبابية

في كل الروابي ..

تتطاير الرموش من مدافن

الخيوط

امنح الغياب لون الافق الكسح

في صدري ثقب مشروخة

ينهشني جدار اسفاري

اكور الزمان .. هكذا .. «

«وحين تغرق النجوم ..

لا اراك في سراديب الوجود ..

مرة اخرى نحن في مواجهة تمر الانثى في مجتمع يتمتع أفرادها بصفة
«جبن متحجر» يكرس كل قيم النفي لتاريخ الانثى في خطابها وقيمها
وتقاليدها حتى على مستوى العلاقة الثنائية التي تبثها هي «اهجم
كالخاض فوق الارتعاش» قبل ان تنتهي «ها قد تخشرت بضعفي
صراخات .. الصعلكة» . لتبقى هذه الحالة .. وكأنها سمة لا نهائية

ينتهي اليها ناموس التحرر الانثوي

« هذا الوحل كان نبض قلب

وتلاقيف الكلام

مزحومة بالصعلكة ..

عند رصيف خاسر ..

ان هذا الصراع وما يخلقه من توتر يمثل هاجسا اساسيا لدى الشاعرة
.. تعبر عنه باشكال متباينة وتستخدم طاقة شعرية مكثفة ولغة موحية
تتسع للتعبير عن لا مدى الاحباط الذي يحيط بكل توترات هذا الصراع
العنيف .. وقوة المقاومة .. وقسوة الضربات التي تتكشف قسوتها كلما
كان عشقا هي الانثى الشرقية كبيرا وكلما كانت احلامها شفافه ..

«على شهيقي العشق والغروب

انزوى افتتنال الفضضاءات

واشجار المرايا .. قمر»

« في البحر تبكي موجة مقتولة

البلهث السور واعناق الهواء .. والقادمون عبر

طوفان الرجاء ..

والقطارات تكهرب الرفوف في حقيبة الضياع

في عيون العجبر الملونين بالتجول الاخير ..

والزجاج يفرش البؤس الذي احاطني ..

البحر ينحني ..

ينادييني لكي ادخل بين الفاصل الأزرق

والمدى ..

واطلق المخاض عندما يبدأ جوفي بالرجوع طائعا

للانكسار الأزلي .. » (٣)

غير أننا لا نستطيع أن نصدق أن الإنكسار الأزلي هو ما تقبل به أنثى
الشرق المتمردة التي تعبر عنها الشاعرة في حالات كثيرة فتتساءل من
بين الحزن والاغتراب:

«يفتح الليمون شوارع عائدة..

من سيف الحروف

تدحرج من فوق رأسي

يعانقني

فهل ترحل الرائحة..

لأنهض من بين سوس الليالي

وانشر وجهي وأعلنه...»

«الدهشة :

تطمس الغربية في قاع النهايات السعيدة» (٤)

هكذا تدهشنا الشاعرة لتستخلص تفاعلا من بين ركامات الشجن
والحزن والاحباط والجداريات والوحشة وتستبدلها بالنهايات السعيدة
.. كتلك التي تختتم بها ديوانها :

«نرجسية

اطوي عرش الطاعة ..

فيصير الاثير بلادا والتخمين قراصنة..

تحرث الهمس والشبق الشاهق» .

تبقى الإشارة الى ما جاء بالمقدمة التي قدم لها د. السعيد الورقي
حين اشار الى سقوط النسق الشعري لدى الشاعرة خلال بعض
المواقع في نثرية تحد من ديناميكية الدراما في الشعر ونتفق معه في ان
بعض الجمل الوصفية قد تسببت احيانا في جمود القصيدة وسكونها
بدلا من ان تموج بالحركة .. جمل من مثل : العار الصحراوي - التوق
الأعظم - المهذ السلفائي - المد الجنسي غير اننا نختلف معه قطعاً حول
ظاهرة تكرار الصورة .. فهذا ما حاولت الشاعرة جاهدة تجنبه من
خلال خلق صور مختلفة ربما للتعبير عن حالة مشابهة كما اسلفنا من
خلال ديناميكية توالد الصور وتغيير اللغة خلال النسق الشعري لجل
نصوص هذا الديوان .

وتبقى ايضا الإشارة تقدير المجهود ضخم يبني عن موهبة
حقيقية لشاعرة تضع في ديوانها الاول بصمة تعد بالكثير في تجربة
شعرية حديثة ونثرية قد تتخذ صفة السبق في «قطر» والجديدة في
الوطن العربي بشكل عام .

هوامش :

(١) من قصيدة ترهلات ص ٢٩ .

(٢) من قصيدة العوسج . ص ٤٦ .

(٣) من قصيدة خصوصيات . ص ٢٥

(٤) من قصيدة الدهشة ص ٩٠

رسالة الى النقاد العرب

دعوة الى تأسيس رؤية نقدية عربية معاصرة

شبر بن شرف الموسوي *

الحال عن مفهومنا ورؤيتنا لواقع الادب ودوره في المجتمع والناس .

وانا في هذا المجال لا انفي عن هذه النظريات الغربية اهميتها بالنسبة للدراسة الادبية المعاصرة وكذلك دورها في كشف الملامح والرؤى الادبية الغائبة عن تفكير نقادنا الاوائل، لكنني في الوقت ذاته لا أرى أن الاعتماد عليها اعتمادا كلياً يمكن ان يفيد الادب العربي ، ويمكن ان نخرج بحصيلة فكرية ونقدية جيدة في حالة اعتمادنا على هذه النظريات الغربية .

ويواجه الدارسون لهذه النظريات اشكالين كبيرين لم تستطع الكتابات الاكاديمية الحديثة ان تتغلب عليهما ، الاشكال الاول هو عملية الترجمة الصحيحة لمختلف المصطلحات الغربية التي وردت في تلك النظريات، وعن هذا الموضوع يقول الدكتور محمد عبدالمطلب في كتابه البلاغة والاسلوبية (وعليها ان تنتبه الى ان الوقت الذي كانت فيه معظم الاتجاهات اسيرة الاخذ من الغرب وحده لم تعط العطاء المنتظر ، لانها تاهت في دوامة من المصطلحات الغامضة ، وضلت التعبير الصادق عن الذات ، ظنت ان التجربة التي عاشها غرنا ممن قطعوا شوطا في التحضر يمكن ان تغنيها عن كثير من الجهد والمحاولة في اعادة صياغة المفاهيم النقدية وفقا للظروف الخاصة التي احاطت بالمجتمع العربي ، وهي في كل ذلك تهمل — عن وعي او بدون وعي -

ان المتتبع لكتب النقد الادبية والدراسات النقدية الاكاديمية يستطيع ان يلاحظ مدى تأثر مؤلفي هذه الكتب بالنظريات النقدية الغربية التي وضعت على ضوء فهم النقاد الغربيين لنصوص الادب الغربي قديمه وحديثه، ونشأت هذه النظريات وتطورت ضمن اطار تطور الادب الغربي الذي يقف على الطرف النقيض من الادب العربي والذي يختلف في مفاهيمه وفي رؤاه واتجاهاته عن واقع الادب العربي ايضا ، والسؤال الذي يطرح نفسه على فكر الدارسين : هل هذه النظريات بالضرورة صالحة لكي تطبق على نصوص الادب العربي وابداعاته المختلفة؟ وهل هذه النظريات الغربية قادرة على استيعاب النصوص الادبية العربية على مدى مسيرة ادبنا العربي وفتراته المختلفة دون اللجوء الى لي ذراع تلك النصوص او تحميلها ما لا تستطيع احتماله في سبيل اثبات صحة تلك النظريات واثبات قدرتها على تأويل وتحليل النصوص العربية ؟ فهذه النظريات في مجملها وضعت لكي تناسب السياقات الثقافية والبيئية الغربية ولكي تحلل وتفسر نصوص الادب الغربي ضمن اطار الاستيعاب الغربي لمفهوم الادب ودوره في خدمة المجتمع والناس وهو استيعاب ومفهوم يختلف بطبيعة

★ كاتب عماني.

★ اللوحة للفنان العماني محمد البلوشي

منعها من التيارات النقدية العربية القديمة والتي يمكن ان تخصب حركة النقد في جانبه النظري وجانبه التطبيقي).

اما الدكتور عبدالله الغدامي فانه يقف طويلا في كتابه الخفيفة والتكفير امام مصطلح السيميولوجية ويقول «ولقد استعرت له اسمه الغربي، مخالفا بذلك ما حاوله بعض الدارسين من العرب في تعريبه الى مصطلحات مثل «علم العلامات» كما سماه الدكتور عبدالسلام المسدي في كتابه (الاسلوبية والاسلوب) وهو تعريب سليم ولا اعتراض عليه، لولا انني وجدت مشكلة في النسبة اليه حيث استعصى علي ان اقول مثالا: تحليلا علامائيا بدلا من تحليل سيميولوجي، ووجدت الافراد غامض الدلالة فيما لو قلت (تحليلا علاميا) كما يفعل المسدي في كتابه وتردد عند بعض الدارسين مصطلح (سيميائ) كما نجد عند الدكتور نصرت عبدالرحمن في كتابه (النقد الحديث) وجاراه الدكتور سعد مصلوح في كتابه (الاسلوب)، ولكنني اجد في هذه الكلمة نفس ما يجده الدكتور صلاح فضل فيها من خشية (ان يفهم القارئ العربي من السيميائية شيئا يتصل بالفراسة وتوسم الوجوه بالذات او يربطها بالسيميائ وهو العلم الذي اقترن في مراتب المعارف العربية بالسحر والكيمياء - فضل: نظرية البناء) ومن تراجمها العربية (الدلائلية) كما فعل الطيب البكوش في ترجمته لكتاب مفاتيح الاسنية لجورج مونان، وكذلك كان المنصف عاشور في مقالة نشرتها مجلة الحياة الثقافية، وهذا تعريب اكاد اميل اليه لولا تقاربه مع مصطلح (علم الدلالة) تقاربا يوشك ان يبلغ حد الالتباس. ولذا فاني استخدم عن كره مصطلح (سيميولوجي) منتظرا مولد مصطلح عربي يحل محلها معطيا كل ما تتضمنه من دلالات».

واذا كان مجرد مصطلح واحد استغرق من الدكتور الغدامي والاساتذة الآخرين كل هذا الوقت لترجمته والاختلاف حول صحة ترجمته ومدلولاته اللفظية، فكم من الوقت سوف تستغرقه المصطلحات الغربية الاخرى وكما من الوقت ايضا سوف يستغرقه الدارسون العرب للاتفاق على توحيد هذه المصطلحات الغربية عربيا.

اما الاشكال الادبي الآخر الذي تواجهه هذه النظريات الغربية فهو تطبيقها على النصوص العربية، فبعض النقاد العرب وفي سبيل اثبات صحة هذه النظريات فانهم يحملون النصوص العربية ما لا تحتل، ويحاولون تحليل وتأويل النصوص بطريقة تناسب النظرية الغربية وتخالف روح النص العربي بل تقفز فوق معاني ومكانم النص العربي، وهذه التحليلات تفتقر الى الصحة والمنهجية. ويعقب الدكتور عاطف جودة نصر في كتابه النص الشعري ومشكلات التفسير على موضوع التفسيرات التي قدمها الشراح العرب والاجانب لموضوع الشعر الصوفي (ولا ينبغي ونحن نقرأ هذه التفسيرات ان نقبلها برمتها او ان نرفضها برمتها، ذلك انها يخفق بعضها ويصيب، والملاحظ ان الشراح تعاطوا دلالات ثابتة لا يخلو اكثرها من توقيف وبحث عن التناسب بين الدلالة الوضعية

والدلالة المجازية. وتعتبر هذه الجهود التفسيرية عن رغبة في تصنيف معجم لكنايات الشعر الصوفي لا لرموزه التي ينورها البحث الحديث ويكشف عن دلالتها المتنوعة. ويتمثل القارئ في تلك الجهود التي خلطت بين الشرح والتفسير نزوعا حادا الى فيلوجية لا تخلو احيانا من التبصر، ويتمثل فيها شيئا من التداعيات التي تذكر بعلم الرؤيا في الثقافة الاسلامية، ويتمثل التفسير الرمزي لدى الشراح عندما يشربون الرمز المفهوم البلاغي للكناية من حيث هي اثبات وتوكيد وايجاب الصفة للشيء بانتزاع شواهد على اثباتها).

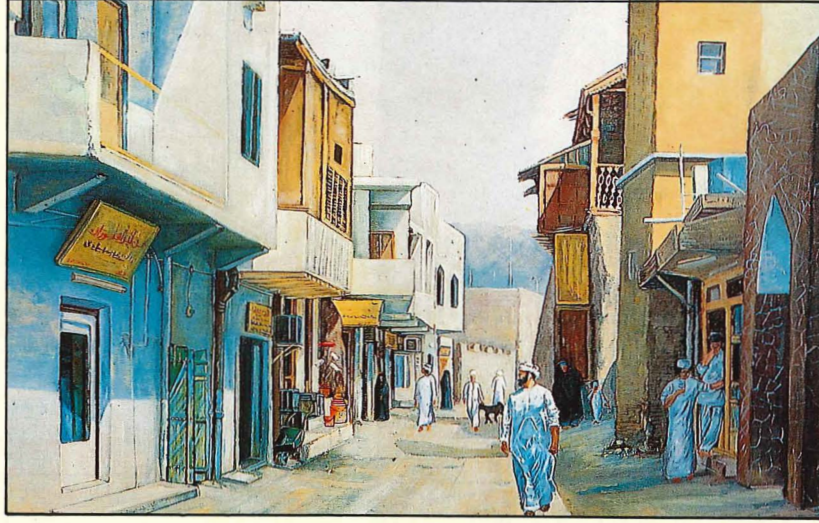
ومع هذا فإننا لا نطالب بإبعاد هذه النظريات وانما باختيار الصالح منها والقابل منها للتطبيق على النصوص العربية وما يفيد ويخدم الرؤية الادبية العربية وما يمكن ان يقدم لنا كإضافة مناسبة في مجال دراسة وبحث النصوص العربية.

ويردد البعض ان سبب غياب النظرية النقدية العربية المعاصرة هو نتيجة فعلية لانقطاع الثقافة العربية عن التساؤل والتفكير وانقطاع النقاد العرب عن الامساك بزمم المبادرة في طرح صيغ نقدية عربية يمكن ان تؤدي في نهاية الامر الى تصنيف نظرية نقد عربية تتعامل مع النصوص العربية تعاملات نوعيا ومعنويا ونفسيا بحيث ترقى تلك الدراسات والتحليلات الى مستوى النصوص العربية فهما واستيعابا وتجاوبا.

واخيرا ما هو التفسير المقنع الذي يمكن ان نحصل عليه في تساؤلنا عن عدم وجود نظرية عربية الى الآن؟ مع وجود هذا الكم الهائل من الاساتذة والنقاد والاكاديميين العرب الذين نفخر بهم وبأفكارهم، الا انهم لم يزلوا يعتمدون على النظريات الغربية في دراساتهم وابحاثهم، مع ان العلماء والنقاد العرب الاوائل حاولوا ان يضعوا عدة صيغ وارهاء وتوجهات لو طورت وصيغت بأسلوب حديث كانت من الممكن ان تصل الى مرحلة النظرية الادبية، وان جهود الأمدي في الموازنة وابن قدامة في كتابه نقد الشعر وعبدالقاهر الجرجاني في نظرية النظم يمكن أن تكون نقطة البداية لوضع نظرية عربية نقدية متكاملة تماثل النظريات الغربية وربما تفوقها في تناول والابداع، ولو استمرت هذه الجهود لكننا في غنى تام عن النظريات الغربية نحو البنيوية والتفكيكية والاسلوبية والانشائية والتشريحية وعلم الهيرومنطقيا وغيرها من النظريات النقدية الغربية التي لا تناسب ادبنا ولا تناسب ثقافتنا الاصلية.

وانني اطرح هذه التساؤلات الى متى سوف نظل نستورد ونترجم النظريات الغربية؟ والى متى سيظل ادبنا اسير هذه النظريات الغربية؟ والى متى سيظل ادبنا العربي يعتمد على هذه النظريات الغربية؟ ومتى نستطيع ان نقدم نظرية نقدية عربية تعالج ادبنا العربي معالجة عربية خالصة (وخاصة في ضوء من الفهم والاستيعاب العربي لهذه النصوص والابداعات) مثلما فعل علماؤنا ونقادنا الاوائل.

حكايا القرية

عرض / يحيى المنذري *

كل هذه الأشباح المفزعة لعنها الكاتب، وطرحها بقوة لينزع الخوف أولاً من قلبه، وليهدأ قليلاً إلى أن يتذكر خوفاً آخر صادقه يوماً ما، والذي لم يكن لينتهي ذلك الخوف بوجود مثل تلك الكوارث، لذلك جميع أبطال قصصه كائنات خائفة وقلة جداً. «أمي خائفة هذا العام. خائفة من الجوع ومن القحط. أكثر من الصلوات والتفكير أثناء الليل» (قصة العطش، ص ١٠). «وفي القرية كانت الأيام تمر ثقيلة مليئة بالخوف والمرارة والياس. والناس لا يشعرون بالأمن» (قصة تونس، ص ٦١).

فيصبح الخوف واقعاً حينما تتحقق الوسواس الباعثة عليه، فمثلاً تتحقق الهجرة والتشتت في سبيل حياة أسمى، فهناك قرية وهناك مدينة، ومثلما يحدث دائماً القرية البرية والساذجة تفقد أبناءها لتبتلعهم المدينة التي تشكل مناهة الرزق والعمل والهروب من الفقر. «سرح خياله عبر سبعين الجوع والموت والجفاف (...) وتذكر كل الشيوخ الذين اختفوا وتركوا القرية نتيمة تتوجع» (قصة البئر، ص ١٨). «ماذا نصنع في هذا البر المليء بالغباب والذباب والفقر. ثم راح يصف لي العاصمة وشوارعها النظيفة والعريضة، والنساء الشقراوات الطويلات» (قصة سيناريو لجريمة محتملة، ص ١٧٧). ورغم كل شيء فالحب يقفز من أن لآخر بين القلوب، ممزقاً في بعض الأحيان كل خوف وكل كارثة، فيسطع بقوة مؤكداً أنه السبب في استمرار الحياة، وأن المرأة مكلمة للرجل والعكس، وأنها فتنة له، وفي المقابل قد تكون هي سبب كوارث إذا زادت شهوة الرجل أو تألفت المرأة في شبقها، ولا يخلو أي مجتمع من كل هذا، فيخبرنا الكاتب عن كل ذلك. «سبحت الغرفة في ظلام كأنه حريق الطبلسان. شم رائحة شعرها ورائحة جسدها فالتفتت ناره. ما أروع النساء!» (قصة هل أتاك حديث قرية م، ص ٣٠). الشخصيات متنوعة في هذا الكتاب، والتركيز فيه على أولئك المطحونين مثل الفقير أو المجنون أو المعاق أو المكبوت جنسياً... الخ فنصندوق حكايا حسونة المصباحي مليء، ويكاد يقرب كثيراً من صندوق حكايا ألف ليلة وليلة، ولكن مع تبدل الأزمنة والأمكنة وسطوة الحديث في مجمل الأشياء والعوالم الواردة في الصندوق الأول. الكتاب يهيئ مساحة أكبر بكثير للحديث عنه بإسهاب ومتعة وهذا ليس سوى مجرد عرض بسيط جداً (لحوايات صندوق) أو (حكايا قرية) حسونة المصباحي، التي صدرت عن «دار جلعاش مش، التي أسسها الشاعر السينمائي شموئيل شمعون في باريس.

الكتاب : حكاية جنون ابنة عمي هنية الكاتب : حسونة المصباحي ** الناشر : دار جلعاش

حسونة المصباحي كاتب شقي ظل صادقا مع قريته يحملها في قلبه أينما رحل، وصندوق حكاياته مني بها، وبأهلها، وبتقاليدها، وهدونها، وبكوارثها، لذلك فهو يحكي عن تجربة إنسانية مليئة بالتناقضات، موضعاً من خلالها المكان والزمان والأسماء ومولعاً برصد التركيبات النفسية للشخوص في سرد حكاياتي لا يخلو من غرائبية هي في الأصل قد نبئت على أرض واقع مرير. ورغم البعد الزمني في كتابة قصص الكتاب (حكاية جنون ابنة عمي هنية) والذي ضم ثمان عشرة قصة مؤرخة بين عامي ١٩٧٦ - ١٩٩٤م، إلا أن الكاتب ظل متشبهاً بجميع أدواته الفنية، وبأسلوبه، ولم يفكر في أن يستيقظ ذات صباح على عالم آخر يكتب عنه غير العالم القروي الذي جعله منذ طفولته وشبابه، والطفولة رسخت في العديد من القصص بكل آمهاتها وبراءتها وجعلت من القاريء أن يتوقف قليلاً عن القراءة كي يتذكر أيام طفولته: «انتفض مذعوراً وأصب الماء المتج على وجهي وأسير في الصقيع ملتفاً ببرنسي الأسود نحو دار المؤدب. في البداية لم أكن أفهم شيئاً. حسبت الأطفال وهم يرددون الآيات مجابين. وأقرععتني عصا المؤدب وهي ترقص فوق الرؤوس مهددة» (قصة تونس، ص ٦١). ولم تخل الطفولة من الأم، فأراد الكاتب أن يعبر عنها، وجاء تعبيرة صادقا: «ومرة أشتد البرد في الشتاء، وتهاطلت الأمطار بغزارة، وكان حذائي مقبواً من كل النواحي، وفي كل صباح كنت أبكي بكاءً مرا وأنا في الطريق إلى المدرسة. ولم أشأ أن أخبر والدي بالأمر، فأنا أعرف أنه ينهرني ويلعنني شر اللعنات إن أنا فعلت ذلك إرضاء لزوجته العاقرة» (قصة سيناريو لجريمة محتملة، ص ١٧١).

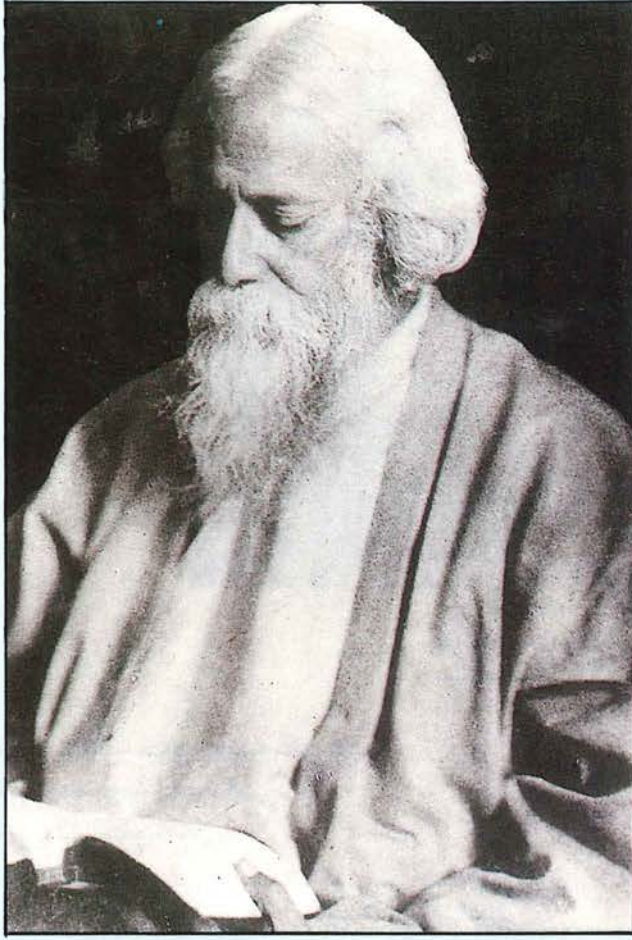
الخوف يلقب القرية على الجمر، فيألم الكاتب وأهل قريته، فكيف لا، والحياة - خصوصاً في القرية - مهددة بالحروب والجوع والمرض والهجرة والقحط والجذب،

★ قاص عماني.

★ قاص وصحفي تونسي مقيم بالمانيا

★ اللوحة للفنان العماني أنور سوني.

العدد الرابع - سبتمبر ١٩٩٥ - نزوى

طاغور إن رسم

محمود جمال الدين *

يعتبر الشاعر والفنان رابندرانات طاغور من أكثر حائزي جائزة نوبل في الآداب إشارة للجدل ذلك لأن الإحاطة بنتاجه تشبه ركوب المحيط أو شرب ماء البحر، فماء البحر كلما شربت منه ازددت عطشا.

نظرة سريعة على الجوانب الإبداعية لرابي - اسم التحبب لطاغور - تؤكد ما أذهب إليه فرايبي أبدع ١٢ رواية و١١ مسرحية شعرية وموسيقية - فقد كان ملحنًا ومجددا في الموسيقى البنغالية - وثلاث مسرحيات راقصة، و٤ مسرحيات ساخرة، وعددا من مجلدات القصة القصيرة، وعددا من كتب الرحلات، ومقالات متعددة في الأدب واللغة والتاريخ والفلسفة

والتربية، و٤٤ ديوانا شعريا، وعددا من قصص وأغاني الأطفال أكثر من ثلاثة آلاف أغنية، وحوالي ٣ آلاف لوحة تشكيلية كل هذا انجزه طاغور خلال عمره المديد الذي امتد للثمانين عاما إذ ولد في ١٨٦١ وتوفي في ١٩٤١.

وفيما عدا استراليا فقد زار «رابي» مختلف بلدان الدنيا وحظي بشهرة عالمية تقارب تلك التي حازها المهاتما غاندي ذاته، فقد عرفه الناس في كل مكان وصار علما على الأدب الهندي والبنغالي خاصة.

يعرف الكثير عن أدب طاغور، ويعرف بدرجة أقل مسرحه، وتندر معرفة طاغور كسينمائي أخرج فيلما واحداً ووحيدا هو «نيتير بوجا» وعن قصة له أخرج «ساتيا جيت راي» فيلما هو «البيت والعالم» لكن الجانب الخفي والذي يقع في الظل من جوانب هذا العملاق هو رابي المصور والرسام. لماذا؟

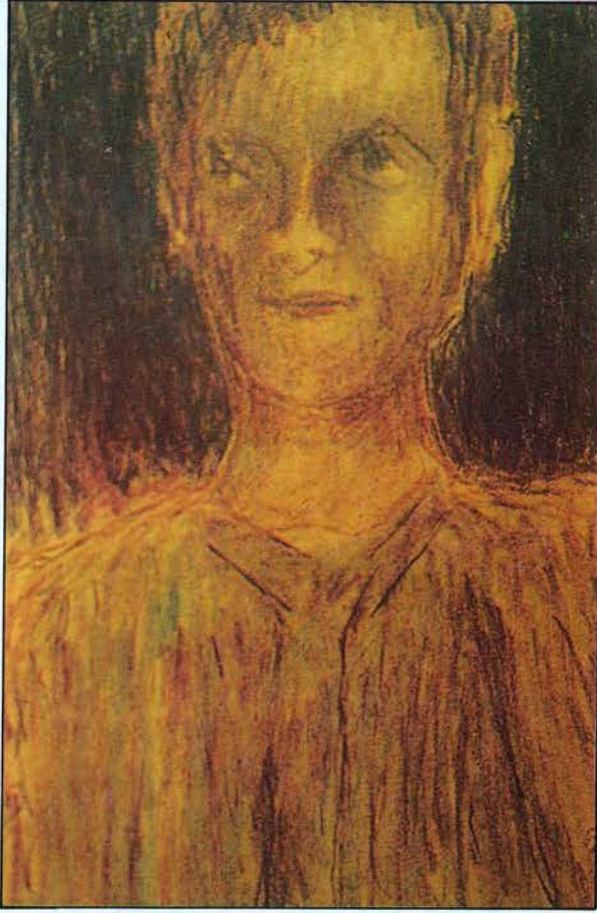
لأن «رابي» المصور والفنان أتى متأخراً. إذ بدأ مشروعه التشكيلي وهو في الثالثة والستين من العمر على الرغم من أنه حكى

في كتابه الممتع «ذكرياتي» أنه تلقى في طفولته دروسا في الرسم، وفي السنوات الثلاث والستين الأولى من حياته المديدة لم يقدم سوى شخبطات لا تخلو من روح المرح والسخرية، والجنوح نحو تسلية الذات.

وفي خلال سنواته الثلاث والستين هذه كان طاغور مهتما بالفن التشكيلي بشكل عام ويتابع أحدث التيارات العالمية في التشكيل، وكان هناك ثلاثة أفراد من عائلته على الأقل ذوو ميول فنية وبعضهم يحترف الرسم والتصوير، من هؤلاء ابن أخيه «ابا نيندرات» وأخوه الأكبر «جيوتريندرا».

ورغم أن طاغور قدم معرضه الفني الشخصي الأول في باريس في عام ١٩٣٠ إلا أن النقاد الفنيين يعتبرون عام ١٩٢٤ هو عام بزوغ نجم طاغور الرسام / المصور لأنه وهو في طريقه من بيرو إلى الأرجنتين في نهاية الـ ١٩٢٤ كتب قصائد ونثرية تتخللها رسومات وكان هذا في ايزادورو بالقرب من بيونس ايرس، مما اعتبره النقاد أول بدايات معروفة ولمموسة لطاغور الرسام /

★ كاتب مصري.

من أعمال طاغور

الياباني الذي رأى فيه فناً مؤثراً، واضحاً، يتميز بالبساطة في التخيل واللون، كما أشار إلى المستقبل الباهر الذي ينتظر المصورين اليابانيين الذين راهم آنذاك.

تأثر أيضاً بالكثير من موتيفات الرسوم البدائية التي كانت منتشرة في غرب الباسفيكي، أو الرسوم التزيينية الطوطمية لبعض قبائل الجزر النائية وبعض رسوم الأواني البرونزية الصينية.

زار طاغور متاحف أوروبا وأمريكا في الفترة ما بين ١٩٢١ - ١٩٢٩ وقضى حوالي ٦ سنوات في رحلات ما بين أوروبا وأمريكا حيث وضع مخيلته على مكان من الثروات الثقافية الموجودة في الغرب وأطلع على الكثير من المواد الفنية من خلال الكتب والصحف، كما أنه احتك بشكل مباشر بمختلف تيارات الفن المعاصر في الغرب واستجاب وتأثر بهذه التيارات بدرجة أو بأخرى - كما يقولون على الأقل من خلال تكوينه فكرة عما تفعله الحرية الخلاقة في العالم الغربي آنذاك.

وفيما عدا «سيزان» وتشوييه الفني للوجوه لا يمكن بسهولة رصد أي تأثير غربي مباشر على أعمال طاغور بما

المصور. كانت رسوم هذه الأيام تمثل طيوراً خرافية ووجوه بشرية غامضة وحزينة وزواحف وأشجاراً لا ظل لها مما عكس ما كان يدور في مخيلة طاغور في هذه الأيام البعيدة.

وفي عام ١٩٣٠ استطاع النقاد الفنيون في جنوب فرنسا إغواء طاغور الذي كان قد رسم حوالي ٤٠٠ لوحة بأن يقدم معرضه الفني الأول في باريس لأن أعماله متميزة جداً ومن بين هذه اللوحات الـ ٤٠٠ اختار طاغور ١٢٦ لوحة قدمها لجمهوره وهو يصرح «بصراحة أنا كنت خائفاً جداً بخصوص رسوماتي، وكنت متردداً كثيراً في اعتبار نفسي رساما، ولم تكن لدي حتى الآن الشجاعة الكافية لعرض لوحاتي على الجمهور». لكن النجاح الذي حققه من خلال هذا المعرض الباريسي دفعه لأن يعرض في برلين حيث احتفى به النقاد الألمان، ثم في موسكو حيث أطلق عليه النقاد الروس لقب «الميجور/ فنان»، ثم اتجه إلى العرض في أمريكا على أمل أن يتمكن من تكوين ثروة تتولد من حصيلة بيع لوحاته هناك يتمكن بها من بناء استوديو فني لنفسه عند عودته إلى ككتا، لكنه لم يلق القبول الذي كان يأمله، وضاعت النشوة التي امتعت طاغور خلال خمسة شهور - هي الفترة الزمنية ما بين معرضه الباريسي ومعرضه الأمريكي - لذا انكسر كفنان طويلاً، وفيما عدا معرض لندني له قبل وفاته بثلاث سنوات لم يعرض طاغور ثانية في الغرب.

ومن بين أكثر من ثلاثة آلاف لوحة رسمها طاغور لم يترك سوى ٢٥٠٠ لوحة عند وفاته، مما يعني أنه إما باع الكثير أو حطم الكثير أيضاً - ويحتمل أنه أهدى الكثير من لوحاته أيضاً لاصدقاء أو مشاهير في أوروبا.

ولأن طاغور بدأ مشروعه التشكيلي في شيخوخته فقد كان مهموماً بإنجاز مشروعه الفني بسرعة فائقة، وانعكس هذا على خاماته المستخدمة في أعماله إذ كان يفضل الأحبار والمائيات، وأحياناً كانت له أعمال جرافيكية (الأحبار والمائيات والجرافيك تعطي نتائج سريعة) وكان أيضاً يرسم بالقلم الرصاص، ويستخدم الفرش والخرق في التلوين وأحياناً كان يستخدم أصابعه. وكان يعمل في اليوم الواحد في أعمال متعددة، بعضها كبير الحجم وبعضها صغير الحجم، وتتميز لوحاته التي تركها بالتنوع الكبير في عوالمها، ففيها حيوانات خرافية وطيور، وزواحف، وزهور وأشجار، ووجوه بشرية غامضة، ورموز، وموضوعات غريبة وغامضة، بعض النقاد يشبه شخصه بأنها تشبه شخص «الكوتشين» بعضهم يقول أن وجوه شخصه مستأصلة ومختصرة، وأثيرت مسألة أن طاغور كان يرسم أحياناً أبطال أعماله الأدبية العديدين وربما كان يرسم أشخاصاً حقيقين خاصة شخص الاوبرا التي كان يحب أن يحضرها في أوروبا، في حين أن بعض شخصه مستوحى من الف ليلة وليلة والأساطير البنغالية.

بمن تأثر طاغور في أعماله التشكيلية؟

خلال زيارته لليابان عام ١٩١٦ تأثر طاغور مباشرة بالفن

يمكن اعتباره ليس مديناً لأحد على المستوى الفني.
ولأن طاغور رسم أكثر من ثلاثة آلاف لوحة فإن أعماله بالطبع متفاوتة القيمة وكما يقال فهذه سمة نتاج الذين يبدعون بغزارة.
بعض أعمال طاغور يبدو فيها التخطيط المسبق والذهنية العالية، بعضها يتسم بالعفوية، كثير منها يبدو كمشاهد من مسرحياته، بعضها يبدو جميلاً وسحرياً كغاباته ومناظره الطبيعية إلا أن أكثر أعماله تتسم بقوة الانفعال وهذا على الأقل هو ما يضمن لها البقاء.

قوة الانفعال هذه التي اعتبرها طاغور من أهم ما يجب توافره في العمل الفني، على حد قوله «إن الأمر يحتاج إلى جموح الغابات وخفيف أشجارها وعصفها وقصفها ورعدها».

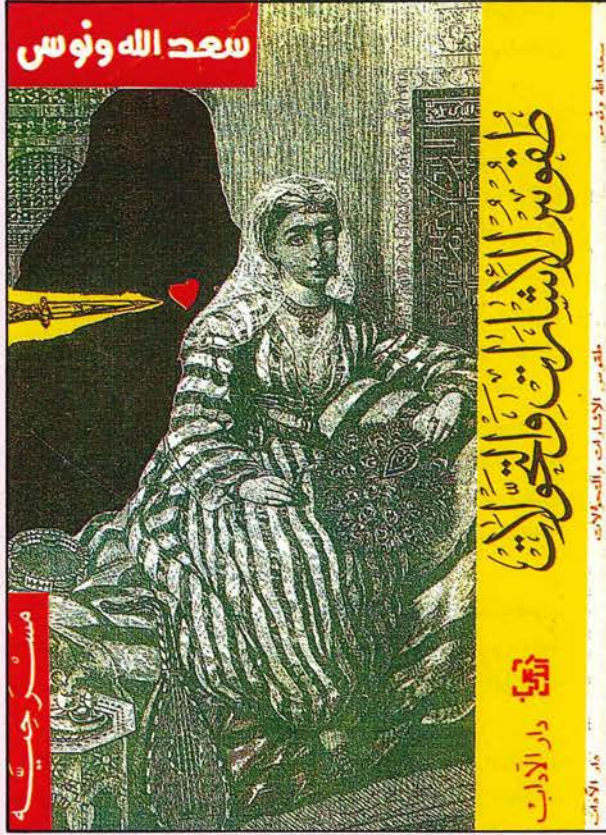
وعن تجربته الفنية يحكي طاغور «عندما بدأت أرسم لاحظت تغيراً كبيراً في نفسي، بدأت اكتشف الأشجار في حضورها البصري، بدأت أرى الأغصان والأوراق من جديد، وبدأت أتخيل خلق وابداع الأنواع المختلفة منها، وكأني لم أر هذه الأشجار مطلقاً من قبل أنا فقط كنت أرى الربيع، الأزهار تنبت في كل فرع من فروعها، بدأت اكتشف هذه الثروات البصرية الهائلة الكامنة في الأشجار والأزهار التي تحيط بالإنسان على مدى اتساع بصره».

وفي نهاية الأربعينات عندما أثرت على نطاق واسع مسألة ساذجة انعكست في تساؤل غير بريء: أي الفنون أفضل؟ الموسيقى؟ الأدب؟ المسرح؟ الفن التشكيلي؟ أدلى طاغور برأيه معتبراً أن فن التصوير بالنسبة له له الأفضلية والأولوية عنده لأن لغته البصرية عالية ويستطيع بسهولة أن يصل إلى أي مكان وأي إنسان في العالم، واعتبر أن تذوق الفن لا يقل أهمية عن تذوق الأدب. وهكذا وضع طاغور فن التصوير والرسم في القمة، فهل كان بهذا يلفت النظر إلى أبعد الجوانب فيه عن بقعة الضوء، أم أنه كان يعني ما يقول؟

من أعمال طاغور

رسالة دمشق الثقافية

سعد الله ونوس..

نصوص مسرحية منذورة الحرية

حسن م. يوسف *

تجري التدريبات حاليا في كل من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وفي (مسرح المدينة) ببيروت لتقديم آخر نصين مسرحيين للكاتب السوري المعروف سعد الله ونوس.

ففي دمشق تقوم المخرجة نائلة الأطرش، ومعها ليف من خيرة الفنانين السوريين، بإجراء البروفات لتقديم مسرحية (منمنمات تاريخية) لسعد الله ونوس التي صدرت ضمن سلسلة روايات الهلال القاهرية، منذ أشهر، ومن المقرر أن يقدم هذا العرض، أواخر العام الحالي، في افتتاح المجمع المسرحي الكبير الذي أقيم في ساحة الأمويين بدمشق.

وفي بيروت تقوم الفنانة اللبنانية المعروفة نضال الأشقر بالعمل على نص (طقوس الإشارات والتحولات) لونس، الذي صدر مؤخرا عن دار الآداب اللبنانية. وقد علمنا أن الفنانة الكبيرة نضال الأشقر تنوي تقديم هذه المسرحية، أواخر العام الحالي أيضا، في كل من بيروت ودمشق تحية منها للمبدع العربي سعد الله ونوس، الذي يخوض معركة بأسلة مزدوجة ضد السرطان الذي يفري عقل الأمة، وضد السرطان الذي يستهدف كبد الكاتب.

في نصيه الجديدين يصل سعد الله ونوس بمشروعه المسرحي إلى أفق جديد أكثر نضجا وجرة وغنى وعمقا، كما لو أن المرض قد فجر في داخله قوى جبارة دفعته إلى أفاق جديدة، وحررت من الخوف والارتباك إذ لا شيء يخيف ويربك أكثر مما نحن فيه!

منذ سنوات طويلة أعلن سعد الله ونوس قائلا: (نحن لا نصنع

★ - كاتب وصحفي سوري.

مسرحا لكي نثبت فقط أننا للاحقون بركب المدينة، وأننا نعرف المسرح كسوانا.. إننا نصنع مسرحا لأننا نريد تغيير وتطوير عقلية، وتعميق وعي جماعي بالمصير التاريخي لنا جميعا).

في منمنمات تاريخية وطقوس الإشارات والتحولات يحقق سعد الله ونوس، مشروعه المسرحي، إلى حد يلامس الكمال. في (منمنمات تاريخية) يبنى سعد الله ونوس نصه المسرحي على قاع واحدة من أشنع الهزائم في تاريخ العرب، عقب اجتياح جيوش التتار للبلاد الشامية في أوائل القرن التاسع الهجري، ووصولها إلى دمشق عام ٨٠٣هـ بقيادة تيمور لنگ.

وقد استحضّر ونوس شخصياته وأحداثه من التاريخ وأعاد رسمها بريشته المرفهة كاشفا للقوانين الداخلية التي تحكم بها، كي يمكن المشاهد والقاريء من استكشاف العوامل الإنسانية والاجتماعية التي تجعل الهزيمة أمرا محتوما! عله بعد وعيه لها يحول دون استمرارها فيه ومن حوله!.

ليس التاريخ بالنسبة لسعد الله ونوس (.. ركاما من الصور والأسماء والوقائع وليس خزانة للمحفوظات والأحداث المنقضية، انه حركة كتل وتصارع إرادات وتضاد رؤى ومصائر في سياقات فاصلة

الزواج بعد أن يقع في هواها:

(يخيل الى أنه، وفي لحظة سقوطي، سينبت من مسامي ريش ملون.. وسأحلق في الفضاء كالطيور والنسائم وأشعة الشمس، أريد أن أقطع الأمراس الليلية الخشنة التي تحفر لحمي، وتقمع جسدي، أمراس مجدولة من الرعب والحشمة والعفة ومشاعر الدنس والقدارة).. (.. وأول المقامات في رحلتي هو أن أرمي معاييركم، ينبغي أن أتحلل من نعوتكم ووصاياكم، كي أصل الى نفسي، ينبغي أن أتجاوز خطر الانتهاك كي ألتقي جسدي، وأتعرف عني).

كذلك زوجها عبدالله، نقيب الأشراف، يستقيل من منصبه ويتحول الى درويش منفذا وصية والده الذي يترأى له في السجن: (أتلقت ظاهرك، فتدارك باطنك وأنقذه من التلف).

أما الزكرك غصّة الذي يتصالح مع نفسه ويقرر توحيد مظهره بمخبره، فيواجه المجتمع بحقيقته، وعندما يرفض حتى من حبيبه، أقرب الناس إليه ينسحب من الحياة انتحارا.

في طقوس الإشارات والتحويلات ينحي سعدالله ونوس أقنعة شخصياته ليواجهها بحقائقها التي تفتح أمامها أبواب حريتها ودمارها في أن معا! وهو في هذا النص كما في كل نصوصه الأخرى المستلهمة من حوادث تاريخية، لا يقدم تاريخيا بل يقدم تأملا فرديا في التاريخ أملا أن يتحول من خلال المشاهدين والقراء الى تأمل جماعي!

بدأ ونوس الكتابة في عام ١٩٦١ وصدر له العديد من المسرحيات، أهمها (حفلة سمر من أجل الخامس من حزيران) و(الفيل يا ملك الزمان) و(سهرة مع أبي خليل القباني) و(الملك هو الملك) و(رحلة حنظلة من الغفلة الى البقطة) و(الاغتصاب) إضافة إلى (منمنمات تاريخية) و(طقوس الاشارات والتحويلات). وقد نشرت له مجلة (أدب ونقد) القاهرة مؤخرًا مسرحية جديدة بعنوان: (يوم من زمننا) ستصدر قريبًا عن دار الآداب البيروتية مع مسرحية أخرى بعنوان (أحلام شقية).

يلاحظ في أعمال ونوس الأخيرة حضور مميز للمرأة، بخلاف أعماله الأخرى، حول هذه النقطة يقول ونوس في لقاء مع وكالة الصحافة الفرنسية: (المرأة في مسرحياتي الأخيرة تكاد تصبح البطلة الأساسية، فالرجل والمرأة في مجتمعنا مثقلان بالأغلال. والرجل وهو يقيد المرأة ينسى أنه يقيد نفسه أيضا. وفي النهاية نحتاج الى نهضة حقيقية وكبيرة تحرر الاثنين معا، فهما يحتاجان الى التحرير بنفس القدر تقريبًا). وحول أثر المرض على حياته وابداعاته يقول ونوس ليس للانسان سوى حياة واحدة لا تتكرر، ينبغي أن يحياها الإنسان كما يحس كاسا من النبيذ رشفة رشفة أو قطرة قطرة.. علي أقول أن تجربتي مع المرض الذي أعاني منه وأنا بين الحياة والموت، جعلتني أتمنى الحياة بصورة أعمق وأكثر رحابة وبعدا عن الصفائر التي تفقد حياة الكثيرين من الناس).

صدامية، تترأى فيها الشخصيات في لحظاتها القصوى، اختيارا ومواقف ورؤى). لذا فإن منمنمات سعدالله ونوس ليست تاريخا، على حد قوله، بل: (.. هي تأمل فردي في التاريخ، يطمح الى التحول عبر المشاهدة والحوار الى تأمل جماعي في التاريخ). ويسعى ونوس الى هذا الهدف في جل نصوصه لاعتقاده بأن انعدام الوعي التاريخي لدى النخبة السياسية العربية، يشكل: (.. المعوق الرئيسي الذي سبب إخفاق النهضة العربية وحولها الى اشكاليات دائرية غير قابلة للحل).

في (منمنمات تاريخية) قدم ونوس، العلامة ابن خلدون، كمتقف تكنوقراطي لا يخلو من انتهازية، مما جعل بعض المثقفين يتساءلون عن صحة الصورة التي قدم بها ونوس ابن خلدون، حول هذه النقطة يقول ونوس (.. المنمنمات نقلت صورة صادقة عن عالمنا الكبير ولي الدين عبدالرحمن بن خلدون، وكان يمكن أن يكون كل ما ورد عنه في هذا العمل وثائقيا، لولا أن ضرورة البناء الفني جعلتني أتخيل وأقتنع ساعدتا في توضيح موقفه الموثق وأفكاره المعروفة) وقد أراد ونوس من خلال ذلك طرح إشكالية العلاقة بين الممارسة والكتابة عند المثقف.

يرى ونوس في نصه أن قوة التتار ليست وحدها هي سبب الهزيمة! بل ثمة جوانب سوداء منا وفيها تحالفت مع التتار ونصرتهم علينا! يرى ونوس أن المدينة قد هزمت حينما انكسر فيها ميزان العدل، واضطهد فيها العقل، وساد فيها النفاق وفساد الضمائر، وبات القانون سيفا بيد الحاكمين على رقاب المحكومين!

في هذا النص نجح ونوس الى حد بعيد في محاكاة أسلوب المنمنمات، فكشف لنا عبر لوحات فنية منقوشة بدقة عن جذور هزيمة دمشق أمام التتار قبل أكثر من ألف عام، علنا نكشف آلية الهزيمة ونحول دون تأييدها!

أما مسرحية (طقوس الإشارات والتحويلات) فبوسعي أن أقول إنها أجراً نص مسرحي كتب بالعربية حتى الآن. يستلهم سعدالله ونوس مسرحيته من نادرة تاريخية أوردها المجاهد فخري البارودي في مذكراته تحت عنوان: (تضامن أهل دمشق) يقول البارودي إن مفتي دمشق كان على خلاف مع نقيب الأشراف بسبب سلوكه وجهله، فلما قبض عليه «الآلاي بكى» قائد الشرطة في وضع تهتك مع إحدى المومسات، تناسى المفتي عدوانه معه مؤقتا، فاستبدل المومس بزوجة النقيب سرا، لمدارة الفضيحة، وهكذا أنقذ سمعة الأشراف، ودفع خصمه النقيب الى الاستقالة لاحقا.

يشير سعدالله ونوس في مطلع مسرحيته الى أن (أبطال العمل ما هم إلا ذوات فردية، تعصف بهم الأهواء والنوازع وترهقها الخيارات، وأنه من سوء الفهم الكبير إذا لم تقرأ هذه الشخصيات من خلال تفردا وكثافة عوالمها الداخلية).

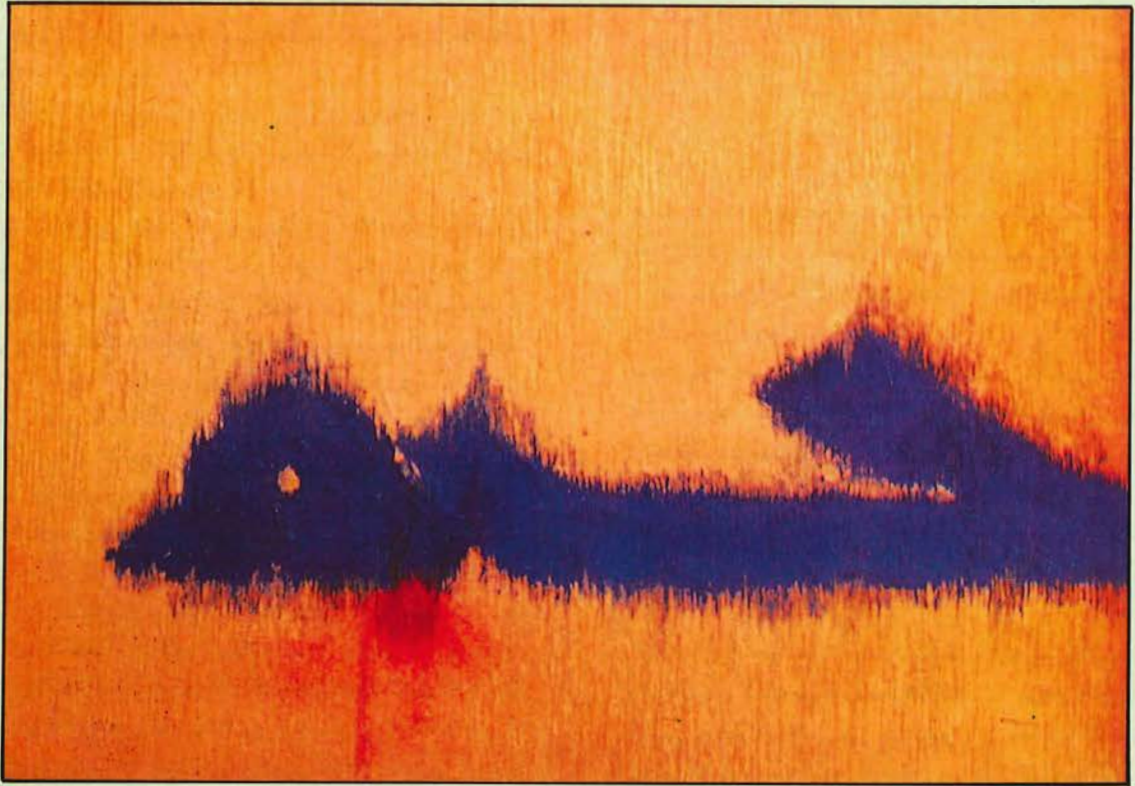
تري الباحثة خالدة السعيد أن طقوس الإشارات والتحويلات (.. ذات مناخ شكسبيري. فيها تتداخل المتناقضات وتختلط الانكسارات الاجتماعية والسياسية باضطراب الأهواء واهتزاز الهويات).

في هذا النص الذي يبدو غير قابل للتقديم على خشبة أي مسرح عربي، تحصل انزياحات هائلة داخل الشخصيات، فتنقل من النقيض إلى النقيض بحثا عن حقيقتها وحريتها. فتدفع حياتها ثمنا لذلك. فزوجة نقيب الأشراف مؤمنة تنقلب بعد حصولها على الطلاق الى مومس وتغير اسمها الى الماسة، تقول مخاطبة المفتي الذي يعرض عليها

رسالة الأردن

الشعر والنقد في جرش ١٩٩٥

شعراء بذاتية هرمة ونقاد ينقبون في الموتى ..

علي عبد الأمير *

الجمهور غير القليل بأن ثمة مختلفا سيصفون اليه ولحظة اكتشاف مؤثرة للوجدان سيكونون في مدارها. الشعر بغالبية جاء محافظا وان ذهب بعض أشكاله الى المغامرة والاختلاف ولم يتخلص من نبرة خطابية ولا من ميل لظهور الذات الشاعرة بوصفها نبوءة الانقاذ ، كما جلدنا بها العديد من الشعراء. النبرة الخطابية توافقت في قراءات بعض الشعراء مع ذاتهم المفرطة في علوها فجاءت تكثيفا الكارثة في معنى الشعر وجدوى كتابته كخطاب فقد اصبح لدينا من الشعراء عدد لا

على الرغم من محاولة الناقد فخري صالح — المسؤول عن أعمال الشعر والنقد في مهرجان جرش — في اعتماد طريقة اختيار حاول من خلالها تمثيل خارطة الشعر العربي المعاصر. وتوجيه الدعوة لشعراء من اجيال متعددة وأصحاب أشكال كتابية تتعد ايضا. غير ان هذا كله لم يجعل أمسيات الشعر تمثل لحظة تكثيف للانجاز الشعري العربي، ولا استطاع الشعراء ان يقنعوا

★ كاتب أردني

★ اللوحة للفنانة الأردنية وجدان علي.

العدد الرابع - سبتمبر ١٩٩٥ - نزوى

بأس به من الذين يتمنون التحول فعلا الى سلطة موازية تقدم خطابها موثقاً لهدى من خرج عن سواء السبيل.

قصائد في الوصف، في الهجاء، وهل تريد في الحماسة فهي موجودة أيضاً، ما الذي يجعلنا نختلف هنا عن (أغراض) الشعر العربي القديم؟ قصائد تحيك الى ما هو متوقع، بل الى استرسال تأتي به الموسيقى التقليدية والتقفية وتجعل المتلقي النابه يتدخل في تشكيل المفردة التي تكون آخر البيت بل آخر القصيدة! شكل قصيدة التفعيلة كان هو السائد في القراءات. وياها مات الصوت هنا وموسيقى الوزن، بدت عند أغلب الشعراء وكأنها عدة الصانع الأكثر حضوراً فيما بهتت محمولات القصائد نتيجة الاشتغال بالوسائل وتلميعها. وحتى من كنت تجده وقد أجاد كتابته ضمن هذا الشكل، بدا عند حدود مستوياته ان لم يكن دونها أخذين بنظر الاعتبار بعض المستوى المفقود نتيجة ضعف التوصيل في القراءات المباشرة أمام الجمهور.

أشكال كلاسيكية حضرت الى جانب أخرى حفلت بمغامرة نثرية، بعضها ذهب الى مطولات وأخرى بمقطعات احتفت بالصورة حد تكتيفها لغويا في لقطة!

أسماء حضرت اعتماداً على قوة تأثيرها الاعلامي وأخرى حاولت ان تحفر تأثيرها في النص. أجيال متعددة مع وفرة للسنيين والسبعينيين، ظاهرات شعرية على حدة تمثلت بمحمود درويش وسميح القاسم وتلقي شعورهما وسط حالة تعاطف جماهيري لا يمكن اعتماده مؤشراً للتصاعد شعرية النص أو نجاحه في تخطي عقبة الاتصال.

من تقول عليهم مخلصين لروح التجديد الشعري. ساندك منهم وخذلك منهم أيضاً، فيما تجد بعض المفاجأة من جهة آخرين، حيث تكون في موقع الانتظار لمن يأخذ بك مبهوراً ببصمة تكوينه ويجعلك تنصت اليه باهتمام لافت مثيراً فيك حيوية ما. حيوية وقع المفردة عندك وحيوية في تشييط الذهن والروح معا. وفيما حفلت غالبية القصائد بمناكدة للوقائع المعاشة لكنها تميزت بثلاثة اتجاهات في العلاقة نصياً مع تلك الوقائع، منها وهو الاول ما تماهى مع تلك الوقائع وأقام معها بنى انتقادية في اللغة، وآخر ما وجد في أناه المتصاعدة حداً لتضخم صورة تشع بأقصى غرائبية وفي أقصى اختيار للعزلة عبر اللغة. فيما جاءنا ولو قليلاً اتجاه ثالث أقام مقابلات نصية مع وقائع سنواتنا المجنونة، دونما فخامة خادعة ولا مبالغة في الشكل الذي بدا منفرداً كما هي المصائر التي تأخذنا اليها وقائع تلك السنوات. في الاتجاه هذا ثمة توصيف لشعرية النص، أقصى فسحة ممكنة للدلالة عبر لغة مقتصدة غير معتادة في التداول وقادرة على التوليد المتكرر للصورة. الصورة التي عنفها بقسوة الكثير من الشعراء العرب في قصائدهم.

كل هذا الشعر دون سجل نقدي بسيط :

شعر كثير، وأنماط كتابية مختلفة وأجيال متعددة مع كل هذه الوفرة والاختلاف. لكننا لم نجد لقاءات نقدية تقرأ في

النصوص وتراجع الانماط الكتابية وتحدد في شعريتها! لا ادري لماذا لا يتم اعتماد طريقة التقديم النقدي للشعراء أي ان تتم مراجعة النصوص قبل ايام من الامسية من قبل ناقد ما وكتابة ملاحظات نقدية يقدم بها للشعراء بدلا من طريقة التقديم الاجتماعي والتي حفلت بها الامسيات وبالف فيها المقدمون — حد الضجر — بتضخيم أنوات الشعراء. أو أن يتم اعتماد طريقة تقديم أكثر من قراءة نقدية في جلسات صباحية تلي قراءات الاماسي ويتحاور من خلالها النقاد، الشعراء ومن له (غواية) من المتلقين فهذا ادعى للفائدة وأكثر إثارة للحوار والسجال وهو مؤثر حيوية تفتقد نتيجة تلك الالقاء المجانية التي يوزعها مقدمو الامسيات دونما جهد.

ومحاور النقد لمهرجان الشعر في جرش ١٩٩٥، خصصت بأكملها للموتى/ الاحياء فهي للتأكيد على مآثر السياب، خليل حاوي، أمل دنقل وجبرا ابراهيم جبرا الذي تنوعت مآثره بتنوع قدراته، روائيا، شاعرا، مترجما وناقدا، تنقيب النقاد في مآثر الراجلين لم يأت بالجديد والمغاير عن التعريفات والتوقعات التي عرفت على نطاق واسع نتيجة لما تم تداوله فيما سبق. هنا لا يمكن اغماط حق جهود النقاد فخري صالح، سعيد الغانمي في دراستيهما عن السياب والناقد الدكتور صلاح فضل عن أمل دنقل، والدكتور محمد عصفور عن جبرا ابراهيم جبرا شاعرا. فيما ذهبت بقية المساهمات في باب العرض العام، لا منهجية حديثة ولا صرامة بحث تقليدية. اكااديمية تبدو متأثرة بوسائل بحث جديدة لكنها تقترب في ذاتقتها النقدية من تقليدية واضحة! فيعد كل الذي نسمعه ونقرأه ونحاور فيه من قرائن البحث النقدي الجديد وكشوفات النقد المعرفي وتطبيقاته أيضاً. نجد من يكتب لنا في تعميمات مدرسية وإنشائية مقالاتية لا تكشف ولا تعلق ولا تحرك ساكناً.

وكي لا نظل نعيد حكاية عنايتنا متأخرين بالمبدعين/ دائما وهم ميتون! لابد من تنظيم حلقات نقدية عن حداثيين في الشعر العربي لم يزلوا دائبين على جهدهم، عن اشكال كتابية تعدد في شعرنا اليوم، عن الشعر في عصر وسائل الاتصال الحديثة. عن الشعر والتلقي، عن الشعر والنص كشكل كتابي... الخ من الموضوعات التي تفرض وجودها اثناء اشتغالنا في حقل الثقافة بقوة. لا ان نستعير محاور تبدو غير فاعلة أو مؤثرة.

وبقدر ما سجلنا على مهرجان الشعر والنقد/ جرش ١٩٩٥، بقدر ما سجلنا له أيضاً، فهو لحيويته في إثارة العديد من القضايا التي تهم مسائل شعرنا العربي المعاصر أخذ منا الوقت في المتابعة طوعاً ومن ثم في المراجعة هذه. كل هذا يأتي أصلاً من توق شديد لممارسة العناية الشعري الذي لولاه لاصبحت الحياة وكأنها نائمة كما يقول الشاعر اليوناني تيتوس باتيركيوس.

عرائس الواقع وما وراء الواقع

إدوار الخراط *

الذي اسمه مختار الملقب بالونش، والدسوقي المخبر، والبيه ضابط المباحث، والبيه المأمور، والحناوي المرشد، كما نجد حمادة البقال، والولد حسونة التخين ابن الشهاوي بائع السمك، وحسن البيسي ماسح الأحذية وزوجته زوبة التمورجية، وحسن مرجان الكاتب العمومي، كما نجد أهل الحارة، موقع الأحداث، مع القسم، ومقهى «بصل» وهكذا وهكذا، بالتفصيل الواضح.

وهنا - كالمعتاد في قصص لا نهاية لها مكتوبة ومعاشة، ومرثية في أفلام ومسرحيات كثيرة - يضرب الواد ماسح الأحذية فيجن ويحال للمورستان، ويضرب الولد أسعد - دون ذنب - ويمتهن، وهو الولد الخجول كالبنت، الذي يذاكر في كتابه أمام دكان أبيه، الذي يمضي أيامه في حاله، هادئاً لا به ولا عليه، وبعد أن تقع على الواد أسعد محنة الضرب والامتهان، يختفي. ولكن العصفورين الأخضرين في القفص المعلق أعلى باب الدكان قد صارا ثلاثة عصافير لا يعرف أهل الحارة من أين ومتى جاء العصفور الثالث. وفي صباحات وأماس عديدة سمع صوت شقشقة كالأنين، أنين طويل شجي في صباحات وأماسي حارتنا «ص ٤١».

اختفى الولد أسعد إذن، وظهر العصفور الثالث الفنتازي الغريب، أفلت الولد أسعد من قفص الواقع إذن بالدخول في قفص الفانتازيا. لكن الكاتب يوميء الى ذلك مجرد إيماء، ولا يقوله.

إذا كان الإفلات من عالم القهر في هذه القصة يأتي عن طريق الجنون، عند حسن البيسي ماسح الأحذية، أو عن طريق الفانتازيا إذ يستحيل الإنسان الطبيب المهور الى عصفور أخضر من «عصافير الجنة» الفانتازية، فقد شهدنا الرد على قهر العالم عند البكاء في الحلم (موج) أو الصراخ (عرائس من ورق) أو الحنو المهدر والإيروطيقية المهددة (حفرة) أو الجنون خروجاً من

صدرت للكاتب أحمد زغلول الشيطي، أخيراً مجموعة قصصية متميزة بعنوان «عرائس من ورق» عن دار «شرقيات» - القاهرة ١٩٩٥.

وأحمد زغلول الشيطي من أبرز الكتاب الذين رسخت أقدامهم في الثمانينات. وهو من كتاب ما أسماه «تيار النظرة»، بلغته التي تجدو «محايدة» وشديدة الزهد ما أندر التوشية اللفظية فيها، وما أشد صرامتها.

وهو، في هذه القصص، يتناول الواقع الداخلي النفسي، كما يتناول الواقع الخارجي، على السواء.

إن تفصيلات هذا الواقع الظاهري، بكل خشونتها وتحدها ووضوحها القاطع، بكل أرضيتها - إن صحت الكلمة - وانفصالها عن الرؤى أو التشظيات الشعرية أو شبه السريالية هي التي تكون كتلة النص الذي أجده أنه يخالف اتجاه الكتاب عامة فهو الاستثناء الوحيد على أكثر من مستوى - في هذا الكتاب وهو نص «ثلاثة عصافير خضراء» الذي يتفرد بشيئين، وأقعته الأرضية الصريحة، من ناحية، على طول القصة، ثم كسر هذه الواقعية بإيماء - مجرد إيماء - تنتمي الى عالم السحرية والفانتازيا، دون إفصاح، دون تقرير، بل يكاد، يكون ذلك دون أية إشارة.

هنا نجد لأول وآخر مرة في هذا الكتاب شخصاً لهم أسماء، وحرف محددة، كما نجد وقائع واضحة، وطريقة في الحكى مألوقة ومجربة ومحزنة، كل ذلك يسير على سنن مطروقة بل عادية «قرأناها وشهدناها ألف مرة، حتى الفقرة الأخيرة التي تحكي عن «الشيء الغريب».

هنا نجد الأسطى عبده الأيمجي، وابنه الولد أسعد، والمخبر

* - روائي وناقد مصري.

في خلال تطوافنا بهذا العالم القصصي لم يكن من الممكن أن تفوتنا تلك التيمات المترددة فيه باستمرار الى جانب تيمة القمع أو القهر الرازح، والرد عليه، كل مرة، بطريقة أو بأخرى، فإن هذا العالم، كما رأينا، مغلق أصم وصامت مقفل مسدود، الأبواب تصطفق كلها في وجهه (ص ١٤).

وهو عالم - كأقل ما يقال - غير نظيف، رائحة البول تهب بها الريح، والقطط تعبت بأكوام الزباله، والماعز تجري صوب أكوام القمامة (ص ١٣) ورائحة عفنة نفوح من بين الفخذين (ص ٥٠).

وفي مواجهة هذا الانسداد والانغلاق والصد، في مواجهة هذه القذارة والنفايات والروائح العطنة هناك العري - شفرة للتطهر والنقاء، «حملت أنك كنت عارية أمام مرآة» (ص ٩)، «وقف عاريا تحت مياه الدش الباردة» (ص ١٧) أو «وقف عاريا حافيا فوق بلاط الصالة» (ص ٥٣) أو «وقف عريانا خفيفا» إذ «رأى السماء تنفتح» (ص ٣٣).

ان ما يستدعي مثل هذه التأويلات - بالضرورة - هو في تصوري وجازة تلك النصوص، مما يعني أنها محملة - وأحيانا مثقلة - بالإيماءات المتضمنة والاشارات المفعلة، فلسنا هنا بإزاء حدودية تفسر نفسها بنفسها أو حكاية لا حاجة بها للتأويل، بل نحن بإزاء نصوص تحمل شحنة من التأثير مباشرة أو حميمية دون ضرورة للفهم - بالمعنى التقليدي المنطقي للفهم - ولكنها أيضا، بمجرد وجاهتها واستعصائها على نقل «معنى» مباشر تدعوك للتأمل ولأن تجد - على الفور تقريبا - مفاتيح للتأويل، وقد لا يكون هذا التأويل بالضرورة نهائيا وقاطعا ومغلقا على ذاته ومدورا بأحكام شأنه في ذلك شأن النص نفسه - ولكنه يقوم مقام قراءة قد تكون أعون على تذوق النص ومماسته، إذ أن شعرية هذه النصوص تتطلب معاودة قراءتها ومعاودة معاشيتها، لا أظنها تستنفد بمجرد قراءة - يعني مطالعة - أولى تمر على سطح النص مرورا عابرا عرضيا.

إن هذه الوجازة القائمة على حذف مقصود أو ملهم سواء، هي من سمات الغالب المتميز من قص الثمانينات وما بعدها، باعتبار هذا القص ظاهرة فرعية، أو موجة في تيار متدافع الأمواج من ظاهرة الحساسية الجديدة التي قطعت أو أصرها، أسلوبيا ورؤيويًا، مع تقنيات ومضامين حساسية تقليدية سادت المشهد القصصي والروائي حتى بداية أو منتصف الستينات إذ قامت بنقلة حاسمة في ذلك المجال، (تبعها الشعر في السبعينات ولا أريد - مرة أخرى ولا نهائية - أن أكرس التقسيم العقدي العشري للظواهر الأدبية فذلك مجرد مصطلح شائع يتعدى التقسيمات

استحالة الحب (وجوه) أو الجموح العارم (حصان) أو الصعود الذي هو سقوط حر في تفتح وانفساح (سقوط حر) كما سوف نراه في تعدد الاحتمالات ووضع هذا الواقع نفسه موضع الشك (لعلهم) أو في لحظة صفو من التضامن الأخوي بين الناس الغرباء (مسافة) أو في الضحك (مواجهة) أو في صرخة احتجاج مرة أخرى، ولكنها هذه المرة احتجاج على جرح لا يبرأ (جرح).

فكان الكتاب كله كتاب الرد على قهر كامن وأصيل في عالم هش وثقيل الوطأة في آن معا، ليس القهر مسلمة نهائية - مع وجوده بل رزوحه بالتأكيد - لكن هناك دائما رد عليه، من غير استسلام.

إن صيغة الاحتمال الدائمة، الموضوعية باستمرار أمام العدوان، هي أحد الردود التي نجدها في قصة «لعلهم»، «لعل» وحدها توحى بالشك والاسترابة وعدم الاستكانة الى قرار.

ولكن من هم الذين تقع عليهم شبك الاحتمالات واسعة الخروم الواهية تلك؟ من هم الذين لعلهم يأتون، أو لا يأتون؟

هل هم - أيضا - كائنات فانتازية، مع كل تفصيلات مجيئهم - المحتمل أو عدم مجيئهم - المحتمل - في العربة الدودج القديمة، وطريق دخولهم وسيرهم في البلد، وجلسوسهم على المقهى، أو وقوفهم أمام المبنى الخرساني غير المكتمل (فكل شيء هنا غير مكتمل)، وهل هم معادون أم أصدقاء؟ هل اتجاههم الى البيت بمقصد عدواني أم لتجميع ما تبعثر من زمن؟

لا إجابة، كما نتوقع، لأن الاحتمالات كثيرة وغير محسومة.

ولكن هذه الكائنات غير المسماة هي كائنات العدوان غير المبررة، وغير المفسرة في قصة «مواجهة» فهل هم أنفسهم الذين «اقتحموا الباب وهاجموه بالسكاكين» في قصة «مسافة»؟ هل هم الذين اقتحموا الشقة الآمنة - التي كانت آمنة - بمطايي قرن الغزال أو بالعصي العادية، أو بها جميعا، «يتحلقون حولها في دائرة» في قصة «حفرة»؟ أم هم أنفسهم الذين «ذبحوها في مقاعد الحفلة الأخيرة» في قصة «سقوط حر»؟ وأخيرا هل هم أنفسهم الذين «أسقطوه فوق البلاط، وداسوا على بطنه، وانطلقوا الى الحجرات يكسرون ويفتشون»؟ في «جرح» وهل هو جرح قديم من فعلهم أم جرح آخر، من عدوان آخر، ذلك الجرح الذي لا يرد عليه إلا بأنه «مستغرق في الضحك»؟ أو بأن يكشف عنه صارخا: «هل رأيتم؟».

لكنهم في النهاية، «يخرجون واحداً واحداً».

هل انهمزموا؟ هل انجابت غاشيتهم؟ أم أنهم خرجوا، واحدا واحدا، لكي يعودوا من جديد؟.

لا إجابة كما أصبحنا نتوقع من كل أساليب ورؤى القص الحداثي الآن.

تتأرجح بنية هذه النصوص بين منهج «القصة - القصيدة» كأوضح ما يكون في ثلاثة نصوص هي «موج» و«حصان» و«لعلهم» وإن كانت الشعرية تتخلل بل تسري في النصوص جميعاً، بقدر يقل أو يكثر، اللهم إلا في ذلك الاستثناء الوحيد «ثلاثة عصافير خضراء» الذي تفجؤنا شعرية الفانتازية في فقرته الأخيرة وحدها، وبين منهج القصة السردية الحداثية التكوين.

أما في تلك القصص القصائد الثلاث المتميزة فإن الإيقاع الشعري أقبل وأنفذ، سواء كان ذلك في تركيب الجملة، وتتابع الجمل، وموسيقية تقطيع الحدث النصي - الذي يظل مع ذلك سردياً ولا ينتهي إلى شعرية صرف بحتة، أي يظل السرد فيه أولياً وليس الإيقاع.

أما سائر النصوص فهي في تقدير قصص كاملة بحقها، لا بمعنى مسبق مألوف، بل في سياق الحداثة القصصية (ذا سمحنا لكلمة الحداثة هذه أن تتخذ دلالة واسعة وغير مصطلحية بالضرورة).

ومن ثم ففضلاً عن الخصائص التي ألمحت إليها فلعل من المجدي - جمالياً - أن نتأمل، لحظة في استخدام الكاتب لضمائر القص. (نعم إن الجمالية مجدية وإن كان ذلك بغير المعنى البراجماتي الضيق!).

إن غالب القصص تأتي على لسان راوية يتحدث عن مروي عنه، بضمير الغائب المفرد: «هو»، باستثناء حالتين ففي «وجوه» يأتي ضمير المخاطب المفرد: «أنت هناك» أما في «سقوط حر» فإن ضمير الغائب والمتكلم يأتيان في تموج متصل.

ولكنني أرى أن استخدام ضمير الغائب ليس إلا قناعاً شفيفاً أو حيلة لا تكاد تنطلي على أحد، إن «هو» في تلك النصوص كلها إنما هو «أنا»، هو ضمير المتكلم دائماً، لأنه مستبطن، لأنه داخلي يتخذ هيئة الخارجي، وهو مع أنه مستبطن وجواني ليس فيه ما يقترن عادة بتيار الوعي الشهير من تهويمات معقنة أو عفوية (إن كان في الفن عفوية على الإطلاق، وهو مشكوك فيه جداً على الأقل)، وليست فيه حرارة للصوق بالذات وتورط الغوص في دخالها. كان هنا حياداً للذات عن الذات نفسها، وانقصالاً عنها، وتجريداً لها، وكأن الذات تتخذ على الرغم منها بعض سمات العالم الخارجي، كما تتخذ الضحية أحياناً بعض ملامح الجلال، ولكن الذات هنا مع ذلك تتخلل عن ثقلها، وتركن إلى نوع من الهشاشة التي في عرائس الورق، لأن العالم هنا، هش بلاستيكي، على الرغم من أنه عالم القهر الراشح.

هذا كاتب متمكن وقدير، قد استطاع أن يطوع أداته لرؤيته تطويعاً نفاذاً وملهماً.

السنوية العددية إلى محاولة رصد ظواهر كلية متماوجة ومتمازجة ومتعدية ومتحدية الأطر والحوافز سابقة التجهيز.

الوجازة عند أحمد زغلول الشيطاني إذ تقوم، إذن على الحذف، والاستهانة بالتسلسل الزمني «الاقليدي» (إن صحت الاستعارة) ونفي التعليقات والتفسيرات المباشرة اجتماعية كانت أو نفسية أو حتى فلسفية، وجازة شعرية أساساً يمكن أن تتبين فيها خصيصتين أساسيتين: الإيروطيقية المتضمنة المقنعة، فالرؤية هنا شهوية وجسدانية، لكنها أميل إلى تجريد غير حسي وغير عضوي. في الغالب، وهي الإيروطيقية التي يواجه النص بها قهر العالم وشراسته وقذارته، إيروطيقية تتبدى في الحلم، وفي العري، وفي التطهر الطقسي تقريباً، كل ذلك بلمسات فرشاة سريعة، قد تكون عجيبتها كثيفة لكن ضرباتها خاطفة ومساحة رقعتها أو بقعتها - محدودة غير منداحة، ليست فيها فرشاة الألوان العريضة.

ومن الممكن أن نرى، أو نلمس، حس الفجعية واللوعة هنا، طافيا على السطح ونفاذاً، أما عند عبد الحكيم حيدر - وهو منحاز للوجازة النصية - فإن ذلك الحس نفسه تراه عين صاحبة، في حيادية أكثر، أما عند يحيى الطاهر عبدالله فإن الشعرية فيه أغلب، وعند محمد المخزنجي نجد التجريد أكبر.

وصحيح أن أحمد زغلول الشيطاني يتراوح أسلوبه بين الحيادية والتورط، ولكننا عنده نجد - أكثر مما نجد عند غيره من أصحاب النص الوجيز - طبقتين واضحتين، على الأقل، كما أسلفت، هما المكتوم المكبوت من ناحية، والسافر المعلن من ناحية أخرى.

إن الحبكة المتواترة في هذه القصص - إذا أعطينا «الحبكة» معنى خاصاً مخالفاً تماماً للحبكة القصصية التقليدية القائمة على التشويق ثم لحظة التنوير النهائية إلى آخر هذه التقنية التي أظنها قد استنفدت إمكاناتها تماماً - هي حبكة علاقة غير مفسرة وغير موضوعية في سياق اجتماعي أو نفسي محدد الملامح، بين رجل وامرأة، مهتدين، أو محبطين، أو مضروبين بالفعل، فهي دائماً علاقة حزينة مؤلمة حيناً وفاجعة حيناً آخر، هناك الحزن الصغير على الضفة الأخرى للنهر، أو على الضفة الأخرى لعلاقة حب حلمي بين رجل وامرأة في عالم مغلق (موج) وهناك هجران أو خذلان أو صد غير مفسر في (عرائس من ورق)، وهناك تهديد بالقتل في صمت يبدو لا نهائياً (حفرة) وهناك أيد ناهشة تنتزع اللحم من ظهر حبشية قالت لرجلها أحبك، وانكمشت في صدره المفتوح (وجوه) وهناك البنت المنتهكة (هل هي مومس، ضحية مقهورة) التي تدب عارية وتصرخ بكبرة فوق بلاط الترسو في صالة السينما المظلمة، والرجل يقف لا يعرف ماذا يفعل، إلا أنه يصعد جبلاً من حجارة سوف يسقط منه في حركة تجمع بين الصعود والهبوط (سقوط حر) وهكذا تنوع تجليات تلك الحبكة في النصوص جميعاً، فيما عدا القصة الاستثناء التي تعرف والتي نفتقد فيها تلك الحبكة القائمة على علاقة بين رجل وامرأة، لتحل محلها حبكة تقليدية قائمة على القمع البوليسي وتحلل العقدة بالمرحج الفانتازي الذي يشقشق كأنما يند عنه أنين طويل وشجي.

الإشراف الفني :

محمود عبدالعاطي

فنان تشكيلي وأستاذ بجامعة السلطان قابوس

NIZWA

A PERIODICAL CULTURAL REVIEW IN ARABIC

EDITOR - IN - CHIEF :

SAF AL RAHBI

PUBLISHERS:

OMAN NEWSPAPER HOUSE

P.O.BOX 855, POSTAL Code NO. 117.

ALwady ALkabeer, Sultanate of Oman

TEL.: 601608

FAX: 694254

الإعلانات : العمانية للإعلان والعلاقات العامة

البدالة : ٧٩٢٧٠٠ - فاكس : ٧٠٣٦٠٨

تلكس : ٣٧٥٨ ON. OMANE٣٣٠٣ ص.ب - الرمز البريدي : ١١٢

طبع بمطابع دار جريدة عُمان للصحافة والنشر

ص.ب ٣٠٠٢ الرمز البريدي ١١٢ سلطنة عمان